

النَّفْسِ الْقُرْآنِيَّةُ

المجلد الأول

المجزءان: الأول والثاني

من مباحث هذا المجلد :

- ١ - الجن .. الشيطان .. إبليس .
- ٢ - النسخ .. ولانسخ في القرآن !
- ٣ - آدم .. مادة خلقه . . .
- * الشجرة التي أكل منها . . .
- * الجنة التي كان فيها . . .
- ٤ - الوصية للمتوفى عنها زوجها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلی الله علی سیدنا محمد .. خانم النبیین .. السراج المنیر
والرحمة المهداة للعالمین .. وعلى آله وصحبه وسلم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين * إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين *

بسم الله نستفتح خزائن علمه ، ونطرق أبواب حكمته ، وبحمد الله نستقبل مواطن فضله ، ونرجو المزيد من غيوث رحمته . . وبالصلاة والسلام على رسول الله ؛ ننزود بخير زاد ، في صحبتنا لكتاب الله ، الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ، هدى ورحمة للعالمين !

فسبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ، والصلاة والسلام على النبي الأُمِّي ، الذي بعثته في الأميين رسولا يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، فحمل الأمانة ، وأدى الرسالة ، وجاهد في الله حق جهاده ، حتى أجلى غواشي الشرك من القلوب ، وقشع ضلالات الجمل عن العقول ، وغزا بالقرآن أمة ركبها الضلال ، واستبدها العمى ، فصاحبها بصوب حكمته ، وأدبها بأدب نبوته ، وصاغها صياغة جديدة ، فإذا هي أمة غير الأمة ، وناس غير الناس ، حتى لقد استأهلت أن تلبس هذا الوصف الكريم الذي وصفها الله به في كتابه الكريم إذ قال سبحانه : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » !

* * *

فالأمة الإسلامية هي أمة القرآن ، إليه يُرد أصلها ، وبه يُعرف نسبها ، ومنه نسجت وتنسج مالبست وتلبس من حلل العزة والكرامة والسيادة ،

ولن يُمنَّك عليها وجودها في هذا المقام الكريم إلا رعايتها للقرآن ، وتمسكها به ، واجتماعها عليه ، . ويوم تفتقر عزيمتها عن الضى معه ، أو تسترخى يدها عن الشدة عليه والتعلق به ، يوم يكون - ولا كان - ردتها إلى الجاهلية ، وركسها في الضلال ، ورعيها في التَّهْمَل مع السائمة والمأتممة ، من حواشي الأمم ، ونفائات الشعوب !

وتاريخ المسلمين مع القرآن الكريم يشهد لذلك شهادة قائمة على هذا الحساب ، مقدرة بهذا التقدير ، جارية معه . . طرداً وعكساً ! !

فإنه على قدر ما كان يقترب المسلمون من كتابهم الكريم ، وبقدَّر ما كانوا يَرْعَوْنَ حقَّه ، ويؤدون أمانته - كان نصيبهم من الخير ، وكان حظهم من السلامة في أنفسهم ، وأموالهم ، وأوطانهم !

والعكس صحيح . . فإنه على قدر ما كان يبعد المسلمون عن كتابهم ، وبقدَّر ما يفرطون في حقِّه ، ويستخفون بشأنه - بقدر ما كان بعدم عن الخير ، وكان دنوهم من الخطر ، وتعرضهم لآفات التفكك والانحلال !

وليس هذا شأن المسلمين وحدهم . . بل هو شأن كل من يدعى إلى الخير فيلقاه مُفْرِضاً ، أو يصحبه على دَخَل وجفاء !

وفي واقع الحياة ، وعلى مسرح أحداثها كثير من المَثَلات والعِبَر !
بنو إسرائيل مثلاً . .

أطعمهم الله خيرَ طعام ، تشتهيه النفس ، وتطيب معه الحياة ، فأَنزل عليهم أَنَّ والتَّلوَّى .. مائدة من السماء . . يحدونها حيث يشاءون ، حاضرة عتيقة بين أيديهم ، لا يتكلفون لها جهداً ، ولا يبذلون من أجلها دافعاً أو درهماً ! !

ومع هذا ، فقد عافت نفوسهم هذا الطعام السجوى . . الطيب الكريم ،

الحفوف بالرحات والبركات ، وأبت عليهم نفوسهم اللثيمة الخبيثة إلا أن تضع
فها في التراب ، وأن ترعى مع الأنعام ، وتأكل مما يأكل الحيوان . . . !
وقد كشف القرآن عن هذا الموقف اللثيم ، الذى وقفوه إزاء هذه النعمة
الكريمة ، فقال تعالى :

« وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّ نَاظِرَنَا إِلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْزِلُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُؤْهِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا
قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ
مِمَّا سَأَلْتُمْ . وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ . . . »
(٦١ : البقرة) .

فهذه مائدة كانت ممدودة لهم من السماء ، وكان جديراً بالقوم أن يمشوا
فيها ، وأن يهتثوا بها . . . ولو أنهم فعلوا ما زايلهم هذا الخير أبداً ، ولعاشت
فيه أجيالهم جيلاً بعد جيل ، يطعمون من هذا الطعام الطيب الكريم ، الذى
تصفو عليه النفوس ، وتنتعش الأرواح ، كما تصح عليه الأبدان ! !

ومن يدري ؟ فلعله لو ذهب بنو إسرائيل بهذه التجربة إلى غايتها ،
لتغير وجه الحياة الإنسانية بهم ، ولظهرت فى الحياة سلالات بشرية لا تحمل
معدة الحيوان ، ولا بهيمية البهائم . . . ولكن الله بالغ أمره !
« قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا » (٣ : الطلاق) .

فبدل الله نعمة القوم نعمة ، وضربهم بالذلة والمسكنة ، فما استقام لهم بعدها
وجه فى الحياة ، ولا كان لهم فيها من زاد إلا السحت الخبيث من الطعام ،
يختلسونه اختلاساً ، مما يأكل الناس والأنعام !

« وَانلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ »

فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ فَمَقَلُّهُ كَمَنْطِلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْمُثْ أَوْ تَنُكْهُ يَلْمُثْ «
(١٧٥ - ١٧٦ : الأعراف) .

ونحن - المسلمين - ماذا كان منا اليوم في شأن هذا الكتاب الكريم الذي
بين أيدينا ؟

لقد أنزله الله علينا مائدة من السماء ، حافلة بالطيبات من الرزق ، محملة
بالكريم الغدق من النعم !

فذاك هو « القرآن الكريم » الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله :
« وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ » (الإسراء : ٨٢) . .
والذي يقول فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه : « القرآن مأدبة الله ،
فتعلموا من مأدبته » .

ففي مأدبة الله هذه . . الشفاء والرحمة . . وإن المائدة التي أعدها الله
للمسلمين ، ووضعها بين أيديهم ليست على شاكلة تلك المائدة التي أنزلها على
بنى إسرائيل . طعاماً يُغذى الأجسام ، ويشبع البطون .

إن المائدة الممدودة للمسلمين ، مائدة يتغذى منها العقل والروح ، فتتخلق
منها ملكات علوية ، ووجدانات ربانية . بها يسمو الإنسان ويملو ، وبها
ينتصر على هذا الضعف الإنساني ، وينتصر على تلك النزعات الحيوانية ،
للمندسة في كيانه .

ولهذا يقول الرسول الكريم عن تلك المائدة : « فتعلموا من مأدبته »
ولم يقل : « فكلوا من مأدبته » . . ذلك أن القرآن مأدبة علم وحكمة وخلق ،
وليس مأدبة معدة ، ولا طعام بطون !!

وانظر كيف رفع الله قدر هذه الأمة ، وأعلى شأنها ، وكيف جعل غذاءها السماوى الذى أنزله عليها غذاء يتصل بالروح ، ولم يجعله فيما يقدم إلى البطن والمعدة ، وفى ذلك ما فيه من كرامة وتكريم لهذه الأمة ، التى تقرأ القرآن وتدين بالإسلام ، وتعبد بقول الحق جل وعلا فى شأنها : « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله » (١١١ : آل عمران) .

فإن شأن القرآن أن يقيم المتصلين به على طريق الحق ، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويؤمنون بالله !

إن الذى يستقيم على دعوة القرآن ، هو إنسان ساهم فى كيانه ، مُعَاًفى فى نفسه ، ثم هو مع ذلك قادر على أن يحمل الهدى إلى غيره ، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكون خليفة الله فى الأرض ، وخليفة الرسول فى الدعوة إلى الله ، وهداية الناس إليه .

ولكن صحة المسلمين للقرآن لم تكن قائمة على العدل والإحسان فى جميع الأحوال .. فكثيراً ما أساء المسلمون تلك الصنعة ، وأوسعوها جفاءً وعقوقاً ، حيث يعيش القرآن فيهم غريباً .. لا يفقهون عنده ، ولا يلتفتون إليه ، ولا يتدبرون آياته ، ولا يتلفون بعض ما فيه من خير وهدى !

* * *

والجفوة التى بين المسلمين وبين القرآن الكريم جفوة غليظة مستحكمة ، قد تداعت عليها دواع كثيرة ، أحكمت بنيانها ، وثبتت دعائمها ، فلم يعد بين المسلمين وبين القرآن طريق يصلهم به إلا تلك الطرق الدارسة الطامسة ، التى تتصاعد منها أتربة وأدخنة ، تعمى على الناظر منهم فى كتاب الله ، وجوه الحق والخير التى فيه .

وإن كل حظ للمسلمين اليوم من القرآن هو حظهم من مخلفات الآباء والأجداد ، مما تضمه المتاحف ودور الآثار ، يزورونها إماماً ، وبطرقونها حيقاً بعد حين . . قد تثير فيهم تلك الزورة نشوة عارضة ، أو تبعث فيهم عزّة كاذبة ، ينفذونها عن نفوسهم قبل أن يجاوزوا المزاراة ، كما ينفذون ماقد يكون علق على ثيابهم من التراب ، وهم يحوسون خلال الديار !

فتحن نلّم بالقرآن الإماماً ، ونلقاه حيناً بعد حين ، وقد نذكر به في تلك اللقاءات ، وهذه الإلمامات ، مانذكر من مواعظ وعظات ، ثم لانبث حتى ننخلع عن هذه الشاعر قبل أن نضع المصحف من أيدينا ، لنلقى الحياة ونختلط بها ، كما نحن ، على الوجه الذي كنا نصحبها به ، ونعيش معها عليه !

فما يحدث به القرآن شيء ، وحياتنا التي نعيشها ونقلب فيها شيء آخر ، بعيد كل البعد عن القرآن ، وما يحدثنا به القرآن !

إن المسلم - منا - يعيش في هذه الحياة بشخصية « مزدوجة » ويلقاه بنفس منقسمة على نفسها ، ولهذا كان مسيره فيها مضطرباً مختلفاً ، تتماوج أبعاضه بين مشرق ومغرب ، وشمال وجنوب ، فهو يتحرك في مكانه ، حركة متماوجة مضطربة ، فلا يتقدم خطوة إلى الأمام ، على كثرة هذا الضرب المضطرب في الأرض !

والسبب في هذا يرجع - في تقديرنا - إلى « تنميع » العقيدة الدينية في نفس المسلم ، وإلى اختلاط كثير من مسائلها في تفكيره ، وعدم وضوح المعالم والحدود لكثير من أمور الدين عنده !

وذلك - في تقديرنا أيضاً - يرجع إلى أمور كثيرة . . منها :

أولاً : هذه الخلقات السياسية والمذهبية التي وقعت بين المسلمين منذ أعقاب الخلافة الراشدة ، فانعكست آثار هذه الخلقات السياسية والمذهبية

على المسائل الدينية ، فجاءت تلك المسائل على وجوه كثيرة متناقضة متضاربة ، يلطم بعضها وجه بعض ، بحجج تسندها آية من كتاب الله ، متأولة على غير وجهها ، أو حديث ضعيف ، أو أثر مكذوب . . فتجسد كل هذه الأقوال منطقاً يقيمها ، أو ذكاء يدارى عوارها ، بما دخل المسلمين من مذاهب الجدل والفسطة ، منذ قيام الدولة العباسية ، واتصال العرب والمسلمين بالثقافات والديانات الأخرى ، التي كانت تصبّ روافدها المتدفقة في كيان الأمة العربية ، وفي محيط العقل الإسلامي .

وكان من هذا أن تشعبت مسائل الدين بين الطوائف المختلفة ، اختلافاً دينياً سياسياً ، والتي انقسمت كل طائفة منها على نفسها ، فكانت فرقاً تبلغ المثات عدداً . . وقد ذهبت كل فرقة في الدين مذهباً ، وأقامت لمذهبها حجته من كتاب الله ، وسنة رسول الله . . وهذا هو أفدح مافي الأمر ، وأشنع مافي هذا الخلاف !

فالمسألة الواحدة من مسائل الدين ، تأخذ دورة طويلة لاتكاد تنتهي أبداً ، فلا يكاد المسلم يمسك منها بطرف حتى تنجره جرأ إلى مسائل كثيرة ، تتولد منها وتفرع ، وتبيض وتفرخ ، وإذا هو أمام عشرات من الصور « الممزوجة » للأمر الواحد ، والمسألة الواحدة . . تتراقص في محيط تفكيره ، كما يتراقص الشبح في ضوء مصباح ، عبثت بذبالته الريح . . في يوم عاصف !

وهذا ما نجده في كل أمر من أمر ديننا ؛ نرجع فيه إلى الفقه الإسلامي ، الذي صادف تدوينه ، تلك الفترة التي تميزت فيها الوحدة الإسلامية ، وتمزق معها العقل الإسلامي !

وثانياً : التمويل على هذا الفقه تعويلاً كاملاً ، وربط المسلمين به ربطاً محكماً ، حتى لقد أصبح عند كثير من علماء المسلمين ، وفقهائهم - على امتداد العصور

التي تلت هذا العصر - أصبح دستور الشريعة الإسلامية ، وَتَرُجِّحَانِ كتابها
السكريم . . وكان من هذا أن أصبح تعلقُ أكثر العلماء والفقهاء بهذا الفقه
أكثر من تعلقهم بكتاب الله نفسه . . فهم يرجعون في كل أمر يعرض لهم
إلى مقولات المذهب أو للمذاهب الفقهية ، في هذا الأمر أو ذاك ، وفي كل داعية
من دواعي الحياة ، يُراد للدين أن يزنها بميزانه ، ويقيسها بأحكامه !

وطبيعي أنه إذا جاء رأى دینی من محصل هذا النظر القائم على مقولات
المذاهب الفقهية المتضاربة المتخالفة - جاء مذعوراً قلقاً ، بموج في أخلاط من
الآراء المتناقضة ، والأقوال المتخالفة ، لا يكاد للرء يعرف منها وجهاً من ظهر .
من أجل هذا « تميّعت » مسائل الدين ، وغامت في أنظار المسلمين ، فهم
إنما يطوفون بها في إجلال وتقديس ، أشبه بإجلال المجهول وتقديسه ، لا يقوم
في النفس مقاماً ثابتاً مطمئناً أبداً ، بل سرعان ما يذهب ذلك الشبح الباهت
إذا طلع عليه بصيص من نور ، أو لمعة من سراب !

* * *

والقرآن - من غير شك أو جدال - هو مصدر الشريعة الإسلامية ،
وهو دستورها القائم أبد الدهر . .

وقد استغنى به المسلمون في الصدر الأول للإسلام ، فأغناهم عن كل شيء . .
لا يمدون أبصارهم إلى غيره ، ولا يأخذون لدينهم ودنياهم إلا بما توحى به إليهم
كلماته ، وتوهم به إليهم آياته !

وطبيعي أن هذا الذي نقوله عن كتاب الله ، نقوله كذلك فيما ثبت من
سنة رسول الله ، القولية والفعلية ، إذ كانت السنة المطهرة تطبيقاً شارحاً
لكتاب الله ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
عنه فانتهوا » (٧ : الحشر) .

ولا يستقيم هذا القول ، الذى نقوله فى القرآن - بأنه مصدر التشريع الإسلامى - إلا بفهم سليم صحيح لكتاب الله ، ولا يكون هذا الفهم السليم الصحيح إلا عن طول تأمل وتدبر لكتاب الله ، وتذوق لأساليب بيانه ، ووقوف على بعض أسرارہ .

وبهذا الفهم لكتاب الله ، يتحقق لنا أمران :

أولهما : اتصالنا بكتاب الله اتصالاً وثيقاً ، قائماً على معرفة به ، وتذوق لجنى طعمومه الطيبة ، وهذا مما يجعل لتلاوتنا للقرآن ، أو استماعنا لتلاوته أثرأ فى نفوسنا ، ووقفاً على قلوبنا ، وتجاوباً مع آدابه ، واستجابة لنداءته .. فيما يدعو إليه ، من أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر !

وثانيهما : تصور مسائل الدين تصوراً واضحاً مجدداً ، بلا ذبول ، ولا معلقات .. وبهذا يعرف المسلم الحكم قاطعاً ، فيما أحل الله ، وفيما حرم ، فيكون على بينة من أمره ، فيما يأخذ أو يدع من أمر دينه !

ومن أجل هذا كانت صحبتنا هذه لكتاب الله ، على هذا الوجه ، الذى لا ننظر فيه إلى غير كتاب الله ، وإلى تدبر آياته ، بعيداً عن طينين المقولات الكثيرة التى جاءت إلى القرآن من كل صوب ، وكادت تخفت صوته ، وتغيم على الأضواء السماوية المنبعثه منه ! إننا فى صحبتنا هذه للقرآن ، لا نقیم نظرنا على غير كلماته وآياته ، ولا نخط على هذه الصفحات غير مايسمح لنا به النظر فى كلماته وآياته .

إننا لانفسر القرآن بالمعنى المعروف للتفسير ، فى هذه الصحبة التى نصحب فيها كتاب الله .. وإنما نحن نرتل آيات الله ترتيلاً .. آية آية ، أو آيات آيات .. ثم نقف لحظاتٍ نلتقط فيها أنفاسنا المبهورة ، لما تطالعنا به الآية أو الآيات ، من عجب ودهش وروعة ، ثم نمسك القلم ، لنمسك به على الورق بمض

ما وقع في مشاعرنا من صور العجب والدهش والروعة . . وإنها لصور باهتة ،
 بالنسبة للواقع الذي حلقه تلك المشاعر . . فما أبعد الفرق بين الشعور المشتغل
 علينا ونحن بين يدي كلمات الله ، وبين الكلمة التي تنقل هذا الشعور !!
 ولكنها — على أى حال — معلم من معالم الطريق إلى كتاب الله ، يمكن
 أن يجد فيه السالك نوراً ، ويزداد به المهتدى هدى . . « والذين اهتدوا
 زادهم هدى وآتاهم تقواهم » « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . .
 وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ؟

المؤلف

القاهرة { في الثاني والعشرين من ذى القعدة ١٣٨٦ هـ
 في الثالث من مارس ١٩٦٧ م

دراسات حول القرآن

أولاً : المكي والمدني

المكي من القرآن ما نزل بمكة ، والمدني ما نزل بالمدينة .

وعدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة باتفاق .

السور المكية .

١ (اقرأ باسم ربك	١٦ الماعون	٣١ الممزة
٢ (ن	١٧ الكافرون	٣٢ المرسلات
٣ (الزمل	١٨ الفيل	٣٣ ق
٤ (المدثر	١٩ الفلق	٣٤ البلد
٥ (المسد	٢٠ الناس	٣٥ الطارق
٦ (التكوير	٢١ الإخلاص	٣٦ القمر
٧ (الأعل	٢٢ الفجم	٣٧ ص
٨ (الليل	٢٣ عبس	٣٨ الأعراف
٩ (الفجر	٢٤ القدر	٣٩ الجن
١٠ (الضحى	٢٥ الشمس	٤٠ يس
١١ (الشرح	٢٦ البروج	٤١ الفرقان
١٢ (العصر	٢٧ التين	٤٢ الماعرج
١٣ (العاديات	٢٨ قريش	٤٣ مريم
١٤ (الكوثر	٢٩ القارعة	٤٤ طه
١٥ (التكاثر	٣٠ القيامة	٤٥ الواقعة

(٤٦) الشعراء	(٦٠) حم (السجدة)	(٧٤) آلم : السجدة
(٤٧) النمل	(٦١) حم عسق	(٧٥) الطور
(٤٨) القصص	(٦٢) الزخرف	(٧٦) الملك
(٤٩) الإسراء	(٦٣) الدخان	(٧٧) الحاقة
(٥٠) يونس	(٦٤) الجاثية	(٧٨) المعارج
(٥١) هود	(٦٥) الأحقاف	(٧٩) النبأ
(٥٢) يوسف	(٦٦) الذاريات	(٨٠) النازعات
(٥٣) الحجر	(٦٧) الفاشية	(٨١) الانفطار
(٥٤) الأنعام	(٦٨) السكف	(٨٢) الانشقاق
(٥٥) الصافات	(٦٩) النحل	(٨٣) الروم
(٥٦) لقمان	(٧٠) نوح	(٨٤) المنكبوت
(٥٧) سبأ	(٧١) إبراهيم	(٨٥) المطففون
(٥٨) الزمر	(٧٢) الأنبياء	
(٥٩) المؤمن	(٧٣) المؤمنون	

السور المدنية :

(٨٦) البقرة (أول ما نزل بالمدينة) (٩٣) الحديد	(١٠٠) الحشر
(٨٧) الأنفال	(٩٤) محمد صلى الله عليه وسلم (١٠١) النعر
(٨٨) آل عمران	(٩٥) الرعد
(٨٩) الأحزاب	(٩٦) الرحمن
(٩٠) المتحنة	(٩٧) الإنسان
(٩١) النساء	(٩٨) الطلاق
(٩٢) الزلزلة	(٩٩) البينة
	(١٠٢) النور
	(١٠٣) الحج
	(١٠٤) المنافقون
	(١٠٥) المجادلة
	(١٠٦) الحجرات

(١٠٧) التحريم	(١١٠) الصف	(١١٣) المائدة
(١٠٨) الجمعة	(١١١) الفتح	(١١٤) فاتحة الكتاب . . .
(١٠٩) التغابن	(١١٢) التوبة	في نزولها بمكة أو بالمدينة .
وقيل إنها نزلت مرتين - مرة بمكة ومرة بالمدينة . .		

ثانياً : عدد آياته ، وكلماته ، وحروفه

وكان من اهتمام المسلمين بالقرآن ، وحرصهم عليه أن أحصوه آية آية ، وكلمة كلمة ، وحرفاً حرفاً . . ونسجل هنا هذا الجهد المشكور لعلماء القرآن رضى الله عنهم .

عدد آيات القرآن :

اختلف الدارسون للقرآن في إحصاء آياته . .

فقال بعضهم : هي ستة آلاف آية .

وقال آخرون : ستة آلاف آية ومئتان وأربع آيات .

وقيل : ستة آلاف ومئتان وأربع عشرة آية .

وقيل : ستة آلاف ومئتان وتسع عشرة آية .

وقيل ستة آلاف ومئتان وخمس وعشرون أو ست وعشرون أو ست وثلاثون . .

عدد كلماته :

أجمع العلماء على أن عدد كلمات القرآن سبع وسبعون ألفاً وأربع مئة وسبع وثلاثون كلمة .

عدد حروفه :

وأما عدد حروفه فهي ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف حرف .

وقيل إن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتاب ، فقال لهم :
 أخبروني عن القرآن كله ، كم من حرف هو ؟ فأجمعوا على أنه ثلاثمئة وأربعون
 ألفاً وسبع مئة وأربعون حرفاً .

قال : فأخبروني عن نصفه ...

قالوا : عند الفاء من قوله تعالى في سورة الكهف : « وَلْيَتَلَطَّفْ »

(١٩ : الكهف) .

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

* نزلوها : مكينة ، وقيل إنها نزلت بمكة ، ثم نزلت مرة أخرى بالمدينة .
ولا وجه لهذا القول .

* عدد آياتها : سبع .

* عدد كلماتها : خمس وعشرون كلمة .

* عدد حروفها : مائة وثلاث وعشرون حرفاً .

* من أسمائها : سميت بأسماء كثيرة ، جاوزت المائة ، وذلك حسب مايقع في
الخطاير منها .

ومن أسمائها : الفاتحة ، وفاتحة الكتاب ، والحمد ، وسورة الحمد ، والشافية ،
والشفاء ، وأم القرآن ، وأم الكتاب : والسبع المثاني (لأنها تنفي - أي
تكرر - في كل صلاة) .

آية : (١)

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

التفسير : باسم الألوهمية يقوم الوجود ، وإليه يركن كل موجود . فكل
عوالم الكون مألوهة لله ، خاضعة لمشيئته ، محفوفة برحمته .

ووصف الألوهمية بهاتين الصفتين : « الرحمن الرحيم » يدل على أن هذا
الوجود إنما هو فيض من رحمانية الله ورحمته . إذ الوجود - على أية صورة
من صورته - نعمة وخير ، إذا هو قيس بالعدم ، الذي هو فناء مطلق ،
هويته وضياع .

آية : (٢)

« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالِينِ »^(٢)

التفسير : بهذا الحمد لله تنطق المخلوقات كلها ، فهو سبحانه الذى أوجدها من المدم وأعطاهما خَلَقَهَا بين المخلوقات ، وقام عليها مدبراً ، وحافظاً ، « الذى أعطى كل شيء خَلَقَهُ ثم هدى » (٥٠ : طه) ، الحق عليها أن نحمده ، ونشكر له ، وقد لزمها هذا الحق الذى لا انفكاك لها منه ، إن لم تؤدبه اختياراً أدته اضطراراً ، وإن لم يفصح عنه ظاهراً نتم عليه باطنها : « يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (٤٤ : الإسراء)

آية : (٣)

« الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ »

التفسير : استفاضة رحمانية الله ، وشمول رحمته ، يحدها كل موجود فى نفسه ، وفيما حوله ، ولهذا كان حمد الله واقماً بين هاتين الصفتين ، كأنه تعقيب عليهما أولاً ، وكأنهما تعليل له ثانياً .

آية : (٤)

« مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »

التفسير : يوم الدين : هو يوم الدينونة ، أى الحساب والجزاء ، وهو يوم القيامة : « وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ *

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » (١٧ - ١٨ - ١٩ : الانفطار).

ومجىء « مالك يوم الدين » معطوفاً عطف بيان على « الرحمن الرحيم » للإشعار بأن هذه الملكية ملكية رحمانية ورحمة ، تضع موازين القسط للفصل بين الناس ، حيث يثاب المحسنون ، ويعاقب السيئون ، وهو عقاب فيه رحمة لهم ، حيث يطهرهم من أدران الآثام التي علفت بهم ، ليكونوا أهلاً لما كنهه الملائ الأعلى .

آية : (٥)

« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »

التفسير : من مقتضى حمد الله الذي استوجبه على عباده بربوبيته ، ورحمته ، أن يُفرد بالعبودية ، وأن يختص بالعبادة ، فلا متوجه إلا إليه ، ولا لجوء إلا له ، ولا معول إلا عليه . « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعوه ، فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين » (١٩٤ : الأعراف) .

آية : (٦)

« اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ » .

التفسير : الصراط المستقيم : هو الطريق القائم على الحق والعدل ، الموصل إلى الخير والفلاح ، لا يضل سالكه ، ولا تتعثر له قدم فيه .

آية : (٧)

« صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ »

التفسير : هذا بيان للصراط المستقيم ولأهله ، الذين أنعم الله عليهم ، فهدام إليه ، وأقامهم عليه ، ثم بيان آخر للصراط المستقيم ، وهو صراط لا يسلكه للفضوب عليهم ، الذين مكروا بآيات الله ، وكفروا بنعمه ، فضر بهم بغضبه ، وصب عليهم لعنته ، وهو صراط لا يستقيم عليه من اتبع هواه ، وعى عن الحق الذى بين يديه .

وللفضوب عليهم هم اليهود ، وقد صرح القرآن فى غير موضع وفى أكثر من آية ، بأنهم مفضوب عليهم من الله ، فقال تعالى : « قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت » (٦٠ : المائدة) وليس وصف اليهود بالمفضوب عليهم مانعاً من إطلاق الوصف على كل من غضب الله عليه ، فحاد عن الطريق المستقيم ، وكذلك الشأن فى « الضالين » باعتبارهم وصفاً لكل من ضل طريق الحق والهدى .

وفى دعاء المؤمنين بأن يهديهم الله الصراط المستقيم ، ويحببهم صراط المفضوب عليهم ، والضالين عن الطريق القويم - فى هذا الدعاء غاية فى تحرى الطريق إلى الله ، والتماسه مستقيماً خالص الاستقامة ، بعيداً عن مزائق المفتونين فى دينهم ، والمنحرفين عن سواء السبيل .

و « آمين » دعاء تحتم به السورة ، وهو اسم فعل أمر ، بمعنى استجب يا الله خادعوناك به . وهذا اللفظ ليس من القرآن . .

* * *

وهذا ، وتلك السورة الكريمة ، فوق أنها قرآن كريم ، هى مفتتح هذا القرآن ، وهى أم الكتاب الكريم ، لاشتمالها على أصول الشريعة الإسلامية ، من توحيد ، وعبادات ، وآداب ، ومعاملات . .
ولهذا كانت ملاك الصلاة ، التى هى بدورها ملاك الإسلام كله ،

إذ لا صلاة لمن لا يصلى بها ، ومن أجل هذا سميت آياتها السبع ، السبع المثاني ،
إذ يثنى بها في كل صلاة ، أى تقرأ مثنى في الصلاة ذات الركعتين ، ومثنى
مثنى في الصلاة ذات الأربع ركعات !

* * *

واستمع إلى هذا الدعاء أو الصلوة .

« أبانا الذى فى السموات .. لِيَتَقَدَّسَ اسْمُكَ ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ ، لَتَسْكُنَ
مَشِيئَتُكَ كما فى السماء كذلك على الأرض .. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ،
واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا .. ولا تدخلنا فى تجربة ..
لكن نجنا من الشرير .. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد .. آمين »
أندرى ما هذا الكلام ؟

إنه الصلوة التى كان يصلى بها السيد المسيح ، والتى علم أتباعه أن يصلوها
بها .. إذ يقول لهم :

« وحينما تصلون لا تكررُوا الكلام باطلا كالأمم ، فإنهم يظنون أنهم
بكثرة كلامهم يستجاب لهم .. فلا تشبهوا بهم .. لأن أبانا كما يعلم ما نحتاجون
إليه قبل أن نسأله ..

فصلوا أنتم هكذا » ^(١) .

ثم يذكر لهم هذه الصلوة على النحو السابق ..

وأنت ترى ما بين هذه الصلوة التى كان يصلى بها السيد المسيح ، ويعلمها
أتباعه ، وبين فاتحة الكتاب التى هى قرآن المسلمين فى صلاتهم - أنت ترى
ما بين هذه وتلك من تشابه كبير فى الروح التى تستولى على الإنسان وهو

يتلوها ، خاشعاً متعبداً .. أليس ذلك دليلاً على أنهما من معدن واحد ، وأن
مقننهما السماء ، وحياً من رب العالمين ؟ ثم أليس ذلك دليلاً على ما بين الديانات
السماوية من صلوات وثيقة قائمة على الحق العدل ؟ بلى ! وإنه لو سلمت الكتب
السماوية السابقة من التحريف ، لالتفت مع القرآن في كل ما جاء به ، ولكن
التحريف والتعديل باعد بين تلك الكتب وبين القرآن في أصول الدعوة
وفروعها على السواء . !

سورة البقرة

نزولها : نزلت بالمدينة ، وهى أول سورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة .

عدد آياتها : مائتان وست وثمانون آية .

عدد كلماتها : ستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة .

عدد حروفها : خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف .

آية : (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

« آلم » :

التفسير : فى القرآن الكريم تسع وعشرون سورة ، بدأت بحرف أو أكثر من حروف الهجاء ، وكل حرف يُنطق به نطقاً مستقلاً مرتلاً ، هكذا : ألف .. لام .. ميم .. أو : طا ، ها ، أو : ياسين . وعلى هذا النحو تنطق جميع الحروف التى جاءت مُفتحةً لاسور القرآن .

وقد شغلت هذه الحروف علماء التفسير ، فأطالوا النظر فيها ، وأكثروا القول فى تأويلها وتفسيرها ، حتى لقد تجاوزت وجوه الرأى فيها أربعين وجهاً ! والفهم الذى نستريح إليه لهذه الأحرف ، أنها مجرد حروف هجاء ، مما بنيت منه كلمات القرآن الكريم ، وآياته ، وسوره ، وأنها حين يُبدأ بها فى التلاوة هكذا .. حرفاً حرفاً ، آخذاً كل حرف نطقاً مستقلاً على لسان القارئ . - ترسم لمرتل القرآن أسلوباً خاصاً فى التلاوة ، فيقرأ الكلمات قراءة مستأنية ، يأخذ فيها كل حرف مكانه على لسان القارئ ، كما أخذت حروف هذه اللفظيات وضعها المستقل على لسانه ! فى أناة وتقطع .. حرفاً حرفاً !

وبهذا يتحقق الأداء السليم لتلاوة القرآن ، كما يقول الله تعالى : « وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً » (٤ : الزمل) .

إن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ، هم قوم أميون ، تَلَقَّوْا لغتهم سمعاً ، وحفظوا كلماتها وأصاليها ، أصواتاً تحمل من المعاني ما تحمل أنغام الموسيقى إلى أربابها !

فالعربي كان يعرف الكلمة جملةً ، كما كان يعرف مدلولها الذي تدل عليه جملة أيضاً ، بل إنه يعرف مدلول الكلمة أكثر مما يعرف الكلمة ذاتها ، فإذا نطق بكلمة « سيف » أو « درع » أو « جل » أو « ليلى » أو نحو هذا ، ارتسم في الخيال لعينيه مدلول الاسم الذي نطق به ، دون أن يلتفت كثيراً إلى الصوت الذي انطلق من فمه !

وإذ كان حساب الكلمات عند العرب الجاهليين على هذا النحو ، الذي تبدو فيه الكلمات وكأنها مجرد أصوات !

وإذ كان ذلك كذلك ، وإذ كان القرآن الكريم كلاماً معجزاً ، فإن وجه الإعجاز لا يكتشف في كلماته وآياته ؛ إلا إذا تحقق للكلمة وجود ذاتي ، وعُرف لها ناطقها وسامعها أنها كائن له مشخصاته ، التي تحقق له وجوداً مستقلاً عن غيره ، مبايناً له ، كما يستقل الإنسان عن الإنسان بذاته وم مشخصاته .

وعلى هذا التقدير ، تحدث القرآن الكريم إلى هؤلاء الأميين بما يكتشف لهم عن شخصية الكلمة ، وأنها بناء يقوم على أسس ، ويبنى على أصول ، وأن لَبَيَاتِ هذا البناء هي حروف : ألف ، لام ، ميم ، نون ، قاف .. وهكذا ، وبهذا النظر إلى الكلمات ، ينطق العربي بكلمات القرآن الكريم متأنياً ، متأملاً ، حتى لكان الحرف كلمة ! وبهذا يتصل قارئ القرآن بكلمات القرآن اتصالاً وثيقاً ، يخلص إليه منه كثير من أضوائه ونبهاته ، وذلك هو

بعض الحكمة من ترتيل القرآن ، وقراءته على هذا الوجه الذى ينفرد به عن قراءة أى كلام ، حيث يقول الله تعالى : « وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » (٤: : المزمل) ويقول سبحانه : « وَقَرَأْنَاكَ فَرَقَنَاهُ لِقِرَاءَةٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُسْكُتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا » (١٠٦ : الإسراء) وقد امتثل النبي الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - أمر ربه ، فكانت قراءته ترتيلاً منفصلاً ، يأخذ فيه كل حرف مكانه فى الكلمة ، وتأخذ كل كلمة مكانها فى الآية ، دون أن يخفى حرف ، أو تضعيف كلمة .

رَوَى البخارى عن أنس ، أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « كَانَتْ مَدًّا » ثم قرأ - أى أنس - « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » يمدُّ الله ، ويمدُّ الرحمن ، ويمدُّ الرحيم « أى أنه يمثل بهذا الأسلوب القراءة التى كان يقرأ بها النبي الكريم .

وعلى هذا ، فإن مجيء هذه الأحرف المقطعة فى بعض سور القرآن ، وفى مفتتح السور التى جاءت فيها - إن هذا أشبه « بالوحدة » التى يقوم عليها اللحن الموديعى ، والتى يسرى صداها فى اللحن كله ، من أوله إلى آخره ، وإن تعددت أنغامه ، وخفقت أو علت أصداؤه . !

فليس من الضروري إذن أن يُجتهد فى البحث عن معنى لهذه الأحرف المقطعة ، ولما أن نحسبها مطالعاً موسيقياً ، تقوم عليه وحدة النغم فى ترتيل آيات السور التى بدئت بحرف أو حرفين أو أكثر .

آية (٢)

« ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) »

التفسير : « الكتاب » هو القرآن ، وتسمية القرآن كتاباً إشارة إلى أن

من شأن هذا الكلام أن يُكْتَبَ وَيُوثَقَ، حتى يحفظ من التبديل والتحريف ، وهذا ما فعله الرسول الكريم ، في كل ما تلقاه وحيًا من القرآن ، إذ كان صلوات الله وسلامه عليه لا يكاد يفرغ من تلقى ما أوحى إليه من ربه ، حتى يمليه على جماعة عُرفوا بأنهم كتاب الوحي .

وأول ما أوحى إلى الرسول من كلمات الله قوله تعالى :

« اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » (١) .

وانظر إلى تلك المفارقات العجيبة البعيدة بين إنسان أتى ، لا يقرأ ولا يكتب ، يصطفيه الله للنبوة ، ويختاره لرسالة دستورها القرآن الكريم ، الذي يتلقاه وحيًا من السماء على مدى نيف وعشرين سنة . . ثم تكون « اقرأ » أول كلمة تفتتح بها هذه الرسالة . . ثم تُذيع بكلماتي « عَلَّمَ بِالْقَلَمِ » . وفي هذا ما يُؤْذِنُ النَّبِيَّ بِمَجْئِئِهِ جَدِيدٍ من محتويات رسالته ، وهو الدعوة إلى القلم والقراءة والكتابة ، فذلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده ، إذ سرعان ما أقبل العرب الأميون على القراءة والكتابة ، على أنها دعوة من دعوة الدين ، ولغته من لغات الشريعة ، فَتَعَلَّمُوا وَعَلَّمُوا ما لم يكونوا يعلمون .

(الآيات : ٣ - ٤ - ٥)

« الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) .
« وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
« هُمْ يُوقِنُونَ (٤) . أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) .

المفسر : تلك هي صفات المتقين .

يؤمنون بالغيب .. والغيب ما خرج عن متناول الحواس ، وإدراك العقل . والإيمان بما يحىء من عالم الغيب ، لا معتبر له إلا إذا كان مستنده إلى جهة لا يتطرق الكذب إليها ، وإلا كان التصديق بما يخبر به العرافون والسكينة وغيرهم ممن يدَّعون علم الغيب . إيماناً ، وهو ليس من الإيمان فى شيء ، وإنما المراد بالإيمان هنا ما يخبر به رسلُ الله وأنبيأؤه أقوامهم ، من أمر البعث ، والحساب ، والجنة ، والنار ، ونحو هذا ، مما هو من أنباء الغيب ، التى لاتقع لعلم الناس ، ولا تستجيب لمدركاتهم .

فأول صفة من صفات المتقين ، هي الإيمان بتلك الغيبيات ، على الصورة التى يُخبر بها الرسل ، حيث تَلَقَّوا الأخبار عن تلك الغيبيات ، وحيًا من الله ، وهم الأئمء على ما أوحى إليهم من ربهم . فلا إيمان لمن لا يؤمن بالله ، ولا إيمان بالله لمن لا يؤمن برسل الله ، ولا إيمان برسل الله لمن لا يؤمن بما يحمل رسل الله من رسالات ، وما يبلغون من أوامر ونواهٍ ، وما يُلقون من أخبار .

وملاك التقوى هو الإيمان ، فلا تقوى لمن لا إيمان له ، فإذا جاء الإيمان على تلك الصورة ، كان داعيةً لأن يقيم الإنسان على طريق التقوى ، وأن يؤهله لتلك الصفات التى وصف الله سبحانه بها المتقين : الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ، ويؤمنون بما نزل على محمد ، إيماناً مفصلاً ، وبما أنزل على الرسل من قبله ، إيماناً مجملًا ، ثم ينتهى بهم ذلك الإيمان إلى الإيمان باليوم الآخر ، وما فيه من حساب ، وثواب ، وعقاب وجنة ونار . . . وعندئذ يصبح المؤمن المستكمل لتلك الصفات مؤهلًا لأن يحسب من المتقين ، ويدخل فى عدادهم .

الآيتان (٦ - ٧)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَكَثَبَ تَمِيمُهُمْ وَكَثَبَ أَبْصَارُهُمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧) »

التفسير : الناس ثلاثة : مؤمنون ، وقد بدأت السورة بذكرهم . وكافرون ، وهم المذكورون في هاتين الآيتين . ومنافقون مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، سيجي ذكركم بعد هذا .

ويلاحظ أن القرآن ذكر هنا كلمة « المتقين » في مقابل الكافرين ، ولم يقل « المؤمنين » ، وذلك أن من شأن الإيمان الصحيح أن يبلغ بصاحبه منازل المتقين .

والذين كفروا المذكورون في هذه الآية ، ليسوا مطلق الكافرين ، بل هم كفار مكة ، الذين حادوا الله ورسوله ، وأشربوا في قلوبهم الكفر ، وعلم الله أنهم لن يستجيبوا للرسول ، كآبي جهل ، وعقبة بن ربيعة ؛ وغيرها ممن مات على الكفر في غزوة بدر وأحد ، من قتلى قريش . . فهؤلاء قد حكم الله عليهم هذا الحكم : « سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ . . لَا يُؤْمِنُونَ » . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في سورة يس : « يس والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين * على صراط مستقيم * تنزيل العزيز الرحيم * لتنذر قوماً ما أنذر آبائهم فهم غافلون * لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » فهؤلاء الذين حق عليهم القول بالآل يؤمنوا هم الذين تمنعهم هذه الآية : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » . وإلا فلو كان المراد بالذين كفروا في هذه الآية مطلق الكافرين ، أما كان

لادعوة الرسل حكمة ، ولما كان لعرض رسالاتهم على الناس معنى ، لأنهم إنما يُبْعَثُونَ إلى قوم كافرين ، فيستجيب لهم من يستجيب ، ويقم على كفره من حقّ عليه القول منهم . . أما تبيّس الكافرين مطلقاً ، والحكم عليهم بالألأؤمفوا أبدأ ، فذلك بعيد عن حكمة الله في ابتلاء الناس واختبارهم ، وإقامة الحجة عليهم ، بإرسال الرسل إليهم . . « لِيَمْلِكَ مَنْ هلك عن بيّنة ويحميا من حيّ عن بيّنة » (٤٣ : الأنفال) .

وقوله تعالى : « خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَكَفَىٰ سَمْعِهِمْ ، وَكَفَىٰ أَبْصَارَهُمْ عِشَاوَةً ، وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » هو كشف لما اشتمل عليه كيان هؤلاء الكافرين الذين لا يتحولون عن كفرهم أبدًا ، بما قام في كيانهم من حواجز تعزلهم عن التجاوب مع دعوة الإيمان ، ولا تسمح لشعاعة من شعاعات الحق أن تخترق تلك الحواجز ، فقد « ختم الله على قلوبهم » .. واختم على الشيء وضع خاتم عليه ، أشبه بالقلل المحكم ، بحيث لا ينفذ إليه شيء .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في آية أخرى : « أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » . (٢٤ : محمد)

« وعلى سمعهم » أى وختم على سمعهم ، قالوا هنا للعطف على قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم » وانختم على السمع : الضرب عليه بحجاب ، فلا تفهذه منه دعوة الحق إلى موطن الإدراك من العقل ، فهم أشبه بالفائم المستغرق فى نومه ، حواسه كلها سليمة ، ولكنها معطلة لاتعمل فى تلك الحال . كما يقول سبحانه وتعالى فى أصحاب الكهف : « فصرنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا » . (١١ : الكهف) .

* «وعلى أبصارهم غشاوة» . أي أن أبصارهم لا ترى الأشياء رؤى واضحة ، بل تبدو المراتب لها مهزوزة غائمة ، تضطرب في مجال الرؤية ، فلا يعرف الرائي حقيقة ما رأى .

وهذه الصورة الحسية التي صورت بها حال أولئك الكافرين ، إنما هي تجسيم لطبائعهم النكدة ، وعقولهم المظلمة ! وإلا فإن آذانهم مزهفة ، وأبصارهم حديدية ، ولكنهم لا يحصلون بها خيراً ، ولا يهتدون بها إلى سبيل الرشاد والهدى .

ويثار هنا قول ، هو : ما هؤلاء الكافرين إذ لم يهتدوا إلى الإيمان ؛ وقد عطل الله مداخل الإيمان إلى كياناتهم ؟ .

وهذه مسألة كثر فيها الرأي ، واختلف عليها العلماء ، حتى صار المسلمون فيها فرقاً ، من سنية ، ومعتزلة ، وشيعية ، وخوارج .

والرأي في هذا أن يفوض الأمر كله لله .. فاخلق خلقه ، والناس عبيده ، يقضى فيهم بحكمه كيف اقتضت إرادته .. كما في قوله تعالى : « هو الذي خلقكم ، فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن » (٢ : التوبان) وكما يروى في الحديث الشريف : « عن مسلم بن يسار الجبني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سئل عن معنى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » (١٧٣ : الأعراف) فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سئل عنها فقال : « إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره يمينه فاستخرج منه ذريته ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح على ظهره بشماله ، فاستخرج منه ذريته ، فقال : هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ، فقام رجل فقال : يا رسول الله : فقيم العمل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار » .. هكذا قضى الله في عباده ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير .. ومن حكمة الله ولطفه بعباده أنه لم يكشف

الأمر لأئى من الفريقين ، فلا أحد من أصحاب الجنة يعلم أنه من أصحاب الجنة ، ولا أحد من أهل النار يعرف أنه من أهل النار ، بل الجميع مدعوون من عند الله إلى أن يعملوا على مرضاته ، ليفوزوا بالجنة . . وهنا يبدو مجال العمل للجنة فسيحاً يسع الناس جميعاً ، فيسعى كلٌ بسعيه ، فمن كان من أهل الجنة عمل عمل أهل الجنة حتى يدخلها ، ومن كان من أهل النار عمل عمل أهل النار حتى يدخلها « وكلٌ مُيسَّرٌ لما خلق له . » ١١

الآيات : (٨ - ٩ - ١٠)

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ، وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠) . »

التفسير : هؤلاء هم الصنف الثالث من الناس ، وهم المنافقون ، الذين ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافرين .

والنفاق شر من الكفر الصُّراح ، لأن الكافر على بينة من أمره مع نفسه ، وعلى حال يعرف الناس منها وجهه . . وليس الكافر بالميتوس منه أن يتحول في أية لحظة من الكفر إلى الإيمان . .

أما المنافق فأمره مختلط ، وشأنه مضطرب ، يدور حول نفسه التي تحمل الكفر والإيمان معاً ، فلا هو في الكافرين ، ولا في المؤمنين . .

ولهذا توعد الله سبحانه المنافقين بما لم يتوعد به الكافرين ، من عذاب ونكال ، حيث يقول سبحانه : « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا » (النساء : ١٤٥) .

وقد توعّد الله سبحانه المنافقين هنا بالعذاب الأليم ، فقال :

« ولم عذابٌ أليمٌ بما كانوا يكذبون » على حين توعّد الكافرين في الآية قبلها بالعذاب العظيم ، فقال سبحانه : « ولهم عذاب عظيم » والأليم أشدّ هولاً ونكالاً من العظيم ، فقد يكون العظيم عظيماً في شخصه وهيئته ، وليس عظيماً في أفعاليه وسطوته . . أما الأليم فهو البالغ الغاية في الإيلام ، ولو ضلّ شخصه ! * « في قلوبهم مَرَضٌ » .

آفة الكافرين في كفرهم موزعة بين أجهزة ثلاثة في كياناتهم ، هي القلب ، والسمع ، والبصر . . فقلوبهم مغلقة عن الخير ، وأسماعهم نائية عن الحق ، وأبصارهم كليّة عن الهدى . .

أما المنافقون فإن آفة نفاقهم في القلوب وحدها ، حيث قد سمعوا الحق ووعوه ، وأبصروا الهدى واستيقنوه ، ولكن حين ينفذ هذا كله إلى موطن الإيمان من قلوبهم ، يصادف قلوباً مريضة ، لا تقبل الحق والخير ، وإن قبلتهما فإنها سرعان ما تلفظهما ، كما يلفظ الحموم طيب الطعام .

* « فزادهم الله مرضاً »

يمكن أن تكون الفاء هنا للسببية ، ويكون المعنى أن ما أرسل الله من هدى على يد النبي قد استقبلوه بتلك القلوب المريضة فهيج علتها ، وأيقظ نائم دائها .

كما يمكن أن تكون « الفاء » للتفريع ، وتكون الجملة بعدها دعائية ، والمعنى أن هؤلاء المنافقين - بما استبطنوا من نفاق لا يرجى شفاؤه - استحقوا أن يدعى عليهم بما يزيد مرض قلوبهم مرضاً .

آية: (١١)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ »
آية (١١).

التفسير : هكذا ينافق المنافق حتى مع نفسه ، فيرى أنه على طريق الحق ، على حين أنه غارق في الضلال .. والله سبحانه وتعالى يقول : « أَقْمِنُ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا » . (٨ : فاطر) فلقد غلبت عليهم شقوتهم ، ونظروا إلى أنفسهم في مرايا النفاق ، فرأوا أنهم أحسن الناس حالا ، وأكملهم كمالا !!

(آية ١٢)

« أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ » (١٢).

التفسير : إنهم هم المفاققون !

لقد فضح الله باطنهم الخبيث ، وما انطوى عليه من سوء ، فدمغهم بهذا الحكم القاطع المؤكد أوثق التوكيد « بجملة أدوات » : ألا (الاستفاحية) وإن (المؤكدة) وهم (ضمير الفصل) وال (المعرفة للخبر بما يدل على قصر الفساد عليهم وحدهم) ..

آية (١٣)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ » (١٣).

التفسير : في إسناد مقول القول « آمنوا » إلى المبني للمجهول ، ما يشعر بأن ضلالهم - قد أصبح من الانكشاف والوضوح بحيث أنطق كل موجود في محيطهم ، بدعوتهم إلى الاستقامة ، والانتظام في موكب « الناس » ، الذين صانوا إنسانيتهم عن هذا الانحراف السفيه ، الذي يعمش فيه المنافقون .

ولهذا جاء قول الله تعالى : « كما آمن الناس » ولم يحنى : « كما آمن المؤمنون » وفيه ما يدل على أن الإيمان أقرب شيء إلى الفطرة التي فطر الناس عليها ، وأن من شأن الناس أن يستجيبوا لدعوة الإيمان ، وأن من استجاب للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - هم الناس ، ولا اعتبار لغيرهم .

وجاءت فاصلة الآية هنا : « لا يعلمون » على حين أنها جاءت في الآية السابقة عليها : « لا يشعرون » وذلك لاختلاف المقام هنا وهناك .

« هم المفسدون . . ولكن لا يشعرون »

« هم السفهاء . . ولكن لا يعلمون »

الإفساد في الأرض - مع أنه مما يجابه الحواس ، ويقع في محيط إحساسها - لا يشعر به أولئك المنافقون ، لكثرة ما ألحوا على هذه الحواس من خداع وتضليل ، لكثرة ما تعا لوا معها بالتعمية والتويه : « ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » .

والسفه - مع أنه انحرف حاد عن طريق الحق والخير - لا يقع في علم هؤلاء السفهاء ، ولا يرون فيه ما يرى الراشدون من الناس من حماقة ومنقصة ! : « ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » .

الآيات (١٤ - ١٥ - ١٦)

« وَإِذَا لقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) ، اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ » (١٦) .

التفسير : هذه حال المنافقين دائماً.. يلقون الناس بوجهين، وجه يظهر الحب والودعة ، ووجه يضرر السوء والشر . . إنهم مع أهوائهم الضالة ، ونفوسهم المربضة ، فحيث كان لهذه الأهواء منتجع ، وكان لتلك النفوس مستراح - فهم هناك . . يتقلبون مع كل ربح ، ويطعمون من كل مائدة !

و « شياطينهم » هم رموس النفاق فيهم ، وأصحاب الأمر والتدبير عندهم . وفي قوله تعالى : « وما كانوا مهتدين » بعد قوله سبحانه « فما ربحت تجارتهم » توكيد لخسرانهم وضلالهم ، إذ قد لا يربح التاجر في تجارته ، ولكن ذلك لا ينقص من ميزانه الخلقى مثقال ذرة ، إذ قد يكون عدم ربحه ، أو خسارته ، لأسباب لا يدركها فيها . ولكن هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى إنما هم مغبونون في تلك الصفقة التي عقدوها ، ولوجرت عليهم كثيراً من حطام الدنيا ، لأنهم خسروا أنفسهم ، وذلك هو الخسران المبين ، فهو خسران محقق ، وغبن فاحش ، يملأ النفس حسرة وندماً . عند من وعى وعقل !

الآيات : (١٧ - ١٨)

« مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ

بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧) صُمُّ بُكُمْ عُمَى فَهَمَّ
لَا يَرِ جُمُونَ (١٨).

النفير: أكثرُ المفسرين على أن الكاف في « كمثلهم » زائدة ، باعتبار
أن كلمة « مثل » أداة للتشبيه ، والكاف أداة للتشبيه ، ولا تجتمع الأداتان
على مشبّه به واحد ، وعلى هذا تكون الصورة هكذا : « مثلهم مثل
الذي استوقد ناراً » أو « مثلهم كالذي استوقد ناراً » .

وبلاغة القرآن أعظم وأسمى من أن تخضع لمقاييس النحو ونخريج النحاة !
فليس في كلمات الله ما يحتاج إلى علل النحاة ، وبما حكاهم ، ليستقيم على
علمهم ، ولا ينضبط مع قواعدهم - وحسب القرآن أن يقول قولاً ، أو ينهج
أسلوباً ، فيكون قوله الحق ، وأسلوبه الفصل ، ولا عليه أن تضطرب قواعد
النحو ، وتبليبل عقول النحاة !

والأمر هنا - فيما يتعلق بالكاف في « كمثل » - يجرى على أسلوب
القرآن كله ، في إيجازه ، واستيلائه على أعنة البلاغة وأزمته .

فقوله تعالى : « مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً » هو تشبيه حال بحال ،
وشأن بشأن . . بمعنى أن شأن هؤلاء المنافقين وحالهم ، كشأن أو حال من
استوقد ناراً .

فهؤلاء المنافقون مثل ، وذاك الذي استوقد ناراً مثل . . وبين المثلين
تشابه وتطابق ، فصح أن يكون كل منهما طرفاً في تشبيه واحد ، وكاف
التشبيه أدواته . . فكأنه قيل : هذا المثل كهذا المثل !

وننظر فيما بين المثلين من وجه شبه ، فنرى :

في المشبه ، وهم المنافقون .. كانوا في زمرة الكافرين ، ثم إنهم أعلنوا إيمانهم ، واتخذوا هذا الإيمان جُنَّة يتقون بها يد المؤمنين ، إذا هي عُلَّت على الكافرين ، وأنزلتهم على حكمهم ، وذريعة يتوصلون بها إلى ما قد بقاء الله على المؤمنين من خير ! .. فكان أن فضح الله نفاقهم ، وجاءت آياته تنزع عنهم هذا الثوب الذي ستروا به هذا النفاق ، فأصبحوا عراة لا يستطيعون أن يظهروا في الناس ، إلا كما تظهر الحيات برءوسها من وراء أبحارها !

وفي المشبه به ، وهو هذا الذي استوقد ناراً ..

هذا الإنسان ، كان في ظلمة الليل ، وفي لفتح زهيره القارس ، فاستوقد ناراً ، كي يجد فيها الدفء والنور ! ثم جاء هؤلاء المنافقون فيمن جاء إلى هذا الضوء ، ليجدوا عنده الأمن ، والدفء ..

واسكن هؤلاء المنافقين ، وإن اختلطوا بالجمعين على هذا الضوء ، وحُسبوا - في ظاهر الأمر - على ما عليه القوم ، فإن الله سبحانه حجب عنهم النور ، وأخذ على أبصارهم ، فلم يروا ما حولهم ، ولم يعرفوا وجه الطريق الذي يسلكون ، فركبتهم الخيرة ، وقيدهم العمى والضلال .. !

ونقرأ الآية الكريمة : « مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون » ، فنجد لمحة من لمحات الإعجاز القرآني ، في هذا التخالف بين أجزاء الصورة في المشبه به ، حيث كان الظاهر أن يقال : « ذهب الله بنوره وترك في ظلمات لا يبصر » .

واسكن هذا يفسد المعنى ، حيث يقضى بهذا الحكم على موقد النار ، فيذهب بنوره الذي رفعه لهداية الناس ، وحيث يقع هذا الحكم على غير المنافقين ، من طالبي الهدى عنده .

والصورة التي رسمتها الآية الكريمة - على ما جاءت عليه - تأخذ المنافقين وحدهم بجرمهم ، فتحرمهم الإفاة من هذا النور الذي يملأ الوجود من حولهم ... ثم لائحهم المهدين ما أفادوا من هدى .
ولقد جاء القرآن بمثل آخر لهؤلاء المنافقين في الآيتين التاليتين :

الآيتان (١٩ - ٢٠)

« أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ، وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْمَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٢٠) .

التفسير : الصيب هو المطر . وقد شبه به هدى السماء ، الذي تلقاه الرسول من ربه ، ليحيى به موات القلوب ، كما يحيى المطر جديب الأرض .
وفي القرآن وعد ووعيد ، وتكاليف وأعباء ، كالعبادات ، والجهاد في سبيل الله ، ومجاهدة النفس في اجتنبات المحرمات .. ثم هو مع هذا رحمة وشفاء .
وفي الغيث الذي ينزل من السماء ظلمات من السحب المتراكمة ، ورعد وبرق .. ثم هو مع هذا نعمة وحياة .

كذلك كانت آيات القرآن حين تنزل ، تنخلع لها قلوب المنافقين ، وتنفطر منها أفئدتهم ، لما يتوقعون فيها من صواعق تدمدم عليهم ، وتفصح

ممكنون صدورهم ، بما يبيتون ما لا يرضى من القول ، وما لا يحمد من العمل . . فإذا تلقى الرسول وحياً من ربه ، وأعلنه في أصحابه ، اصططكت به أسماع المنافقين ، ووجفت قلوبهم هلعاً وفزعاً !

هذا هو حظهم من كتاب الله ، وذلك مبالغ ما يفاهم من هذا الخير العظيم . . اضطراب ، وذعر ، وهمٌ مقيم . . حذر الخزي والفضيحة !

وذلك شأنهم تماماً مع الغيث . . الناس ، والحيوان ، والنبات ، وحتى الجاد . . يخيئون بهذا الغيث ، ويتربصون في شوق ولهف مواقبت نزوله ، دون أن يتأذى إليهم خوف أو قلق ، مما يصحبه من ظلام ورعود ! لأنهم يعلمون ما وراء هذه الرعود والبروق من رى وحياة !!

أما المنافقون ، فشأنهم مع هذا الغيث كشأنهم مع كل خير . . يلتوتون به ، ويستقبلونه بنفوسهم المريضة ، فلا يصيبهم منه إلا الشر ، الذي يكن في كل خير تستقبله النفوس المريضة ، وفي كل نعمة تقع في يد السفهاء من الناس !

الرعود والصواعق ، هي التي يستقبلها أولئك المنافقون من كل ما تحمل هذه الظاهرة الطبيعية ، من خير ورحمة !

وفي قوله تعالى : « وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ » إشارة إلى دورة من دورات المنافقين ، حيث انتهى بهم تردد بين الإيمان والكفر ، إلى الكفر الغليظ . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ، ثُمَّ كَفَرُوا ، ثُمَّ آمَنُوا ، ثُمَّ كَفَرُوا ، ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا ، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا » (النساء : ١٣٧) . فالمنافقون هم كفار ، أو أكثر من كفار . . كفار ومنافقون معاً !

وفريق آخر من المنافقين ما يزال أمرهم مردداً بين النفاق والكفر -

هؤلاء وإن ذهب الله بالنور الذي دخل عليهم من القرآن ، حين خادعوا الله ورسوله - فإنهم لا يزالون على صلة بالإسلام والمسلمين ، لم يتحولوا إلى الكفر تحولاً صريحاً ، ولهذا فإن لمعات من ضوء الإسلام تطلع عليهم بين الحين والحين فتمسك بهم على طريق الإسلام وفي جماعة المسلمين ، ثم تهجم عليهم ضلالتهم ، فتعمى عليهم السبل ، وتنقطع بينهم وبين الإسلام المسالك ، فإذا هم في حيرة واضطراب .. وهكذا تترد أحوالهم بين الإيمان والكفر ، إلى أن يموتوا على هذا النفاق .. « يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا » .

الآيتان : (٢١ - ٢٢)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (٢٢) .

التفسير : دعوة عامة شاملة إلى الناس ، من ربّ الناس ، بعد أن عرضهم هذا العرض السكاشف ، من مؤمنين ، وكافرين ، منافقين .. فالطريق إلى الله مفتوح للناس جميعاً ، يسع برّهم وفاجرهم ، مؤمنهم وكافرهم ، وبين يدي كل إنسان شواهد قائمة ، وأعلام منصوبة ؛ على الطريق ، تدعوه إلى الله ، وإلى الإقرار بوحديته ، إذا هو نظر في هذا الوجود ، نظرة بعيدة عن الهوى ، خالصة من الضلال والزيغ .

آية (٢٣)

« وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (٢٣) .

التفسير : وهذا الكتاب الذي نزل على محمد ، هو آية من آيات الله ، وعلم من أعلامه الدالة عليه ، وعلى قدرته و وحدانيته . . فمن قصرت بصيرته عن تناول الآيات السكونية ، وعن فهم ما تحدث به عن الله ، وعن قدرته و وحدانيته ، فهذا هو كتاب الله ، ترجمان هذه الآيات ، بلسان عربي مبين ، يفهم عنه كل عربي ما يقول . . فليستمع إليه ، وليأخذ بما يقول ، وليؤمن به . . لأنه لا يقول إلا صدقاً ، ولا ينطق إلا حقاً وعدلاً ، إذ هو كلام رب العالمين . . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وليس الكشف عن صدق هذا الكتاب ، وعن علو منزلته ، بالأمر الذي يمجز عنه العربي ، إذ هو ناطق بلسانه متحدث باللغة التي يعرف دقائق أسرارها ، وروائع أساليبها . . وما عليه إلا أن يستمع إلى آيات من هذا الكتاب ، ثم إلى ما يتخير من فنون الكلام عند قومه : من شعر ، وخطابة ، وأمثال ، وسجع كهان . . ثم يزن كلا القولين ، بأي ميزان من موازين القول عنده . . وفي غير عناء سيبدو له أنه يقابل الدر بالخصي ، ويقاضل بين الجواهر والأصداف ، وأن كلام الله هو كلام الله ، وأن كلام الناس هو كلام الناس ! فإن شكَّ شك في هذا ؛ فليضع الأمر موضع الامتحان العملي . . فهذه كلمات الله ، في جلالها ، وسموها ، تقف في الميدان ، متحدية أرباب الفصاحة والبيان ، بكل صور التحدي : أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن ، وأن يجمعوا إليهم كل

ما استطاعوا جمعه من قوى مادية ومعنوية ، بشرية أو غير بشرية . . وهيهات
أن يبلغوا من ذلك إلا العجز ، والاستخزاء .

آية : (٢٤)

« فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » (٢٤) .

التفسير : فإذا كشفت هذه التجربة عن العجز الفاضح ، وظهر منها أن هذا
الكلام هو كلام الله ، وأن هذا الرسول هو رسول الله ، لم يكن بد من
تصديقه ، وتصديق ما جاء به ، من الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ورسله ،
واليوم الآخر ، والامتنال لما يأمر به ، وينهى عنه ، وإلا فهو العناد الآثم ،
والكبر الوقاح ، المفضى بصاحبه إلى هذا المصير المشؤم : « النار التي وقودها
الناس والحجارة أعدت للكافرين » .

آية : (٢٥)

« وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُونا بِهِ مُنْشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ » (٢٥) .

التفسير : وهذه الصورة الكريمة التي تعرضها الآية للمؤمنين ، وما يلقون
من كرامة ونعيم ، في مواجهه الصورة السكينة التي تعرض فيها الآيات السابقة

جهنم وما يلقى الكافرون من أهوالها — هي دعوة أخرى إلى الإيمان بالله ، وإغراء بهذا النعيم ، وتحذير من جهنم ، وما يلقى أهلها من عذاب ونكال .

وفي قوله تعالى : « كَلِمًا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ نَمْرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُنْشَاهَا » تبيين لطيب نمر الجنة ، وأنه على درجة واحدة من طيب الطعم وحسن المنظر ، وأنه في اختلاف أصنافه وألوانه ، هو واحد فيما يجد الطاعم له من لذة ومتمعة ونعيم !

وهذا شأن آيات الله في كلماتها ، وجلالها ، وتشابهها في الكمال والجلال ؛ وبهذا وصف الله — سبحانه — القرآن الكريم بقوله : « اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا » . ولعل سائلا يسأل : ألا تمل النفس هذا المستوى الواحد من الطعموم التي تكاد تكون لونا واحداً من ألوان الطعام ؟ أفلا كان من تمام النعيم أن تتجدد طعمومه ، وتختلف مذاقاته ، فيكون نعيماً فوق نعيم ، تتضاعف به اللذة ، وتتجدد فيه الرغبة ؟

ونقول : إن نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا ، وأحوال أهل الجنة لا تقابل بأحوال أهل الدنيا ، فهم إنما ينعمون نعيماً كاملاً لا نقص فيه ، ولا يقبل مزيداً عليه . . نعيماً متصلاً لا ينقطع أبداً . . فكل ما يخالون من ثمار الجنة يحقق لهم هذا النعيم الذي ليس فوقه نعيم ، دون سأم أو ملل ، لأن النفس إنما تسأم الشيء الذي يُلحّ عليها ، بعد أن تقتشع به ، وتستوفي حظها منه ، فتزهده فيه ، لأنه إن أرضاها في حال ، فلن يرضيها في جميع الأحوال . . وليس كذلك نعيم الجنة ، الذي يرضى أهله إرضاء كاملاً متصلاً .

هذا ، مع أن نجعل في تقديرنا ، تلك الفروق الشاسعة بين أحوال الآخرة وأحوال الدنيا ، وبين إنسان الجنة الخالد ، وإنسان الدنيا الزائل .
هذا ، وللآية السكرية وجه آخر يمكن أن تفهم عليه ، وهو أن ما يلقاه

أهل الجنة من ثمارها ليس هو كل طعام أهل الجنة ، فهناك ألوان من النعيم لا عدد لها ولا حصر ، والثمار لون واحد من ألوان النعيم ، وهى وإن جاءت إليهم متشابهة فى صورها ، حتى ليحسب اللاحق منها أنه من صنف السابق .. فإنها عند الطعم والمذاق تكشف عن أنها من جنس غير جنس ما سبقها ، وفى هذا ما فيه من لذة المفاجأة ، وإثارة الواقع غير المتوقع !

الآيات : (٢٦ - ٢٧ - ٢٨)

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا (٢٦) يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٧) الَّذِينَ يَفْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ » (٢٨) .

التفسير : الكائنات كلها — صغيرها وكبيرها — صنعة الله ، خلقها بحكمته ، وأبدعها بقدرته . . . فهى فى معرض ملسكه سواء فى الإعلان عن تلك الحكمة وهذه القدرة ، وفى كل ذرة من ذرات هذا الكون العظيم آية تحدث عن جلال الله وعظمته !

قلله — سبحانه — أن يضرب المثل بأى من مخلوقاته ، وأن يقيم منه شاهداً لما يريد . . . فأما الذين آمنوا ، فيجدون فى هذا المثل هدى إلى هدى ، ونوراً إلى نور ، وأما الذين كفروا فلا تزيدهم الأمثال الكاشفة إلا ضلالاً إلى ضلال ، وإلا عصى إلى عصى .

وفي قوله تعالى : « وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ » نظر ثان :

النظرة الأولى : إلى المدلول عن الكافرين ، والتعبير عنهم بالفاسقين ، إذ سياق الكلام يقضى بأن يكون الإضلال للكافرين الذين وقفوا من المثل هذا الموقف اللئيم ، فقالوا في استهزاء واستفكار : « مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ؟ » فكان المتوقع أن يكون الجواب هكذا : « يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْكَافِرِينَ » . . . ولكن كلام الله حساب غير هذا الحساب ، وتقدير فوق هذا التقدير ، فجاءت فاصلة الآية هكذا : « وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ » .

والفسق معناه في اللغة : الخروج ، يقال : فسق ، وفسق أى خرج عن طريق الهدى والصلاح ، وانفسق الرطب عن قشره : أى خرج .

والكافر فاسق ، لأنه خرج عن طريق الهدى والإيمان ، وركب طريق الضلال والكفر ، خرج عن فطرته التي فطره الله عليها ، ونقض للميثاق الذي واثقه الله عليه ، في قوله سبحانه : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا » (١٧٢ الأعراف)

والنظر الثانية : إلى قوله تعالى : « يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا » . الآية « فهي جواب عن سؤال أولئك الذين في قلوبهم مرض ، الذين استخفوا بالأمثال التي يضر بها الله ، ويتخذ مادتها من مخلوقات ضئيلة من خلقه . . فيقولون في عجب واستفكار : مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ؟ فكان جواب الحق جلّ وعلا : « يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ » والنظرة هنا إلى نسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى ، بضر

مثل هذا المثل . . فكيف يفتح الله لعباده باباً إلى الضلال ، ويسوقهم إليه .
ثم يحاسبهم عن هذا الضلال ، ويأخذهم بالعذاب الأليم ؟ .

والجواب على هذا ، قد كثر حوله الخلاف ، وتمددت فيه المذاهب . .
هل الإنسان حرٌّ مختار فيما يأتي من خير وشر ، فيكون حسابه جزاءاً وفاقاً
لما عمل بحريته واختياره ، أم هو مُجَبَّرٌ مضطر ، مسوق إلى قَدَرِهِ المقدور ،
فيكون عمله غير محسوب عليه ، ويكون حسابه على ما عمل ، ظلم له ، وعدوان
عليه ؟ أم أن الإنسان مزيج من الجبر والاختيار ، له إرادة ، وله قدرة على
فعل ما يريد ، ولكن إرادته وقدرته مرتبطتان بإرادة فوق إرادته وبقدرة
فوق قدرته ؟ فهو يريد ، ولكن وفق ما تريد تلك الإرادة العليا ، ويفعل ،
ولكن داخل فعل تلك القدرة المهيمنة على قدرته . . فالإنسان في هذا التصور
أشبه بترس في آلة (ميكانيكية) .. يتحرك بحركة تلك الآلة ، ويسكن بسكونها .
فهو متحرك ، وغير متحرك معاً ! .

والرأى - عندنا - أن الإنسان صنعة الله ، والله سبحانه أن يضعه حيث
يشاء ، ليأخذ مكانه واتجاهه في هذا الوجود . ومع هذا فإن الإنسان
- بما أودع الله فيه من عقل - مطالب بأن يستعمل هذا العقل وما فيه من
قوى ، في وزن الأمور وتقديرها . . فيتقدم أو يتأخر ، ويقدم أو يُحْجَم ؛
وبؤمن أو يكفر ، ويهتدى أو يضل . وهو في كل هذا سائر في الطريق
المرسوم له ، والذي هو مستور في الغيب عنه ، إلى أن يستوى عليه ، وذلك
هو قَدَرُهُ المقدور ، يرى وكأنه من صنعة يده ، وهو في الحقيقة صنعة يدٍ فوق
يده . . يد القدرة القادرة الباهرة : « بل لله الأمر جميعاً » (٣١ : الرعد)

« كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » (٣١ : المذثر) . . « هُوَ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنًا » (٢ : التغابن)^(١).

آية (٢٩)

« كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (٢٩) .

التفسير : وهذه مواجهة فاضحة مخزية ، لأولئك الذين لَجَّ بهم العناد
والضلال ، فاستحبوا العمى على الهدى ، وجعلوا الله أنداداً ، يعبدونهم من
دونه . . وهذا أمر لا يقيم عليه إلا سفيه ، ولا يرضى به إلا سقيم القلب ،
أعمى البصر والبصيرة .

فالله وحده هو الذى خلق الإنسان من الموات ، ثم سواه بشراً سوياً ، ثم
يرده إلى الموات ، ثم يعيده مرة أخرى إلى الحياة . . للحساب والجزاء . .
فكيف يكون لإنسان أن ينكر خالقه ، ويعمد وجهه عنه إلى عبادة
المخلوقين . . من جماد وغير جماد ؟ ذلك ضلال بعيد ، وخسران مبین !

آية (٣٠)

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٣٠) .

(١) انظر في هذا كتابنا « القضاء والقدر » ففيه دراسة مستفيضة لهذه
القضية .

التفسير: ومن الطاف الخالق العظيم ورحمته بالناس ، أن أقام الإنسان على هذه الأرض ، ومكّن له من أسباب الحياة فيها ، والسيادة ، عليها فجعل يده مبسوطة على كل شيء شيء فيها ، بما وهبه الله من قوة عاقلة ، انفرد بها من بين ما على الأرض من مخلوقات . . وذلك من شأنه ألاّ يجعل سبيلاً لمعاقل أن يعطى ولاءه لغير الله رب العالمين .

وقد يفهم من قوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » بعد قوله سبحانه : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » - قد يفهم من هذا أن خلق السموات ، جاء تالياً لخلق الأرض .

ولكن ، مع قليل من النظر ، يتضح أن ذلك كان بعد خلق السموات والأرض . . فالأرض كانت مخلوقة ، ثم خلق الله بعد ذلك ، ما فيها من مخلوقات . . وكذلك السماء ، كانت قائمة ، فجعلها الله سبحانه سبع سموات . وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة ، فى قوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ » (١١ : فصلت) .

وهذا لا يصادم ما يقول به العلم الحديث ، من أن الأرض وليدة انفجار فى الشمس ، تسبب عنه انفصال أجرام منها ، وكانت الأرض واحدة من ثلاث الأجرام ! فعوالم السماء مخلوقة قبل الأرض ، والأرض مولود من مواليدها ! وأمر آخر نحب أن نشير إليه هنا ، وهو أن ما جاء فى القرآن الكريم عن خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ، لا مدخل له فى تكييف قدرة الله سبحانه وتعالى ، وأن ذلك الخلق قد احتاج إلى عمل هذه القدرة ستة أيام ، فذلك تحديد لقدرة الله ، التى لا يحدها شيء ، ولا يعلق بها قيد من قيود الزمان والسكان « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس) .

وأما الأيام الستة التي ذكرها القرآن الكريم في أكثر من موضع زمناً خلق السموات والأرض ، فهي الوعاء الزمني الذي استكملت فيه السموات والأرض تمام خلقهما ، شأنهما في ذلك شأن كل مخلوق . . من حيوان أو نبات أو جلد . . الإنسان « حمله وفصاله ثلاثون شهراً » وبعض الحيوانات يتخلق في ساعة أو مادون الساعة ، وبعضها يتخلق في عام أو أكثر من عام ، والحبة تكون نبتة في كذا ، وشجرة في كذا من الزمن ، وهكذا . . .

فقوله تعالى : « خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » يشير إلى أن الوعاء الزمني الذي تم فيه خلق السموات والأرض هو ستة أيام ، فقد تخلقا في هذه الأيام الستة كما تتخلق الكائنات ، وتستكمل وجودها ، في زمن مقدور لها ، تعيش فيه ، مستقلة من طور إلى طور ، ومن حال إلى حال ، حتى تأخذ الوضع الذي تبلغ به تمامها .

آية (٣٠)

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (٣٠) .

التفسير : حين أصبحت الأرض صالحة لاستقبال الكائن البشري ، أعلن الله تعالى في الملأ الأعلى هذا الخبر ، وأذن الملائكة بأن كانوا بشرياً سوف يظهر في الكوكب الأرضي ، وسيقوى قيادة هذا الكوكب ، ويكون خليفة الله فيه !

والآية مترجمة في أن هذا الكائن البشري أرضي المولد ، والنشأة ، والموطن ، وأنه من طينة الأرض نشأ ، وفي الأرض يتركب ، وفي شئونها (م ٤ - - التعبير القرآني)

يتصرف . . « إني جاعلٌ في الأرض خليفة » . . هكذا من أول الأمر . . فلم يكن آدم ابن السماء فلما عصى ربه طرد منها ليكون خليفة الله على الأرض . ولو كان ذلك كذلك لما كان للملائكة أن ينفُسُوا على آدم هذه الخلافة ، التي تبدو في هذا التصور عُقوبةً ونجوماً ، أكثر منها حياءً وتكريماً .

ولسكن آدم - وهو ابن الماء والطين - لا يتوقع منه إلا أن ينضح بما في الماء والطين ، وبما يتخلق من الماء والطين ، من طبائع بهيمية ، تُغرى بالمدوان والفساد . . وهذا ما جعل الملائكة يقولون هذا القول بين يدي الله ، في آدم وما يتوقع منه ، فما هو إلا إنسان في مسلّاح حيوان ذى مخالب وأنياب ! وذلك قبل أن يكشف الله لهم عن ملكات أخرى لهذا الكائن الترابي ، لا يملكها الملائكة ، في عالمهم العلوي ، عالم النور والصفاء ! وتلك آيات بينات ، تشهد لقدرة الخالق العظيم .

الآيات ٣١ - ٣٢ - ٣٣

« وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْكُمُونَ (٣٣) »

التفسير : وهذا الامتحان الذي يعقد في المساء الأعلى ، يكشف عن الاستعداد الفطري لتفوق آدم على الملائكة في العلم الذاتي ، الذي يكتسبه بالنظر وللحظة والتجربة ، وبالمعاينة والمجاهدة ، الأمر الذي ليس من طبيعة الملائكة أن تعالجه وتعالجه . .

ففي آدم — بما أودع الله فيه من قوى — قدرة على الترقى والاستزاده من المعارف ، بتوجيه ملكاته إلى النظر في هذا الوجود ، وملاحظة الأسباب والمسببات ، وربط العلل بالعلولات ، وبهذا ينتقل الإنسان من طور الطفولة إلى الصبا والشباب والاكتمال والشيخوخة ، وفي كل طور يحمل معارف جديدة إلى الطور الذى يليه ، تعينه على اكتساب معارف أخرى ، ينتقل بها إلى طور آخر ، وهكذا . . . ثم هذا التطور الخلاق الذى يقع في حياة الإنسان الواحد ، يقع في الجنس البشرى كله ، حيث يتلقى كل جيل من الجيل الذى قبله جميع معارفه ، وتجاربه ، ويضيف إليها معارف جديدة وتجارب جديدة ، يتركها ميراثاً للجيل الذى بعده . . . وهكذا .

أما الملائكة . . . فهم على حال واحدة ، لا يطرأ عليها تحول ولا تبدل . . . فليس لهم طفولة وصبا وشباب وشيخوخة ، كما أنه ليس لهم مع الزمن زيادة في علم أو معرفة عن طريق الكسب الذاتى ، وإنما يحىء علمهم ومعرفتهم بما يتلقونه من الله تلقياً مباشراً : « لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا » . . . وبهذا اختلف الناس ، فكان كل إنسان عالماً وحده ، له وجوده الذاتى ، وله تفكيره ، وإرادته ، ومنزعه . . . فكان فيهم المؤمن والكافر ، والمهتدى والضال ، والعالم والجاهل . . .

أما الملائكة فهم نمط واحد ، من الصفاء ، والبهاء ، والطاعة المطلقة ، المستسلمة ، التى لا تنزع عن إرادة ، ولا ترجع إلى نظر وتقدير .

« لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » ١ .

وعلى هذا ، فالملائكة — وإن شرفوا قدراً ، وعُلوا منزلة — ليسوا أهلاً للخلافة على هذا الكوكب الأرضى . . . لأن منصب الخليفة يقتضى استقلالاً في تصرف الشئون فيما هو خليفة فيه ، ومتسلط عليه ، كما يقتضى

تفكيراً وتقديراً للأمور ، ثم إرادة تمضي ما انمقد عليه الرأي . شأنه في هذا شأن الوكيل ، الذى يتولى عن الأصيل التصرف فيما وكل فيه ، دون الرجوع إلى موكله .

والإنسان ، بما له من عقل ، وإرادة ، هو المسأهل لهذه الخلافة على الأرض ، يتولاها عن الله ، ويتولى ضبط أمورها وسياسة شئونها .

• « وعلم آدم الأسماء كلها » .

اختلف في هذه الأسماء التى علمها الله سبحانه آدم — أعنى الإنسان — والرأى في هذا ، أن الله سبحانه أودع في الإنسان القدرة على البحث والنظر في الكشف عن خصائص الأشياء ، وعلاها ، وأسبابها ، والوقوف على أسرارها المودعة فيها ، وجعلها وتركيبها .. وبهذه القدرة عرف حقائق كثير من الأشياء ، وهو جاذباً أبداً في الكشف عن المزيد منها ، يوماً بعد يوم ، وجيلاً بعد جيل ، وعصراً إثر عصر ! وكلما عرف حقيقة وضع لها اسماً تعرف به .

فالمراد بالأسماء هنا هو مسميات تلك الأسماء ، والمراد بالمسميات ، خصائص هذه المسميات ، وحقائقها .

والأسماء كلها ، لا يراد بها أسماء جميع الوجودات في هذا الوجود ، إذ أن آدم لا يمكن أن يحيط علمه بكل موجود ، ظاهر أو خفى ، قريب أو بعيد .. وإنما المراد — والله أعلم — المسميات التى تسكفت حقائقها لآدم وذريته ، واهتموا إلى التعرف عليها ، وتحديد موقفهم منها ، إيجاباً أو سلباً ..

ففي دائرة هذه المعرفة كان امتحان اللائكة ، وكان معجزهم ، وكان إعلام آدم لإمام بما معجزوا عن معرفته فكان ذلك أبلغ رد على اعتراض اللائكة ، وجلاء الموقف الذى وقفوه من آدم .

فللمراد بآدم هنا هو الإنسانية كلها ، وكان امتحان الملائكة فيما عرف أبناء آدم من أسرار هذا الوجود .

• « ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .

أى عرض الله مسميات هذه الأسماء ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ » .

فالمعرض لنظر الملائكة ذوات مشخصة ، يراد من الملائكة أن يضعوا لها أسماء ، تدل عليها ، وتكشف عن حقيقة كل واحد منها .

والأشياء المعروضة هنا عاقلة ، أو فى حكم العاقلة ، لأنها من صنعة العقلاء حيث خوطبت خطاب العقلاء ، وحيث أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله : « عرضهم » .. « هؤلاء » .

ذلك هو الوجه الأقرب للمفهوم الآبى ، وليكن فى تقديرنا أن الزمن الذى احتوى هذا الحدث ليس ابن لحظة أو ساعة ، فقد يمتد إلى مئات السنين وآلافها ..

فإذا آذن الله للملائكة بأنه جاعل فى الأرض خليفة ، فقد تمضى مئات السنين وآلافها قبل أن يظهر هذا الخليفة .. ثم إذا ظهر فقد تمضى مئات السنين وآلافها قبل أن يتحدث للملائكة إلى الله بهذا الحديث عن آدم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » وذلك بعد أن عاش الإنسان على هذه الأرض ، وأحدث ما أحدث فيها من خير وشر !

وآدم الذى واجه الملائكة ، قد لا يكون أول السلالة الإنسانية ، بل لعله فى حلقة متأخرة شيئاً ما عن الحلقة الأولى لهذه السلالة .

إن لآدم — فى نظرنا — مفهوماً غير هذا المفهوم الذى تحدث عنه روايات

المفسرين التي تعتمد في هذا على الإسرائيليات ، وعلى مابقى من أساطير
الأقدمين من قصة « الخلق » ومكان آدم فيها .

وسنعرض لهذا بعد قليل .

آية (٣٤)

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) .

التفسير : أما وقد نجح آدم في هذا الامتحان ، وأظهر من العلم ما قصر علم
الملائكة عنه ، فقد استحق أن يكرم ، وأن يكون هذا التكريم من الملائكة
أنفسهم ، لأنهم هم الذين أنكروا عليه تلك « الخلافة » التي جعلها الله له ،
ليكون ذلك بمثابة رد اعتبار لآدم عند من نقصوه ، وطمعاً يقتضيه منهم لقاء
انتقاصهم له !!

وقد تلقى الملائكة أمر الله بالقبول والرضا ، فسجدوا لآدم سجود تعظيم
وتكريم ، لاسجدوا عبادة وتأليه ، فلا عبادة إلا لله ، ولا مألوه غير الله !

[الجن .. إبليس .. الشيطان]

سجد الملائكة كلهم أجمعون .. إلا إبليس !

ومن إبليس هذا ؟

ورَدَّ في القرآن الكريم وفي أكثر من موضع ذكر إبليس ، والشيطان ،
والجن ، على أنها قوى خفية ، تتحرك في المجال الإنساني ، وتراه دون
أن يراها .

وإبليس والشيطان ، يذكران دائماً في معرض التحذير منهما ، والتخويف

من إغرائهما وإغوائهما ، إذ كان من شأنهما العداوة للإنسان ،
والنقمة عليه .

ويذكر « إبليس » وحده في مقام دعوة الملائكة للسجود لآدم وامتناعه
هو عن السجود ، استكباراً لذاته ، وعلواً على آدم الذي خلق من طين ، على
حين أنه خلق من نار .

وفي هذا يقول الله تعالى في الآية السابقة : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ، أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ » .

ويقول سبحانه في سورة الأعراف : « ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ » (١١ : الأعراف) .
ويقول سبحانه في سورة الإسراء : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ : أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا) .
(٦١ : الإسراء)

ويقول جل شأنه في سورة الكهف : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ »
(٥٠ : الكهف) . ويقول في سورة طه : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى » (١١٦ : طه) وفي سورة ص : « فَسَجَدَ
الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ »

(٧٣ - ٧٤ ص)

وبلاحظ أنه لم يذكر في هذا الموقف « الشيطان » أو « الجن » . . وهذا
ما يشعر بأن « إبليس » على صفة خاصة ، غير صفة الشيطان ، والجن ، وإلا لما

النزيم القرآن ذكر إبليس في هذه الصور المتعددة لموقف واحد ، الأمر الذي لا يلتزمه القرآن إلا حيث لم يكن من التزامه بد .

وننظر من جهة أخرى فنجد القرآن الكريم يتحدث عن « إبليس » بأنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه .. كما جاء ذلك في الآية الواردة في سورة الكهف .. فأبليس - على هذا - من عالم الجن ، وأنه وجدته الذي خرج عن أمر ربه ، وأعلن هذا المعصيان الوقاح .

ويتحدث القرآن في ثمانية وستين موضعاً عن الشيطان ، بلفظ المفرد « الشيطان » وفي أحد عشر موضعاً بلفظ الجمع : « الشياطين » .

وفي جميع هذه المواضع يحىء الحديث عن الشيطان أو الشياطين في مقام التحذير من الضلال والغواية للإنسان من كيد الشيطان ..

« إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا » . (الإسراء : ٥٣) .

« إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا » . (فاطر : ٦)

وهذه اللداوة التي بين الشيطان وآدم ، وذرية آدم ، هي امتداد لتلك اللداوة التي حملها إبليس لآدم ، حين امتنع عن السجود له مع الملائكة ، كما أمره الله ، وكان ذلك سبباً في أن لعنه الله وطرده من الجنة .

وفي هذا يقول الله تعالى : « يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ » (الأعراف : ٢٧) ، ويقول سبحانه عن الشيطان وهو يوسوس لآدم وبغريه بالخروج عن أمر ربه : « فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى » . (٢٢٠ : طه)

ويقول سبحانه : « فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ

عَنْهَا مِنْ سَوَآئِمِهَا وَقَالَ مَا لَهَا كَمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ » -

(٢٠ ، ٢١ : الأعراف)

وهنا يبدو الشيطان وإبليس وكأنهما اسمين لذات واحدة ، فاعرف إبليس
إلا بهذا الوجه للتفكير الملعون ، وما عرض الشيطان إلا في هذه الصورة
السكرية المخيفة ..

ومن جهة أخرى فقد كان إبليس من عالم الجن ، ففسق عن أمر ربه ..
« فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ » (٥ : السكهف)
ومن جهة ثالثة تحدث آيات القرآن عن إبليس وكأنه من عالم الملائكة ،
حيث توجه الأمر للملائكة بالسجود ، فامتثلوا جميعاً أمر ربهم إلا إبليس ..
فهو استثناء متصل .. « فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ،
أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ » (٣١ : الحجر)
« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ » (٥ : السكهف)
وعلى هذا نستطيع أن نقول :

أولاً : إن إبليس كان من الملائكة ...

ثانياً : أنه كان في درجة دنيا ، في هذا العالم الروحي ، هي درجة الجن
الذين وإن أشبهوا عالم الملائكة في أنهم خلقوا من شعلة مقدسة ، إلا أن
الملائكة كانوا من نور هذه الشعلة ، على حين كان الجن من نارها ، كما يقول
تعالى : « وَالْجَانُّ خَلْقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ تَارِ السَّمُومِ » .

ولهذا كان للملائكة صفاء خالصاً ، بينما كان الجن صفاء مشوباً بكدر ..

ناراً مختلطة بدخان ! ، ولهذا أيضاً كان الجن فيهم الخير والشر ، وكان منهم الأخيار والأشرار ، كما يقول الله تعالى على لسانهم :

« وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ^(١) قَمَنُ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا

رَشَدًا * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا » (١٤ ، ١٥ الجن) .

ثالثاً : لم يظل « إبليس » في جماعة الجن ، بل أخرجه الله من بينهم ، حين أبى أن يسجد لآدم مع الساجدين ، فلمنه الله ، وطرده ، وجعل له اسم « إبليس » سمة يعرف بها ، في هذا الموقف الذي حلت عليه فيه اللعنة والإبلاس .

رابعاً : بدأ إبليس منذ اللعنة التي حلت به يتحول خلقاً آخر ، فإذا هو « شيطان » مريد ، وشيطان رجيم ، وإذا هو قوة شر منطلقة ، بتطايير منها شرر ، يصيب من يتعامل معه ، ويتبع خطاه ، وتلك الشرارات المنطلقة منه هي ذريته التي يتحدث عنها القرآن في قوله تعالى : « أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ، وهم لكم عدو ؟ » .. وهي شياطين أخرى ، تطلق منها شرارات شيطانية .. وهكذا .

فإبليس كان من عالم الجن ، ثم نزل إلى « إبليس » ثم تحول من إبليس إلى شيطان .. !

الآيات : (٣٥ — ٣٩)

« وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

(١) القاسطون : أى الظالمون .

لِيَبْعِثَ عَدُوَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٣٦) فَتَلَقَّى
 آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) . قُلْنَا
 اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
 فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ « (٣٩) .

[آدم وجنته]

أشرنا فيما سبق ، إلى أن آدم أرضى المولد ، والنشأة ، والموطن ، وأنه من
 طينة الأرض نشأ ، وفي الأرض يتقلب ، وفي شئونها يتصرف ، وفي هذا
 يقول الله تعالى : « مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ
 تَارَةً أُخْرَى » (٥٥ : طه)

ونريد هنا أن نقف قليلا مع قصة الخلق — خلق آدم — كما نحدث عنها
 القرآن ، لاعلى ما جاءت به التفاسير من إسرئيليات وأساطير عن خلق آدم ،
 فآلفت بذلك ظللا على آيات الله ، وأخرجت منها مفهوما لخلق آدم ، يبعد
 كثيرا عما صرح به منطوق الآيات ومفهومها ، ويصادم أيضا بعض حقائق
 العلم الحديث فيما كشف عنه علم الحياة وأصل الأنواع ، بل ويصادر العقل
 الإسلامي الذي يفهم القرآن على ضوء هذه التفاسير ، فلا يجد له سبيلا إلى
 النظر والبحث عن أصل الإنسان ، ومكانه في سلسلة التطور .

والحق أن القرآن الكريم يعرض قصة خلق آدم عرضا محكما ، يقف
 أمامه العلم — في جميع مستوياته — خاشعا مستسلما ، ويستقبله العقل — في
 مختلف أطواره — راضيا مسلما ، لا يستطيع أن يجد فيه ثغرة للطعن ،
 أو التمسك .

ومع أن القرآن ليس كتاب علم ، - وليس من همه أن يقرر حقائق علمية ، فإنه في قضية خلق آدم ، قد أمسك بها من أطرافها ، وجاء بها على الوضع الذي يلتقى مع الحقائق العلمية في أصدق وجوها وأضوئها .

فمن شاء أن يلقى القرآن هنا بكل ما تنكشف من العلم ، وما ثبت من حقائقه في قضية الخلق ، فليأت بما معه ، وليدلل بحجته بين يدي كتاب الله ، وسجد أنه يمكن يحمل الماء إلى البحر ، أو يرسل الضوء إلى الشمس .

استمع إلى ما يحدث به القرآن عن خلق الإنسان :

١- **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُنُومٌ فِي رَبِّبٍ مِّنَ الْبَغْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ** (١٠٥ : الحجج) .

٢- **« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ »** . (٢٦ : الحجر)

٣- **« خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ »** (١٤ : الرحمن)

٤- **« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ »** (٧١ : ص)

٥- **« إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ »** (١١ : الصافات)

٦- **« الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ »** (٧ : السجدة)

٧- **« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ »** (١٢ : المؤمنون)

٨- **« مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا »** (١٣ - ١٤ : نوح)

٩ - « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا » (١٧: نوح)

فالطين كما تصرّح به الآيات هنا ، هو الأصل الذى خلق منه الإنسان ، وأن هذا الطين قد تقلب فى أطوار عديدة ، حتى ظهر منه هذا الإنسان .. فهناك : التراب ، وهناك الطين ، والطين اللازب ، ثم الصلصال ، ثم الحما المسنون .. فالتراب هو المادة الأولى فى خلق الإنسان ، ثم يلبس التراب طوراً آخر ، هو الطين ، وينقل الطين إلى طور جديد هو الصلصال ، ثم الصلصال إلى حما مسنون .. وهكذا يتقل التراب فى أطوار حتى يكون إنساناً .

والحما المسنون ، هو الطين بعد أن يتخمر ويتمن ، وبين طور الطين والحما المسنون طور آخر هو الصلصال ، الذى يتحول فيه الطين إلى مادة من الزبد تشبه الفخار .

وبلغة العلم : يكون التراب فالطين ، فالصلصال ، فالحما المسنون ، أربعة أطوار تنقل فيها بذرة الحياة ، وإن هذا التخمر والتمن الذى أصاب الطين فجعله (الحما المسنون) هو بشار الحياة ، إذ هو « البكتريا » التى تولدت منها خائثر الحياة ، وظهرت منها جرثومتها الأولى .

« مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا »

(١٣ - ١٤: نوح)

ومقتررات العلم الحديث تقول : إن الحياة ظهرت على هذه الأرض أول ما ظهرت ، على شواطئ البحار ، حين يتكون الطين ، فالزبد ، فالحما المسنون ، فالطحالب ، فالنبات ، فالحيوان ، فالإنسان ..

هكذا يقرر العلم الحديث فى نشوء الحياة وتطورها ، وهو — أى العلم — يرى أن هذه الأطوار قد سارت عبر ملايين السنين حتى أثمرت شجرتها الأولى أكمل وأكرم ثمرة .. هى الإنسان .

والقرآن الكريم ، وإن لم يتعرض لهذه الشجرة التي كانت منها أصول الحياة وفروعها ، والتي كان الإنسان — فيما نرى — فروعاً من فروعها وثمره من ثمارها — لم يجز بما ينفي هذه الصلة ، وتلك القرابة ، التي بين الإنسان وبين عوالم الأحياء .. بل إنه — على عكس هذا — قد أشار في أكثر من موضع إلى ما يمكن أن يستقيم منه فهم واضح لتلك الصلة الوثيقة ، بين الإنسان وعالم الحياة كله .

ففي قوله تعالى « وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ » (٤٥ : النور) وقوله سبحانه : « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » (٣٠ : الأنبياء) دلالة قوية على أن الأحياء كلها — ومنها الإنسان — مخلوقة من مادة واحدة .. هي الماء .. والماء هو المادة التي يتكون منها الطين ، إذ لا وجود للطين إلا مع الماء ، وبالماء .

وقد نجد عند بعض المفسرين لمحات ذكية ، تشير إلى شيء من هذا الذي أصبح من مقررات العلم الحديث .

« فالبيضاوى » يقول في تفسيره لقوله تعالى : « من حمأ مسنون » : أى من طين تغير واسودّ من طول مجاورة للماء .^(١)

فالقول بانتفاء الإنسان في أصل نشأته إلى شجرة الحياة العامة النابتة في الأرض ، من الأرض ، لا يعارض نصاً من نصوص القرآن ، بل إنه يلتقي معها في بسرو ووضوح .. فإذا كان الإنسان — آدم — خلق من طين ، فالأحياء كلها — نباتاً وحيواناً — مخلوقة من طين !

فالإنسان إذن هو ابن هذه الأرض : « مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى » (٥٥ : طه)

(١) تفسير البيضاوى « سورة الحجر » .

وأكثر من هذا ، يُحدث القرآن في صراحة ، أن الإنسان - أى أصله - نبتة من نبات الأرض : « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا » (١٧ : نوح)

ولو كان الإنسان من طينة غير طينة هذه الأرض ، لما كان له سبيل إلى الحياة على هذه الأرض والقرار فيها ، والانتفاع بموجوداتها ، من جماد ، ونبات ، وحيوان !

وليس ذلك بالذى يُرى بالإنسان ، أو يحيط من قدره ، فن هذا الطين تتخلق أكرم الجواهر ، وأنفس المماد .. من لؤلؤ ومرجان ، وذهب ، وفضة ، وغيرها .. والإنسان هو الذى يضع نفسه حيث يشاء .. إن شاء كان جوهرًا كريمًا ، وإن أراد كان طينًا لازبًا أو حمًا مسدودًا أو حجرًا صلدًا ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. »

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « الناس معادن ، خيارهم في الجاهلية ، خيارهم في الإسلام » .. ففي هذه الكلمة النبوية الجامعة ، ما يشير إلى مدلول الآيات القرآنية ، التى تتحدث عن خلق آدم ، والمادة التى خلق منها ، على الوجه الذى فهمناها عليه !

يقول الفيلسوف المسلم محمد إقبال فى معرض حديثه عن قصة آدم ، كما جاءت فى القرآن الكريم ، وفى التوراة .. يقول :

« وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم كما جاءت فى القرآن لاصلة بها بظهور الإنسان الأول على هذا البكوكب ، وإنما أريد بها - بالأحرى - بيان ارتقاء الإنسان ، من بدائية الشهوة الفريزية ، إلى الشعور بأن له نفسًا حرة قادرة على الشك والمصيان » .

« وليس يعنى الهبوط^(١) أى فساد أخلاق ، بل هو انتقال الإنسان من الشعور البسيط إلى ظهور أول بارقة من بوارق الشعور بالذات ، هو نوع من اليقظة فى حلم الطبيعة ، أحدثتها خفقة من الشعور بأن للإنسان صلة عليّة شخصية بوجوده »^(٢) .

وهذا الفهم الذى فهمه « إقبال » لآيات القرآن الكريم فى خلق آدم ، هو - كما ترى - أقرب فهم إلى منطوق كلمات القرآن ، ودلالاتها اللغوية ، كما أن هذا الفهم الذى يقف بآيات القرآن عند هذه الحدود ، يحمى بتأويل القرآن الصافية ، من هذا الغشاء الذى يلقى به فى ساحتها ، من تلقايات الأوهام والخرافات التى تتباقلها أجيال الناس ، وتلونها بألوان وأصباغ ، شكاد تغطى سماء آيات الكتاب الكريم ، وتجب أضواءها .

نم إنه يمثل هذا الفهم للتعلم الحدود المعنى اللغوى لآيات الكتاب الكريم ؛ يظل الطريق مفتوحاً بين آيات الكتاب وأنظار الناظرين فيها ، كلما جد للناس فهم فى الحياة ، وكلما انكشف لهم سر من أسرارها . حيث يمكن عرض كل جديد ، على القرآن ، فى حدود منطوق كلماته ومفهومها ، فيقبل من هذا الجديد ما يقبل ، ويرفض ما يرفض ، دون أن يكون عليه من ذلك لى . بل يظل فى عليائه ، مشرقاً مشرقاً ، تأخذ العيون من ضوئه ، على قدر استعدادها وقوتها .

فتلا نظرية « دارون » فى أصل الأنواع ، وفى النشوء والارتقاء . هذه النظرية ، كانت ولا تزال عند كثير ممن أخذوا فهم الآيات القرآنية فى خلق آدم ، عن هذه القول الخرافية ، وهذه المقولات الأسطورية التى جمعها

(١) يعنى الهبوط المشار إليه فى قوله تعالى « اهبطوا منها جميعاً » .

(٢) تجديد التفكير الدينى فى الإسلام لإقبال ، ص ٩٩ .

المفسرون والقصاص ، من كل ساقطة ولاقطة — كانت ولا تزال هذه النظرية عند كثير من هؤلاء ، من الكفریات ، والإلحادیات ، التي إن جرت على لسان ، كان مجرد جريانها عليه كقراً وإلحاداً !! ولهم عذرهم في هذا !!

فالذين قرءوا في كتب التفسير والقصاص ، أن آدم خلق في اللأ الأعلى ، وأن طينته غرست في جنة عدن ، أو جنة الخلد ، أو غيرها من الجنان — على اختلاف روايات المفسرين في هذا — هؤلاء الذين قرءوا هذه المقولات في نشأة آدم ، يرون أن كل قول يخالف هذا ، هو خروج على الدين ، بل خروج من الدين في حين أن هذا الأمر كله ليس فيه شيء من الدين ، ولهذا أباح المفسرون أن يترخصوا في الحديث عنه ، وألا يلتزموا فيه حدًا ، فكان لكل منهم مقولاته ، التي قرأها أو سمعها ، أو توهمها ، لأن هذا الأمر ليس من باب التشريع والأحكام ، فتتجرى له الصحة والضبط .

على أن مقولات « دارون » التي أنكرها علماء الدين ، وهاجوا وماجوا من أجلها ، إنما تقوم على علم وتجربة ، وقد يكون فيها قليل أو كثير من الخطأ في الاستنتاج ، ولكن الذي ينبغى أن يكون عليه موقف العقل إزاءها ، هو الاحترام لها ، والتقدير للجهد الذي بذل فيها ، ومادامت ترجع إلى التجربة ، وتحتمل إلى العقل ، فإن كل عقل مدعو إلى الوقوف عندها ، والنظر فيها ، وأخذ ما يطمئن إليه منها .. أما صد العقل عنها ، وفراره من بين يديها ، فذلك إضرار بالعقل ، وامتهان له ، وتمطيل للوظيفة التي خلق لها ، وخروج على دعوة القرآن التي دعاه إليها .

ثم إن « داروين » الذي أثار هذا الإعصار العاصف ، في عقول رجال الدين — من كل دين — لم يكن مفكراً لله ، ولا كافراً به ، بل إنه — فيما يروى عنه — كان من أشد الناس إيماناً بالله ، وشهوداً له في آياته ، التي رآها رأى

المين ، فيما أبدع الخالق وصور ، من مخلوقات متطورة ، تتحرك في مسار الحياة ، من الطين ، إلى أن تكون إنساناً عاقلاً ، حكماً عالماً ، نبياً . . بطاول السماء فيتناول بيديه كتاب الله ، ويسمع بأذنيه كلمات الله !

يقول « داروين » في حديثه عن أصل مذهبه : « إن المشابهة ، وأسباباً أخرى ، تدعونا ضرورة إلى الاعتقاد بأن الأحياء أصلها واحد ، والآ فاصل - جوهر يا بين العالمين : عالم النبات ، وعالم الحيوان . .

ثم يقول : « إنى أرى ، فيما يظهر لى ، أن الأحياء عاشت على هذه الأرض من صورة واحدة أولية ، نفخ الخالق فيها نسمة الحياة » ^(١) !

وإذا كان لأحد أن يقف من « دارون » موقف الملح والخوف ، على معتقده الدينى ، فليس هو المسلم ، الذى يعترف دينه بالعقل ، وبحقه فى البحث والنظر ، وفى احترام مؤدى هذا البحث والنظر ، الذى لا يقوم على هوى ، ولا يستند إلى سلطان غير سلطان الحجة والبرهان !

ثم إنه إذا كان لأى دين أن يحافى مقولات « داروين » أو أن يضيق بها فليس هو الدين الإسلامى ، الذى تكاد تنطق آياته بما أعيا « داروين » والعلم الحديث ، الوقوف عليه ، من أسرار الخلق وعظمته !

ومع مانعرف من أن القرآن الكريم ليس كتاب علم ، وأن الرسالة الإسلامية لم تنجى لتقرير حقائق علمية ^(٢) — فإن فى عرضه لمشاهد التكون وفى كشفه عن مظاهر الوجود ، لحات مضيئة ، وإشارات مشرقة ، يجد فيها العلم الحديث مستنداً لمقولاته ، ومجازاً لمقرراته .

(١) مذهب النشوء والارتقاء - الكتاب الأول ، الجزء الأول . للمرحوم

إسماعيل مظهر ص ٤٧ .

(٢) انظر فى هذا كتابنا — إعجاز القرآن — الجزء الثانى .

وسنرى فى قصة آدم ، التى نحن بصددھا ، أنها تسبق ما يقرره « داروين »
فى نظرياته ، عن التطور وأصل الأنواع !

ونعود إلى تلك القصة ، فنقول :

ربما رأى بعض علمائنا أن فى قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طين ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ،
وفىما جاء من الآيات التى تحدث عن دعوة الله سبحانه وتعالى الملائكة أن
يسجدوا لآدم ، عندما ينفخ فيه الحق جل وعلا من روحه — قد يرى بعض
علمائنا أن فى هذا مايدل على أن آدم قد انفرد بخلق خاص ، دون سائر المخلوقات
الأرضية ، وأنه لهذا استحق التكريم والاحتفاء !

ونقول : إن ماورد فى الآية السابقة وأمثالها ، إن دلّ على خِصِّصَة لآدم ،
فإنه لاينفى أن يكون ذلك قد كان حين وصل تطور الحياة بالأحياء إلى هذه
المرحلة، التى بلغ فيها التطور غايته ، بظهور هذه السلالة الفاضحة من ثمرات
الحياة ، وبزوغ أول مواليد النوع الإنسانى .. ويكون معنى قوله تعالى : « إني خالق بشرأ من طين ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين »
أنه إذا بلغ الكتاب أجله بهذا الطين ، الذى سرت فيه الحياة ، وتوالدت منه
الأحياء ، إلى أن آذنت فى تطورها بظهور النوع البشرى الذى تهياً لقبول
النفخة الإلهية فيه — « فقعوا له ساجدين » إذا هو تلقى النفخة من روح الحق
جلّ وعلا ، وتكون تلك النفخة هى منحة السماء للأرض ، فى يوم ميلادها
لمولودها الذى يدبر أمرها ، ويكون خليفة الله عليها .

ولعل فى قوله تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ »
لعل فى هذا مايشعر بالمعنى الذى ذهبنا إليه ، وهو أن آدم لم يحىء من الطين
مباشرة ، وإنما كان ذلك بعد سلسلة طويلة من التطورات ، وبعد عمليات

معقدة من التصفية والانتخاب ، استمرت ملايين السنين ، حتى انتهت بظهور الإنسان على تلك الصورة التي عليها جميع أبناء سلالاته ، وكان أهلاً لتلقى الذفخة الإلهية يوم مولده ، وكأنها التاج الذي تُوجُّ به مَلِكاً على العالم الأرضي كله . وهذا ما تشير إليه أيضاً الآية الكريمة : « مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً » .

نم إن النظر العابر في عالم الأحياء يعطى دلالة قاطمة على أن الإنسان هو من طينة الأسرة الحيوانية .. فهذا التشابه الكبير في تركيب الأعضاء ، والحواس ، وعملية الهضم ، والتنفس ، ومجرى الدم في العروق ، ثم في عملية التناسل في مراحلها المختلفة .. كل هذا التشابه يقطع بأن الإنسان حيوان قبل أن يكون إنساناً ! وإنك لتجد الإنسان كله في أدنى المخلوقات ، وفي أرقاها .. من الدودة والحشرة ، إلى القرد والغوريلا .

وعلى هذا ، فإننا لانستطيع أن نقبل أقوال المفسرين في خلق آدم ، على تلك الصورة التي يسمونها للأسلوب الذي ولد به ..

فمثلاً ، « القرطبي » يقول في تفسيره عن خلق آدم : « خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ ، فَكَانَ جَسَداً مِنْ طِينِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ مَقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ^(١) ، فَرَتَّ بِهِ الْمَلَأَيْكَةُ ، فَفَزَعُوا مِنْهُ لَمَّا رَأَوْهُ ، وَكَانَ أَشَدَّ مِنْ فَزَعِ إِبْلِيسَ ، فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ ، فَيَضْرِبُهُ ، فَيَصَوْتُ الْجَسَدِ ، كَمَا يَصَوْتُ الْفَخَّارِ تَكُونُ لَهُ صَاصِلَةٌ ، وَيَقُولُ إِبْلِيسُ : « لِأَمْرِ مَا خُلِقْتُ ! » ^(٢) .

---

(١) تبعاً للمقولات الإسرائيلية التي تقول إن الله خلق الأحياء في يوم الجمعة .. وقد اقتطع القرطبي من هذا اليوم أربعين سنة لخلق آدم ، على اعتبار أن اليوم عند الله كآلف سنة من أيامنا .

(٢) تفسير القرطبي .

وهذا القول وأمثاله إن هو إلا من موارد قصص الأولين وأساطيرهم ،
وليس في آيات القرآن الكريم دلالة عليه ، من قريب أو بعيد .

* * *

وننتهي من هذا إلى قول واحد في هذه القضية ، وهو الاحتفاظ بها في
الإطار القرآني ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فأدم مخلوق من « تراب » أو من « طين » أو « حامسنون » أو من
« طين لازب » أو من « سلاله من طين » أو من « صلصال كالغبار » أو
نبت من الأرض نباتاً . .

فهذا هو الذي يقوله القرآن في خلق آدم !

ثم ليقول العلم ما يشاء من مقولات ، فإن مصير العلم وما يقع له من حقائق
ثابتة في هذا الشأن ؛ لا بد أن ينتهي إلى تلك الصورة التي رسمتها الآيات القرآنية
الكريمة ، لهذه القضية !

الشجرة التي أكل منها آدم

نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن أن يقرب شجرة من أشجار تلك الجنة
التي أسكنه فيها ، وأباح له الأكل رغداً من ثمارها .

وهذه الشجرة لم يعرض القرآن لبيان نوعها ، ولهذا فهي — في محيط
القرآن — غير معروفة النوع ولا الصفة ، وإن كانت معروفة لآدم ، حيث
أشار إليها الحق سبحانه وتعالى ، إشارة كاشفة ، حين نهاه وزوجه عنها ، بقوله
سبحانه : « ولا تقربا هذه الشجرة » .

وقد وصف إبليس هذه الشجرة لآدم وحواء ، وصفا كاشفا لها ، وللمعطيات
التي ضمت عليها ، وفي هذا يقول الله تعالى :

« فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ، قَالَ يَا آدَمُ : هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى » (١٢٠ : طه) ويقول سبحانه :

« فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا
وَقَالَ مَانِهَآ كَمَا رَبُّبِكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَائِينَ
أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ » (٢٠ : الأعراف)

وهذه الأوصاف التي خلعها إبليس على تلك الشجرة لانتلقي مع الواقع ،
ولا نتحدث عن الحق ، وإنما هي من تلفيقات إبليس وأكاذيبه ، ليتخدع
بها ويغري .

ومع ذلك فإن المفسرين والقصاص ، قد ذهبوا في الحديث عن الشجرة
ونوعها كل مذهب ، مستندين في هذا إلى بعض الروايات المعزوة إلى بعض
الصحابية والتابعين ، لتكتسب شيئاً من الاحترام والقبول ، وهي في حقيقةها
إسرائيليات ، وأساطير ، وخرافات .

فالشجرة ، هي « السنبلة » فيما يروى عن ابن عباس .

وهي « السكرمة » فيما يروى عن ابن مسعود ، والشدّي .

وهي « التينة » عن ابن جريج .

وهي شجرة « الكافور » .. عن علي بن أبي طالب .

وهي شجرة « العلم » — [علم الخير والشر .] عن الكلبي .

وهي شجرة « الخلد » التي كانت تأكل منها الملائكة .. عن ابن

جُدعان ^(١) .

وبعيد أن يكون لهذه الأقوال مستند صحيح من كتاب أوسنة ، وإلا لَمَا

كان بينها هذا الاختلاف البعيد ، في حقيقة واحدة !

(١) انظر مجمع البيان في علوم القرآن للطبرسي — الجزء الأول .

والقرآن الكريم ، إذ وقف بالشجرة دون أن يحدد نوعها ، وإنما ذلك لأنها معروفة معهودة لآدم وزوجه — كما قلنا — ثم إن عدم تحديد نوعها في الحديث عنها إليها ، لا يمنع أن يكون للشجرة مفهوم خاص عندنا ، وإن لم يدخل فيه نوعها .. أيا كان !

فلنجاول فهم الشجرة على أنها مجرد شجرة ، ليس لها صفة خاصة تمتاز بها ، عن الأشجار التي معها ، إلا في تحديد ذاتها بالإشارة إليها !

فلتسكن هذه الشجرة ما تكون .. شجرة كرم ، أو تين ، أو كافور ، بين العديد من مثيلاتها ، إلا أن النهى والتحریم وقع عليها ، دون غيرها .

وهذا التحريم لشجرة بعينها ، إنما هو امتحان لآدم وابتلاء لعزيمته ، أمام الإغراء ، وحب الاستطلاع ، الذى هو غريزة قوية عاملة فيه .. وهذا ما أحب أن أفهم عليه قوله تعالى : « وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا » (١١٥ : طه)

وننظر ، فنجد غريزة حب الاستطلاع أقوى غريزة متمكنة في طفولة الإنسانية بدوع خاص ، كما هي متحركة في طفولة الأطفال !

وطفولة الإنسانية كلها مهددة في كيان « آدم » .. أول تبشير النوع البشرى في هذا الوجود !

ولهذا ، فإن هذا النهى الذى تلقاه آدم من ربه ، عن الاقتراب من تلك الشجرة خاصة دون مثيلاتها ، قد وقع من نفس آدم موقعين :

١ — موقع الخوف من الجهة التى ألقت إليه بهذا النهى ، والحذر من أن يخالف ما نهى عنه .

٢ — الرغبة الصارخة في مدانة هذه الشجرة ، والتعرف عليها ، وعلى

مايكن فيها ، استجابة لفرصة حب الاستطلاع التي ألمبها هذا الذهى ، وأبقظه فى كيانه .

ثم إلى جانب هذه الرغبة المصارخة إلى مقاربة الشجرة ، كانت وسوسة إبليس لآدم ، وإغراؤه له ، الأمر الذى عجّل بخطوات آدم إلى الشجرة ، وسيره حثيثاً إليها ..

ولم يقم إبليس من وراء آدم ، بفريه بالشجرة ، ويدفعه إليها ، اسار إليها وحده ، ولباغها ، ولأكل منها ! ولكن لا يكون هذا إلا بعد زمن ، تراخ عن هذا الوقت الذى اقترب فيه بالفعل من الشجرة ، وأكل منها ! !

هكذا الإنسان ، وهكذا الناس ، يتحدّون كل سلطان يقيد نوازعهم ، ويتسلط على إرادتهم ، ولو كان ذلك ظيهر وإسدام .

ولهذا فإني أحب أن أذكرهما قوله تعالى : « خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ » (٣٧ : الأنبياء)

وقوله جل شأنه : « وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا » (٤٨ : النساء) كما أحب أن أفهم هاتين الآيتين السكريميتين على أنهما تكملان الصورة التى خلق عليها آدم ، وأن إغراء إبليس له قد عجل بظهور الإنسان فى آدم ، وفى إنضاج ثمرته قبل أوانها ! !

فمنذ انتهى آدم إلى الشجرة ، وذاق من ثمرها ، بعد هذا الصراع العنيف بينه وبين نفسه - أدرك أنه جنى جناية غليظة ، كما أدرك أنه سيلقى جزاء ما اقترف .. وهنا يقنّب به إلى وجوده ، فيرى أنه مخلوق ذو إرادة ، يستطيع بهل أن يزن أموره ، وأن يتقدم أو يتأخر ، بوحى من ذاته ، وأنه لم يعد شيئاً من أشياء الوجود التى لا تشارك فى نسج حياتها ، وفى صنع قَدَرها ، وهنا يقنّب به إلى أنه عار مكشوف العورة كالحيوانات السائمة ، الأمر الذى لم يكن يراه من

قبل ، أو يفكره ، ثم لم يكن في مقدور عقله وحيلته — بعد أن عرف أنه عريان — أن يسهفه بأكثر من ورق الشجر ، ليستر به سواته .. تماماً كما يفعل الآدميون من سكان الأدغال ، حين ينتقلون من طور العرى الخالص إلى طور التستر بأوراق الشجر .. إنهم هم «آدم» وإن تأخر بهم الزمن آلاف السنين أو ملايينها ! !

يقول الفيلسوف المسلم « محمد إقبال » :

« فالمصيبة الأولى للإنسان ، كانت أول فعل له ، تتمثل فيه حرية الاختيار ، ولهذا تاب الله على آدم ، كما جاء في القرآن ، وغفر له .
« وعمل الخير لا يمكن أن يكون قسراً ، بل هو خضوع عن طواعية للمثل الأخلاقي الأعلى ، خضوعاً ينشأ عن تعاون النظرات الحرة المختارة ، عن رغبة ورضى !

« والسكان الذي قُدرت عليه حركاته كلها ، كما قُدرت حركات الآلة ، لا يقدر على فعل الخير !

ثم يمضى قائلاً :

« وعلى هذا ، فإن الحرية شرط في عمل الخير .

« ولكن السّماح بظهور ذات متناهية لها القدرة على أن تختار ما تفعل ، بعد تقدير القيم النسبية للأفعال الممكنة لها — هو في الحق مغامرة كبرى ، لأن حرية اختيار الخير ، تتضمن كذلك اختيار عكسه !

ثم يُنهي إقبال هذا الموقف بقوله :

« ربما كانت مغامرة كهذه هي وحدها التي تيسر الابتلاء والتنمية للقوى الممكنة لوجود خلق : « على أحسن تقويم » ثم ردّذناه : « أسفل

سافلين»^(١) وكما يقول القرآن: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة». وهذا كلام واضح مشرق، لا يحتاج إلى تعليق، أو توضيح.

الجنة التي أهبط منها آدم

يكاد يجمع المفسرون على أن الجنة التي كان فيها آدم، قبل المعصية، هي جنة واقعة وراء الحس، أى أنها من تلك الجنات السماوية، التي وعد المتقون بها في الآخرة.

وقد أعان على هذا الفهم للجنة، أمور.. منها:

١ — ما وقع في التفكير الإسلامى من اختصاص آدم بهذا الخلق الذى انفرد به عن سائر المخلوقات.. مادة، وصفة!!

٢ — ما ورد في القرآن الكريم من وصف تلك الجنة، وما كان يلقاه فيها من راحة ونعيم: «إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِى، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى» (١١٧-١١٨ طه).

٣ — كثرة ذكر الجنة في القرآن الكريم، مراداً بها الجنة السماوية. ومع هذا، فإن هذه الأمور لا تعطى حكماً قاطعاً بأن جنة آدم كانت جنة سماوية، ولا تدفع القول بأنها كانت جنة أرضية، من تلك الحداثى والغابات المبتوثة في بقاع شتى من الأرض، التى تخرج بطبيعتها من غير صنعة لإنسان. أما تلك العفاسر التى مهدت للقول بأنها جنة سماوية، فيمكن فهمها فهماً آخر.

(١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة التين: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين...»
(٢) تجديد التفكير الدينى في الإسلام، لإقبال.. ص ٩٦.

فأولاً : ما يقال من اختصاص آدم بخلق تفرد به من بين المخلوقات — هذا القول لم تشهد له آيات القرآن الكريم ، وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى ، وانتهينا إلى القول بأن آدم مخلوق أرضي ، نبت في الأرض ، كما نبتت سائر المخلوقات التي دبت عليها .

ثانياً : الوصف الذي وصفت به جنة آدم بأن ساكنها لا يجموع فيها ولا يعمرى ، ولا يظما ولا يضحى — هذا الوصف يمكن أن يتحقق في كثير من جنات الأرض ، حيث يجد من يعيش فيها ما يكفي مطالب الحياة وضرورتها ، خاصة وأن آدم — في هذا الطور من حياته — لم يكن قد عرف نفسه ، ولم يكن قد تعرف على ما فيه من إرادة ، وأنه لم يكتمل فيه الإنسان الذي ظهر بعد أن أكل من الشجرة — فطالبه ، والحال كذلك ، لا تعدو مطالب الرجل البدائي من سكان الأدغال .. وكل هذا حاضر عتيق بين يديه ، لا يتكلف له جهداً .

وثالثاً : إذا كانت الجنة السماوية قد ذكرت كثيراً في القرآن الكريم ، في معرض الجزاء الأخروي للمتقين ، فإن الجنة الأرضية قد ذكرت أيضاً بهذا الاسم .. « جنة » فقال تعالى : « أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ . » (البقرة : ١٦٦) .. وقال سبحانه وتعالى : « وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا » (٣٢ ، ٣٣ : الكهف) .. إلى آيات كثيرة ، ورد فيها ذكر الجنة على هذا المعنى .

والقرائن التي قدمناها في هذا البحث تميل بجنة آدم إلى الجانب الأرضي وتقييمها على أي مكان من الأرض .

وقد سبق بعض قدماء المفسرين إلى القول بهذا الرأي ، الذى ربما أنكره ،
وفزع منه كثير من علماء القرن العشرين !

فهذا أبو مسلم الأصفهاني ، صاحب التفسير ، الذى كان عمدة كثير من
علماء المسلمين وفقهائهم — يقول عن جنة آدم : « هى جنة من جنات الدنيا فى
الأرض .. »

ثم هو يجيب على الإشكال الذى يعترض به المعارضون فى قوله تعالى لآدم
وإبليس : « اهبطوا منها جميعاً » من أن هذا المبوط يعنى نزولاً من السماء إلى
الأرض — يجيب على هذا الإشكال بقوله : « إن قوله تعالى : « اهبطوا منها »
لا يقتضى كونها السماء ، لأنه مثل قوله تعالى : « اهبطوا مصرأ » ^(١).

ويقول محمد إقبال عن تلك الجنة أيضاً : « ليس هناك من سبب لافتراض
أن كلمة جنة أى (حديقة) استعملت فى هذا السياق — سياق قصة آدم —
للدلالة على جنة وراء الحسّ ، يُفترض أن الإنسان هبط منها إلى هذه الأرض .
ثم يقول :

« وطبقاً للقرآن — وليس الإنسان غريباً عن هذه الأرض ، إذ يقول الله
تعالى : « والله أنبتكم من الأرض نباتاً » — فالجنة التى ورد ذكرها فى القصة
لا يمكن أن يُقصد بها الجنة التى جُلسها الله مقاماً خالداً للمؤمنين .

ثم يقول :

« وعلى هذا ، فأنا أميل إلى اعتبار الجنة التى جاء ذكرها فى القرآن
نصورياً لحالة بدائية ، يكاد يكون الإنسان فيها مقطوع الصلة بالبيئة التى يعيش

(١) من تفسير أبى مسلم ، تقرأ عن مجمع التيان فى علوم القرآن للطبرسى :

فيها ، ومن ثم فإنه لا يحسن بالدعة المطالب البشرية ، التي تحدد نشأتها — دون سواها من العوامل — بداية الثقافة الإنسانية «^(١) .

الآيات (٤٠ — ٤٣)

« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِبَائِي فَأَرْهَبُونَ (٤٠) وَأَمِنُوا بِمَا أُنْزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِبَائِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِبَائِي فَاتَّقُونِ (٤١) ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢) ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) .

التفسير : بعد أن دعا الله عباده جميعاً إلى الإيمان به ، وأنكر على الكافرين كفرهم مع قيام الآيات الشاهدة على قدرة الله ، وعلى سوابغ نعمه على الناس ، وعلى خلقهم من تراب ، وإخراجهم على تلك الصورة السكرية من بين المخلوقات — بعد هذا خصّ بنى إسرائيل بالذكر مرة أخرى ، لأنهم أهل كتاب ، ولأنهم شهود بأن ما نزل على محمد هو من عند الله ، وأن محمداً هو النبي العربي المنتظر ، كما يعرفون ذلك من التوراة ، عن يقين .

ولكن اليهود مكروا بآيات الله ، وكتموا الحق الذي يعلمونه ، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله : « الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (١٤٦ : البقرة)

(١) تجديد التفكير الديني في الإسلام .. لمحمد إقبال ص ٩٨ .

والنعمه التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ، هي بعث الرسل إليهم ، يحملون الهدى والنور ، ولكن القوم في عَمَى وضلال ، وفي شغل بالدنيا لإشباع أطماع قاتلة مسلطة عليهم ، فكتموا ما أنزل الله ، لقاء عرض زائل مَنَقَتُهُمْ به أنفسهم ، من وراء تلك الشهادات المزورة التي يدفعون بها إلى كفر قريش ، فيما يسألونهم عنه من أمر « محمد » باعتبار أنهم أهل كتاب ، وأهل علم ، كما قال الله تعالى عنهم « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا » (٥١ - ٥٢ النساء)

والعهد الذي دعا الله بني إسرائيل إلى الوفاء به ، هو ما أخذه الله على أهل الكتاب ، وأهل العلم منهم خاصة — وهو أن يؤديوا هذه الأمانة — أمانة العلم — التي حملوها إلى الناس ، وألا يكتموا منها شيئاً ، أو يحرفوها على غير الوجه الذي جاءت عليه .. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى :

« وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَزَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ » (١٨٧ : آل عمران)

وكما يشير إليه أيضاً قوله سبحانه : « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ » (٨١ : آل عمران)

والمراد بالنبين هنا النبيون وأتباعهم ، فقد أخذ الله هذا الميثاق على النبيين ثم أخذه النبيون على أتباعهم ، وبذلك يتناصر المؤمنون ، ويجمعون على كلمة

الحق ، ونحت راية الحق ، وإن تباعدت أوطانهم ، واختلقت أجناسهم .

الآية : (٤٤)

« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ » (٤٤)

التفسير : والخطاب هنا خاص لبني إسرائيل ، ولا تنفع خصوصيته من عموميته ، وبهذا يكون الخطاب لسكل من يحسن القول ، ولا يحسن العمل ، ويندب الناس إلى الخير ، ويأمرهم به ، ولا ينظر إلى نفسه ، ولا يحملها على أخذ حظها من هذا الخير الذي يدعو إليه .. وفي ذلك ظلم للنفس ، وخسران مبين . وقد ذمَّ الله سبحانه من يسلك هذا المسلك المتناقض ، من الناس ، فقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » * والقول المراد هنا هو ما كان على طريق الحق والخير ، أما ما كان على غير هذا الطريق فالفسكول عنه هو الخير والبر .

الآيتان : (٤٥ - ٤٦)

« وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَسْرَهُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (٤٦) »

التفسير : وهذه دعوة إلى المؤمنين ، الذين استجابوا لله والرسول ، من أهل الكتاب وغيرهم - أن يستعينوا على التزام الصراط المستقيم بالصبر والصلاة ، إذ أن هذين الأمرين - الصبر والصلاة - يمدان المؤمن بالقوة التي تعينه على احتمال تكاليف العبادة ، ومشقة الجهاد ومداقة شهوات النفس وأهوائها . وقدَّم الصبر على الصلاة ، لأنه مطلوبها الذي يعين عليها ، وعلى أدائها في أوقاتها . . وفي هذا يقول الله تعالى مخاطباً النبي الكريم : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ

بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا» (٣٢ : طه)

وخصّت الصلاة وحدها هنا بالذكر ، من بين العبادات ، لأنها رأس العبادات جميعها ، وملاك الطاعات كلها ، فمن أداها كاملة ، في جلالها وخشوعها ، سلكت به مسالك الخير والهدى ، وحادت به عن طرق الضلال والآثام ، إذ يقول الحق سبحانه : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » (٤٤ : العنكبوت)

وقوله تعالى : « وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ » الضمير هنا يعود على الصلاة ، وإنها لكبيرة — أى ثقيلة — إلا على ذوى القلوب المفتحة للخير ، المتقبلة له ، أما ذوى القلوب القاسية المتحجرة ، التي لا تنضج بخير ، فأمرها ثقيل عليهم ، لا يأتونها — إن أتوها — إلا فى تكاسل ، وفطور ، أوفى تسكرة وتبرّم !

والذى يُفيض على القلب الخشية والخشوع ، هو الإيمان بالله ، وبلقاء الله يوم الجزاء فى الآخرة ، فذلك هو الذى يثبت خطو المؤمن على طريق الإيمان ، ويعينه على أداء الطاعات والعبادات !

وفى قوله تعالى : « يظنون أنهم ملاقوا ربّهم » — فى هذا التعبير بالظن هنا ، إشارة دقيقة إلى أن الإيمان بالبعث وبلقاء الله إنما هو إيمان بالغيب ، لا يستند إلى مدرك حسى ، ومن ثمّ كان الإيمان به واقعاً فى دائرة الظن المستيقن ، أو اليقين المحفوف بالظن — ذلك هو أول درجات الإيمان — فإذا ما درج المؤمن فى طريق الإيمان ، مستعيناً بالصبر والصلاة اطمأن قلبه ، وجلت عنه وساوس الظنون ، كما يقول سبحانه : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » (٢٨ : الرعد)

والعطف بالواو بين الإيمان بالله واطمئنان القلوب ، يبدو هنا وكأنه عطف بتم ، كما يبدو ذلك من نظم الآية ، ومن التبرة الموسيقية لواو العطف بعد الواو في الفعل « آمنوا » .. حيث يقوم فاصل زمني بين النطق بواو العطف ، والتاء في الفعل « تطمئن » .. هكذا : « آمنوا و .. تطمئن قلوبهم بذكر الله » .

الآيتان : (٤٧ - ٤٨)

« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ كُورُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » (٤٨)

التفسير : هذه الذنابات المتكررة من رب العزة إلى هذا القطيع الشارد ، من بني إسرائيل - إنما تشير إلى مافي نفوس هؤلاء القوم من كفود ، ومافي طباعهم من جفاء وجماح ، وما ضم عليه كيانههم من جحود للإحسان ، وكفران بالنعمة ؛ وليست هذه الذنابات المتكررة إلا لإقامة الحجة عليهم ، ومظاهرة الذر لهم ، حتى إذا أخذوا بهنادم وجماحهم كان أخذهم شديداً ألياً .. ومن أجل هذا أخذهم الله بالبأساء والضراء ، وأوقع عليهم اللعنة ، وجعل منهم القرود والخنازير وعبد الطاغوت ، فقال تعالى في بني إسرائيل : « فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ » (١٣ : المائدة) ويقول سبحانه : « ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ أَيْنَا نَقِيقُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنْ اللَّهِ ، وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِفَضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » (١١٢ : آل عمران)

وأما قوله تعالى : « وَأَنْتَ فَضَّلْتَكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ » فالمراد بالعالمين هم أهل زمانهم المعروفون لهم من الأمم المجاورة ، إذ كانوا هم أهل كتاب ، وفيهم الرسل والأنبياء ، على حين كان جيرانهم وثنيين ، على كفر وشرك وضلال .
وتما يشهد لهذا أن موسى عليه السلام وهو رأس بني إسرائيل في الكرامة والفضل عند الله — كان بمنزلة تلميذ ، يتلقى العلم والمعرفة على يد عبد من عباد الله ، كما في قوله تعالى : « فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا » قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا . (السكف : ٦٥ - ٦٦)

ويشهد لهذا أيضاً شهادة قاطعة ، قوله تعالى عن أمة الإسلام :
« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » (١١٠ : آل عمران) .. فهذا حكم قاطع بالخيرية المطلقة لهذه الأمة — في مقام الهداية ، وصدق الإيمان بالله — على سائر الأديان ، وجميع الملل !

الآيات : (٤٩ - ٦١)

« وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ » (٤٩) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠) وَإِذْ وَاْعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَمَّا كُنْتُمْ

تَهْتَدُونَ (٥٣) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤)
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُمُ
الصَّاعِقَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٧) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطَايَاكُمْ وَسَيَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) قَبَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ (٥٩) وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا
واشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠) ، وَإِذْ قُلْتُمْ
يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْزِلُ
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي
هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ (٦١) .

في هذه الآيات الكريمات تفصيل لتلك النعم ، التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ، والتي جاء إجمالها في قوله تعالى : « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأني فضلتكم على العالمين » .

ومع تنابع هذه النعم السابقة ، وتوالى هذه الآلاء الكريمة ، فإن القوم لم يلقوا هذا الإحسان إلا بالكفران ، واللجاج في العناد ، والمحادة لله ورسوله .

ينجيهم الله من فرعون ، وما رهقهم به من محن ، وما رماهم به من بلاء ، حيث كان يذبح أبناءهم ، ويستحي نساءهم بما يدخل عليهم من جنده من استخفاف بحرماتهم ، وهتك لأستارهن ، مما يجرح حياء المرأة ، ويفرق وجه الحرة بماء الخجل !

ويكرم الله نبيهم موسى ، فينزله في رحاب ضيافته أربعين ليلة ، يناجيه فيها ، ويوحى إليه بآياته وكلماته .. « وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » والكتاب هو التوراة ، والفرقان من عطف الصفات ، فهو كتاب وهو فرقان ، يفرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، وما لله وما خلق الله ! ولكن تأبى طباعهم النكدة أن تملو إلى مشارف هذا النور ، بل هي رابضة على التراب ، ترعى مع البهائم ، وتهيم في أودية الضلال .. فيتخذون من العجل إلهاً معبوداً من دون الله !

ويتلقى هؤلاء المناكيد العقاب الطبيعي من الله ، فيأمرهم أن يقتلوا أنفسهم ، فتلك نفوس لاحرمة لها ، بعد أن نزلت إلى هذا المستوى الحيواني ، بل ونزلت عن هذا المستوى ، فوضعت جباهها تحت أقدام الحيوان ، تعقر جيئنها بالتراب ؛ عابدة ساجدة له .

ويستلظ القوم بعضهم على بعض ، ويضرب بعضهم رؤوس بعض ، كما تتناطح الوعول ، أو كما تتناهش العقارب والحيات !

ولا تنفع في القوم هذه الأمثلات ، ولا تقوم لهم منها شواهد المبرر
والعظاات ، وإذا الذين رحيم الله منهم من هذه الحنة ونجاة من القتل ؛ لا يزالون
في ريبة من ربهم ، وفي شك من معبودهم ، فيجيئون إلى موسى بهذا الطلب
العجيب : « ان تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » وهم بهذا يكشفون عن بلادة
حسهم ، وطفولة مداركهم ، بحيث لا يتعاملون مع الحياة إلا بما يلامس
حواسهم ، ويغيبه أبصارهم ، أما ما يستشفه الوجدان ، ويمثله الخدس والخيال ؛
فليس لهم حظ منه ، ولا تجاوب معه .. إنهم لم يستطيعوا أن يروا الله في آياته
التي تبدو في ظاهر الموجودات وباطنها ، أو أن يشهدوه فيما يجربه الله تعالى على
يد موسى عليه السلام ، من معجزات ناطقة بقدرة الله ، وبسلطانه المتمكن في
كل ذرة من ذرات الوجود ، حتى لقد آمن سحرة فرعون بين يدي موسى من
غير دعوة إلى الإيمان ، وهم منه في وجه خصومة بادية وعداوة متحدية ، بل
لقد اضطر فرعون لإزاء سطوة المعجزة أن يقول : « آمنتُ أنه لا إله إلا الذي
آمنت به بنو إسرائيل » .. ولكن القوم رجال في مسالين أطفال ،
لا يكادون يخطون على طريق الهدى خطوة أو يضع خطوات ؛ حتى يتعنوا
ويسقطوا في التراب والوخل !

وكان من إعفائهم لنبيهم موسى ، وإلحاحهم عليه ، في ثرثرة كثرة
الصبيان ، ولمحة كلغة الأطفال - أن طلب موسى من ربه أن يراه حتى يراه
معه هؤلاء الأغبياء ، كما جاء في قوله تعالى على لسان موسى :

« وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ،
قَالَ لَنْ تَرَانِي ، وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا »
(١٤٣ : الأعراف)

وكذلك صُيِّقَ القوم الذين كانوا معه ، وكانت عدتهم سبعين ، وقع عليهم الاختيار ، ليكونوا شهوداً عند القوم بأنهم رأوا الله جهرة ! وفي هذا يقول الله تعالى : « وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أِمِيقَاتِنَا ، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ » (الأعراف : ١٥٥)

وقد كاد يكون إجماع المفسرين على أن البعث في قوله تعالى : « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » - هو إحيائهم بعد أن أخذتهم الصاعقة ، وأن كلتي البعث والموت هنا مجازيتان في مقابل اليقظة والنوم ، كما في قوله تعالى « اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ، فَيُمْسِكُ الْآتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَبُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى » (الزمر : ٤٢) والأولى - عندى - أن يُحمل المعنى على ظاهر اللفظ ، فيكون الموت موتاً حقيقياً ، والبعث بعثاً حقيقياً أيضاً ، أى بعث الآخرة ! وبشهد لهذا الوجه ، المطف بتم ، في هذه الآية « ثم بعثناكم من بعد موتكم » كما يقويه أيضاً ما جاء لسان موسى في قوله تعالى مخاطباً ربه : « لو شئت أَهْلَكْتَهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ » ! فلو أنهم عادوا إلى الحياة مرة أخرى ، لما كان لموسى أن يسأل ربه ما سأل .

وأحسب أن الذى حمل للمفسرين على القول بإحياء القوم بعد أن أخذتهم الرجفة ، حتى أعيدهوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى - هو قوله تعالى في خاتمة الآية : « لعلكم تشكرون » كأن استحقاق الشكر لا يكون إلا عن البعث الدنيوى ، وكان البعث الأخرى ليس بالنعمة المستأهلة للحمد

والشكر ، وهذا غير صحيح ، فالحياة على أية حال من الأحوال خير من المدم
والله سبحانه وتعالى يقول : « يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ »
(٥٢ : الإسراء) والمراد بالدعوة هنا الدعوة إلى الحشر ، التي يستجيب
لها الأموات جميعاً بالحمد لله رب العالمين .

ثم إن مجيء الآيات بعد هذا خطاباً عاماً لبني إسرائيل ، معددة النعم
التي أنعم الله بها عليهم ، مذكرة بالبعث بين عرض هذا النعم - فيه إيظاظ
للمشعور بيوم الجزاء ، والعمل له ، وتغليظ للمسكرات التي يقرؤها القوم ، في
مواجهة هذه النعم الجليلة المتقابلة عليهم .

وفي قوله تعالى : « وَظَلَمْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوَى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا ، وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » . .

عرض لبعض هذه النعم . . ففي التيه الذي رماهم الله به في الصحراء ،
وكتبه عليهم أربعين سنة ، لم تتخل عنهم رحمة الله ، فساق إليهم الغمام
ليظلمهم من وقدة الشمس ، ولفح الهجير ، وأرسل عليهم المن والسلوى ، طعاماً
لا يتكلفون له عملاً ، فالمن مادة عسلية تفرزها بعض الأشجار ، والسلوى
طيور طيبة الطعام هي السماني .

ولكن هذه الألفاظ الرحانية ، وهذا الطعام الطيب المسوق بقدرة
الله ، المحفوف برحمته لم تستغف هذه النفوس الحيوانية ، فعافته وتفكرت له ،
وطلبت ما يملأ معدة الحيوان . . من بقل وقثاء ، وحنطة وعدس وبصل ،
فكان أن أجابهم الله إلى ما طلبوا ، وساقهم سوق الحيوان إلى المرعى الذي
يجدون فيه الطعام الذي اشتهو !!

« وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ،
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ، وَقُولُوا حِطَّةٌ ، نَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ » .

والقرية التي دُعوا إلى دخولها ، ليأكلوا منها حيث شاءت لهم أنفسهم ،
هي قرية لم يذكر القرآن اسمها ، وإنما أشار إليها بقوله : « هذه القرية » فهي
معروفة للقوم ، ولعلها بيت المقدس ، كما يرى ذلك أكثر المفسرين ، ولعل
عما يقوى هذا الرأي أنهم أمروا بدخولها على صفة خاصة ، وبمراسم محددة
تؤدي لها . . « ادخلوا الباب سجداً ، وقولوا حطة » . . هكذا ينبغي أن
يكون دخولهم هذه القرية . . أن يدخلوا الباب ساجدين ، وأن يقولوا عند
دخولهم : حطة لذنوبنا ، أي مغفرة لها . .

وعما يقوى الرأي بأن القرية المشار إليها هنا هي بيت المقدس ، أن بابها
الأمور بدخوله في هذه الآية قد ورد في قوله تعالى : « قَالَ رَجُلَانِ مِنَ
الَّذِينَ يُتَخَفُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ
فَأِنَّكُمْ غَالِبُونَ » (٢٣ : المائدة) .

وفي قوله تعالى : « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ »
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » .
ما يكشف عما في طبيعة القوم من عناد ، وإنه عناد الأطفال . . يابزون
إلا ركوب رءوسهم ، والانجاء إلى غير ما يوجهون إليه ، ولو كان في ذلك
تلفهم وهلاكهم .

فهذه كلمات علوية سماوية من رب العزة ، جاءتهم على لسان نبي كريم :
« وَقُولُوا حِطَّةٌ » .

ومع هذا فقد سَوَّلَتْ لهم أنفسهم الخبيثة أن يغيروا ويبدلوا من صور
هذه الكلمات ، لا لشيء إلا لإرضاء نزعة العناد الصبباني فيهم ، وإشباع
غريزة التخريب الطفلي عندهم . . « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ »
لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أمانة الكلمة ، فكيف بأمانة العمل ؟ ولهذا
كانت الصفة الغالبة عليهم : نقض المواثيق ، والتحلل من العهد والعقود . .
وكان ذلك هو الوصف الملازم لهم في القرآن الكريم : « يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ » (١٢ المائدة) « يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ » : (٢٧ : البقرة) .
وقوله تعالى : « وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِمِصْرِكَ
الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ،
كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ » .

تلك آية من آيات الله البينة ، ونعمة من نعمه الجليلة ، على هؤلاء القوم
الشاردين عن موارد الحق والهدى . . تتحرق أكبادهم عطشاً في هجير
الصحراء ، فتطلع عليهم رحمة الله ، فيما يتلقى موسى من أمر ربه : « اضْرِبْ
بِمِصْرِكَ الْحَجَرَ » . فيتدفق الماء عذبا زلالاً ، من اثنتي عشرة عينا ،
بعدد قبائلهم .

وانظر كيف أبت عليهم نفوسهم المتباعدة الضيقة أن تتآلف جماعاتهم
في وجه تلك الحن التي يلاقونها في هذا التيه ، فتعيش كل جماعة منهم
في محيطها . . اثنتي عشرة جماعة !!

هكذا قُطِّعُوا أمّا وم في هذا اليوم ، وهكذا هم يقطعون أمّا في الأرض ،
وينهيون في الأم والشعوب إلى يوم الدين .

وفي قوله تعالى : « فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » إشارة إلى تدفق
الماء بقوة وغزارة أكثر مما في قوله تعالى في سورة الأعراف « فانبعثت منه
اثنتا عشرة عينا » .. فالانبعجاس دون الانفجار ، قوة وأثر .

وهذا الاختلاف في التعبير إنما هو لاختلاف الحال ، فحين ضرب موسى
الحجر كان الانبعجاس أولاً ، ثم تلاه الانفجار .. فشكل من الانبعجاس
والانفجار وصف لحال من أحوال ضربة العصا ، وأثر من آثارها .. وذلك
وجه مشرق من وجوه الإعجاز ، في التكرار الوارد على الأحداث ، في القصص
القرآني ، كما سنعرض له ، بعد ، إن شاء الله .

وفي قوله تعالى : « وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ
مِّنَ اللَّهِ » .

حكم قاطع على هذه الجماعة الشاردة المربدة ، بأن تشتمل عليها الذلة والمسكنة
باطناً وظاهراً ، أي في كيانهما الذاتي ، وفي واقع الحياة المسلطة عليها ، فقد كان
العقاب الطبيعي لهذا الفرور المستولى عليهم أن يقتل الله فيهم معاني الإنسانية
الكريمة ، وأن يميت في نفوسهم كل معالم القوة والرجولة ، ثم يسلط عليهم
- مع هذا - من خارج أنفسهم قوى تُسيبهم الخسف والهوان ، كما يقول تعالى :
« وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ » (١٦٧ : الأعراف) .. وهذا هو معنى ضرب الذلة والمسكنة عليهم ،
فالضرب بالشيء على الشيء ، هو إحاطته به واشتماله عليه ، كما تضرب الخيمة
على من تحتها !

وفي قوله تعالى : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين »

بغير الحق ذلك بما عَصَوْا وكانوا يعتقدون « بيان لجرائمهم التي استحقوا عليها هذا العقاب الأليم .. فقد كفروا بآيات الله ، وجحدوا النعم التي غرهم الله بها ، وغَيَّرُوا وبَدَّلُوا في كلمات الله ، حسب ما أملت عليهم أهواؤهم ، وسَوَّلَتْ لهم أنفسهم ، ثم تَمَادَوْا في كفرهم وظلالهم ففدوا أيديهم بالأذى إلى رسل الله ، الذين حملوا إليهم ما حملوا من نعم الله ، وبلغ بهم الأمر في هذا إلى أن استباحوا دم بعض هؤلاء الأنبياء .

وفي قوله تعالى : « وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ » ما يكشف عن طبيعتهم اللئيم ، الذي يرى الحق رأي المين ، فيكتمه وينكره ، ويطبق الباطل مقامه .. فهم إذ يقتلون من قتلوا من الأنبياء ، يعلمون عن يقين أن هؤلاء الذين مدوا إليهم أيديهم بالقتل ، هم أنبياء الله ، ولكن جاءهم بما لا تشتهي أنفسهم ، وعلى غير ما كانت تراودهم به أحلامهم .. فالسليح - مثلاً - الذي وقفوا منه هذا الموقف اللئيم ، والذي دبروا له القتل صلباً ، إنما أنكروه وأنكروا آياته المشرقة بإشراق الشمس في يوم صحو ، لأنه جاءهم بغير ما كانوا يحملون به ، من مسيح يعيد إليهم ملك سليمان ، ودولته ، ويمكن لهم في الأرض على رقاب الناس ، إذ جاءهم بالدعوة إلى التخلص من هذا الداء المتمكن فيهم ، وهو حب الحياة ، والاستكثار من متاعها .. فرفضوه ، ثم أنكروه ، ثم مكروا به ليصلبوه ، ولم تسترح أنفسهم إلا بعد أن أيقنوا أنهم صلبوه .. وفي هذا يقول الله تعالى : « أَفَسِكَلَمًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِمَّا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ استَكْبَرْتُمْ ، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ » (٨٧ : البقرة) .

والله سبحانه وتعالى يقول : « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » (٢٣ : الإسراء) أي إلا بما يوجب قتلها ، كأن تقتل نفساً عمداً ، أو تحادَّ الله ورسوله والمؤمنين .. ورسول الله لا يكون ذلك منهم أبداً ،

وأنهم إذا أنكر عليهم أحدٌ أنبياء ، فذلك أمره إليه ، ووزره واقع عليه ، ولكن إذا ذهب به هذا الإنكار إلى حد الاعتداء على النبي وقتله ، فإنه حينئذ يكون معتدياً ، إذ قتل نفساً بغير الحق ، لأنها لم ترسكب ما يوجب القتل ! .

آية (٦٢)

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » .

التفسير : في تعداد هذه النعم التي تفضل الله بها على بني إسرائيل ما يوحى بأن فضل الله مقصور على جماعة بعينها من خلقه ، بل ربما أثار ذلك في بني إسرائيل شعوراً بالتعالى على الناس ، كما سولت لهم بذلك أنفسهم ، وانطبع به سلوكهم في الحياة ! .

وتلك ضلالة وافتراء عظيم على الله ، فانخلق جميعاً خلق الله ، والناس كلهم عباده ، خلّقهم جميعاً من نفس واحدة ، فكيف يكون بينهم تفاضل عنده ، بغير ما يستوجب الفضل ، ولا فضل إلا بالعمل الذي يختلف به موازين الناس . وتباين به منازلهم عند الله ؟

فالذين آمنوا ، أى الذين سبقوا بالإيمان ليس لهم أن يستأثروا برحمة الله ، وأن يحجبوها عن عباده الذين لم يؤمنوا بعد — بل رحمة الله واسعة ، وسعت كل شيء ، وباب القبول للدخول في رحابه مفتوح لكل قاصد ! .

فأى إنسان — على أية ملة ، وعلى أى دين — هو مدعو إلى رحاب الله ،

فإن استعجاب ، وآمن بالله واليوم الآخر ، وعمل صالحاً ، فله أجره عند الله ،
يُوفاه كاملاً ، كما يوفاه المؤمنون جميعاً ، من كل أمة ، ومن كل جنس !
وهؤلاء المؤمنون جميعاً - سابقهم ولاحقهم - لا خوف عليهم مما ينتظرهم من
جزاء في الآخرة ، ولا حزن لما فاتهم من طاعات حين لم يسبقوا إلى الإيمان ،
فالإيمان يُحِبُّ ما قبله ! . وفي هذا ما فيه من رحمة واسعة من الله على عباده ،
واستغفار لمن قصر أو فرطوا ، ثم أرادوا أن يلحقوا أو يسبقوا .

(الآيات ٦٣ - ٦٦)

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤)
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْتُمْ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِئِينَ (٦٥) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً
لِلْمُتَّقِينَ (٦٦) .

التفسير : نعم ما أعظمها ، وما أولاهما بالتلقى بالشكر والولاء للنعمة . .
ولكن أتى للعنى أن يبصروا ، وللصم أن يسمعوا ؟ .

طلبوا إلى موسى آية يرون الله فيها ، فجاءتهم الآية مفزعة . .
رأوا الجبل الذي بين أيديهم يتحول إلى سقف مرفوع فوق رؤوسهم ،
لا يمسكه شيء وظنوا أنه واقع عليهم ، ففزعوا إلى موسى يطلبون الخلاص
والرجوع إلى الله ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وَإِذْ نَقَعْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ
كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ » (١٧ : الأعراف) .

وفي قوله تعالى بعد ذلك: « خُذُوا مَا آتَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » دعوة مجددة ، بعد هذه الآية المجددة ، إلى أن يُقبلوا على الله ، وأن يَشْدُوا قلوبهم إلى الكتاب الذي أنزل إليهم ، وأن يذكروا ما فيه ، فلعل ذلك يَحِيدُ بهم عن طريق الضلال المائمين فيه ، و يقيمهم على طريق الهدى الذي طالت غربتهم عنه .

و « لعل » هنا الدالة على الترحى ، إنما يتوجه بها إلى المخاطبين ، وإلى ما عندهم من اعتماد لهذا الخطاب ، فهم على رجاء من القبول ، أو التوقف ، أو النكوص على الأعقاب . . وهكذا كل صيغة رجاء واردة في القرآن الكريم ، إنما هي للمخاطبين ولموقفهم من فتوى ما خُوطبوا به ؛ وليس لهذا الترحى مُتَوَجَّهٌ إلى الله ، الذي يَرْجَى ولا يَرْجُو .

والقوم هنا لم يستجيبوا لتلك الدعوة ، بل تَوَاتَوْا ونكصوا على أعقابهم ، ولسكن الله أمهاتهم ، ولم يجعل لهم العقاب ، كما وقع لأسلافهم من قبل . . خالفوا أمر الله واعتدوا في السبت ، فسخطهم الله قردة ، وأنزلهم من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ، فما أبشع تلك صورة وأخسها ، يعيشون في صور القردة بمشاعر الإنسان ، وإدراك الإنسان ، وذلك هو العذاب ، ولعذاب الآخرة أخزى وأوجع ! .

ولنا أن نذكر هنا ، أن تحول هؤلاء المسوخين من الإنسان إلى القردة يمكن أن يُستأنس به في بحثنا الذي عرضناه من قبل ، في خلق الإنسان وفي تطوره في الخلق ، وأن الإنسان كما انتقل صاعداً من قرد إلى إنسان ، كذلك رُدَّ نازلاً من إنسان إلى قرد ! .

ولعل في قوله تعالى : « خاسئين » ما يقوى هذا الرأي الذي ذهبنا إليه . . إذ يقال في اللغة : خَسَأَ الْكَلْبُ يَخْسَأُهُ خَسْأً : طرده ، وخَسَأَ الْبَصْرُ

يَخْسَأُ خُسُوءًا : كَلَّ وَأَعْيَا ، وَخَسِيَ السَّكْبُ يَخْسَأُ وَيَخْسَأُ : انزجر وبُعد ،
وَالْخُسَاءُ : مِنَ الْخَفَازِيرِ وَالسَّكَابِ : لِلْمَبْعَدِ الْمَطْرُودِ .

ومعنى « خاسئين » مبعدين ، مطرودين من عالم الإنسان ، مردودين
إلى عالم الحيوان ، وإلى فصيلة القردة منه ، التي هي أعلى مراتب الحيوان
وأول مراتب الإنسان الحيوان ١ .

الآيات (٦٧ - ٧٤)

« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ،
قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوعًا قَالِ اعْزُذْ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧) قَالُوا ادْعُ
لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِسَكْرٌ
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَنَا مَا تُلَوِّهَنَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِيعٌ لَوْ هُمَا تَمَسَّرُ
النَّاطِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ
عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ
تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ
بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ
فِيهَا وَاللَّهُ مَخْرُجٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَبَعْضِهَا
كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُزِيلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا أَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)

التفسير : وهذا موقف آخر من مواقف المَعْتَة والعناد ، من هؤلاء القوم مع الله ، ومع آيات الله ، حيث لا تزيدم الآيات إلا كفرًا ، ولا يزيدم النور إلا عَمَى .

لقد قُتِلَ في القوم قتيل فادَّاروا فيه : أى اختلفوا في التعرف على قاتله ، إذ رمى بعضهم بعضًا به ، ودفع بعضهم بعضًا إلى موقف الاتهام فيه .
ولجأ القوم إلى موسى بسؤالونه آية تُنطق القَتِيل باسم قاتله ، وهم يريدون بهذا أولاً وقبل كل شيء ، امتحاناً لموسى ، واستيقاناً من دعواه أنه رسول الله ، وكليم الله .

ونجى آية الله من وراء ما يقدر القوم ، فتدور لها رءوسهم ، وتضطرب لها عقولهم .

يقول لهم موسى ما أمره الله به : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً » !
ويذهل القوم ويدهشون ! ما للقَتِيل والتعرف على قاتله وهذه البقرة التي يؤمرون بذبحها ؟ المسافة كما تبدو في ظاهر الأمر .. بعيدة جداً ، بين السؤال وجوابه ، وبين المطلوب والأسباب الموصلة إليه ! ثم إنهم طلبوا آية ، فهل في أن تُذبح بقرة من البقر آية ؟

ويرى القوم كأن موسى يعيث بهم ، فيقولون له : « أَنْتُمْ تَذْبَحُونَ بَقْرَةً هُزُؤًا » ؟
فيجيبهم : « أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ » - إن العبث لا يكون إلا عن جهل ، ولا يقع إلا من جهال ، وهو نبي معصوم ، توجهه السماء ، فلا يضل ولا يهزل ! !

ولا يجد القوم في هذا مَقْنَعًا ، ويذهب بهم جهلهم وحقهم إلى أن البقرة المطلوبة ليست مجرد بقرة ، وإنما هي على أوصاف نادرة لا تتحقق إلا فيها ، حتى يمكن أن تتخلق منها الآية التي طلبوها .. هكذا فكروا وقدرُوا .

« قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ » لقد جمعوا بين الجهل والسفاهة ، فأبوا أن يقولوا « ادع لنا ربنا » وقالوا : « ادع لنا ربك » وكأنه رب موسى وليس رباً لهم ! ومع هذا فقد أجابهم الله إلى ما طلبوا : « قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ، عوان بين ذلك » أى هي من أواسط البقر فى سنها ، ليست كبيرة ولا صغيرة .. والفارض هى التى ولدت مرات كثيرة ، والبكر ، التى لم تلد بعد .. فهى وسط بين هذين الطرفين .

وفى قوله تعالى : « فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ » تنبيه لهم .. إن كانوا يعتقدون .. أن يَنْتَهُوا عند هذا ، وألا يطلبوا وراء هذه الصفات صفات أخرى .. ولكن يأبى القوم إلا أن يُلبسوا بقرتهم أنواباً لا تُرى على كثير من البقر .. فعادوا إلى موسى يسألونه : « ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَأُ » وفى كل مرة يقولون « رَبَّكَ » ولا يقولون « رَبَّنَا » ويحييهم الرحمن الرحيم إلى ما طلبوا : « إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ » ولم يدعهم فى هذه المرة إلى أن يفعلوا ما يؤمرون ، بل تركهم وما تختار لهم أنفسهم من ركوب هذا المركب الخشن ، حتى تحنى أقدامهم وتنهذ قواهم !

ويعودون إلى موسى مرة أخرى : « ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا » !!

والبقر هو البقر .. يشبه بعضه بعضاً ، ولكنهم يريدونها بقرة لا شبيه لها .. بقرة خلقها الخالق لهذا اللطلب ، ولم يخلق مثلاً .. !

ويحييهم أمر الله : « إنها بقرة لا ذلول تنثر الأرض ، ولا تسقى الحرث ، مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَ فِيهَا » أى إنها بقرة لم يذلها العمل ، بل هى بقرة بريّة مرسلّة ، لم تستخدم فى حرث الأرض ، ولا فى سقى ما يحرث من الأرض ، ثم هى بريّة (م ٧ - التفسير القرآنى)

من كل عيب يدخل عليها في أعضائها ، أو في لونها : « مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا » .
وهنا يجد القوم أن بقرتهم قد لبست أوصافاً لا تكاد تقع إلا في القليل
النادر ، فيجذّون في البحث عنها ، وهم سعداء بهذا الجري اللاهث وراءها ..
ويُلقون إلى موسى بتلك الفرحة التي ملأت صدورهم ، قبل أن يمتروا عليها
« الآن جئت بالحق » !! الآن فقط ! كأنه إنما كان في كل ما جاءهم به من
قَبْلُ عن هذه البقرة وغيرها ، ليس بما هو حق ، بل باطل وعبث !

« فذبحوها ، وما كادوا يفعلون » أي أنهم لم يكادوا يجدون بقرة على تلك
الصفة ، أو أنهم حين وجدوها صغرت في أعينهم ، فكادوا ينصرفون عنها ،
ويطلبون أوصافاً أخرى لبقرة غيرها !

فانظر كيف يستبدّ بهم اللجاج والعناد ، وكيف يُوردهم لجاجهم وعنادهم
موارد التّيه والضلّال ، ولو أنهم امتثلوا ما أمروا به من أول الأمر ، وعبدوا
إلى أية بقرة من البقر لكانوا قد أدوا ما أمروا به ، وكفّوا أنفسهم مثونة
هذا العناء .

وإذ يذبحون البقرة يفتحون أعينهم وأفواههم إلى موسى قائلين له : ماذا
بعد ذلك ؟ ويحييهم الجواب :

« فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ، ويريبكم آياته لعلمكم
تعملون » .

ويُضرب الميت ببعض لحم البقرة ، فتعود إليه الحياة ، وينطق باسم قاتله ،
ثم يعود إلى عالم الموتى ، إلى يوم يبعثون !

بقدرته الله قام هذا الميت ، وليس للبقرة ولا لذبحها وضربه ببعض لحمها
علاقة بهذه الحياة التي عادت إليه ، فقدرته الله فوق الأسباب جميعها ، ولكن
مطلوب من الناس أن يعملوا ، وأن يتحركوا إلى الغايات التي ينشدونها ،

وأن يملوا أن الأسباب الظاهرة التي يتخذونها طريقاً إلى المسببات ، ليست هي العاملة في النتائج التي يحصلون عليها ، فقد يقدر المرء أسباباً يراها منتجة لثمرة بعينها ، فيقع الأمر على خلاف ماقدر .. فالتلازم بين الأسباب والمسببات مرهون بإرادة الله ، وبقدرة الله .

والملاحظ في هذه القصة — قصة البقرة — أن النظم القرآني لها ، قد قلب أحداثها ، فقدّم ماحقه التأخير ، وأخر مامن شأنه أن يقدم .. إذ أمر القوم بذبح البقرة بعد أن وقع حادث القتل ، وبعد أن تراموا بالتهمة فيه ، ولكن — وكما يبدو من سياق النظم — أمروا بذبح البقرة أمراً يبدو كأنه لا غاية يقصد لها ، ثم أخذوا في اللجاج والتخبط إلى أن عثروا على البقرة التي استكنوا من أوصافها ، وذبحوها .. وهنا ، ولأول مرة — تتضح الصلة بين ذبح البقرة وهذا القتل الذي يؤمرون بضربه ببعضها !

وهذا لون من ألوان الفكال بالقوم ، عقاباً لعنادهم وكفرهم بآيات الله ، إذ يُرمون بهذا التيه ، حتى وهم في آية من آيات الله ، لأنهم سيمكرون بها كما مكروا بفبرها مما سبقها ، أو مما سيلحق بها ، وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ، بعد تلك القصة مباشرة : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة » إنها قلوب لا تلتقي مع الخير أبداً ، ولا تنفع به إذا هو طاف بها وطرق بابها !!

الآيات : (٧٥ - ٧٧)

« أَفَتَقْطَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُفٍ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا آلَهُمِ

بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦)
أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧).

التفسير: فيما عرض الله سبحانه وتعالى من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل ، ما قد يدخل منه على الشعور بأن القوم أهل لهذه النعم ، وأن الله قد اصطفاهم دون عباده ، إذ ساق إليهم تلك النعم وغمرهم بها ، ولكن الأمر على خلاف هذا ، فإنه ما ذكر القرآن نعمة أنعمها الله على بني إسرائيل إلا جاء بعدها التنديد بهم والوعيد لهم ، واللعنة عليهم ، بسبب مكرهم بآيات الله ، وكفرهم بنعمه ، وما زالت نعم الله تتوالى عليهم ، وما زالت نعمه تنصب عليهم ، حتى خرجوا من عالم الإنسان إلى عالم القردة والخنزير .. وهكذا ، على قدر النعم يكون الابتلاء ، فمن حفظها حفظه الله ، ومن ضيعها ضيعه الله !!

وفي أعقاب قصة البقرة ذكر الله ما في قلوبهم من قسوة دونها قسوة الحجارة وبلادتها ، وإنها لقسوة وبلادة أصبحت جبلّة وطبيعة فيهم ، بحيث تنقلت في أجيالهم إلى أن التقت بعض ذرايرهم بالدعوة الإسلامية ، وبصاحب الدعوة ، النبي الأُمّي ، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل .. وإذا هؤلاء الأبناء ليسوا خيراً من آبائهم ، وإنه لامطعم في استجابتهم للدعوة الإسلامية ، ولا رجاء في انتفاعهم بها .. إنهم يمكرون بآيات الله كما مكر آبائهم بها .. يسمعون كلام الله ، ثم يحرفونه من بعد ما عاقلوه ، أى إنهم يحرفون عن عمد ويضلون على علم ، وتلك هي قاصمة الظهر ، فلو أنهم حرفوا عن سهو أو أخطأوا عن جهل ، لكان لهم وجه من العذر ، ولكنهم عن عمد حرفوا ، وعلى علم ضلّوا وأضلوا ..

ثم إن لهم مكرراً آخر مع الدعوة الإسلامية ، عدا التعريف فيها ،

والنشويش عليها .. إنهم يَلَقُونَ المؤمنين بوجه المفاقيين ، يقولون لهم آمنا بما تؤمنون به، وذلك منهم على سبيل الاستمراء المستر وراء نفاقهم المفضوح ، ثم إن لهم مكرًا غير هذا المكر أيضاً ، حين يخيل إليهم جهلهم أن دعوة الإسلام قائمة على خَواء ، وأنها تتلمس من خارج محيطها القَوَى التي تسندها وتشدها ، ولهذا فهم يتفاجئون ويتفصحون : ألا يتحدثوا إلى المسلمين بما عفاهم من علم التوراة وأخبارها ، حتى لا يتخذ المسلمون من ذلك حججاً يقيمونها في وجه اليهود ! وكذبوا وضلوا ، فما قامت الدعوة الإسلامية إلا على الحق ، فمن الحق منزلها ، وبالحق نزلت ، رحمة وهدى للناس !

الآيتان (٧٩ - ٨٠)

« وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٩) قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ بِهَا نَمْنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٨٠) »

التفسير : والقوم فريقان : عامة ، وخاصة ، أو أميون ، وعلماء .. والأميون - شأنهم في كل أمة - مقودون لمقولات العلماء وأصحاب الفُقىا فيهم ، فإن ضلّ العلماء أو انحرف المفتون ، عظم البلاء ، وعمّ الخطب ، فشمل الأمة كلها ، ولهذا أخذ الله الميثاق على العلماء أن يؤدّوا أمانة ما حملوا من علم ، فيفقهوا للناس طرق الهداية ، ويكشفوا لهم سبل الرشاد : « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه (٨٧ آل عمران) »

وعلماء بني إسرائيل هم دعاة غواية وضلال فيهم ، لا يؤدّون أمانة العلماء بينهم ، بل يجيئون إليهم بالحق متلبساً بالباطل ، وبالهدى مختلطاً

بالضلال . « يحرفون الكلم عن مواضعه » .. « فويل لهم مما كتبت أيديهم
وويل لهم مما يكسبون »

الآيات (٨٠ - ٨٢)

« وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠)
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٨١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) »

النفسي : ولا يقف سقاه اليهود عند حد ، فهم يفترون على الله الكذب ،
إذ يتخذون لأنفسهم مكاناً عنده ، تمليه عليهم أهواؤهم ، حتى لسكانهم بحيث
لم سلطان على الله ، ومشينة فوق مشينته .

قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . فكان قول الحق لهم : « فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ؟ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ » (١٨ : المائدة)

« وَقَالُوا : لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ » فكان إنكار الحق
عليهم بقوله : « أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ . .
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؟ »

وهذا القول من اليهود ليس بلسان المذنبين منهم ، ليهوتوا على أنفسهم
افتراء المنكر ، واستغاثة تعاطيه وإدمانه ، وإنما هو على لسان الشريعة
التي افتروها على الله ، وخصوا بها أنفسهم .. إن أشرارهم وعصاتهم لن يعاقبوا
كما يعاقب سائر الناس ، وإنما - إذ كانوا يهوداً - لهم حكم خاص ، فلا تنالهم

النار إلا مساً ، ولأيام معدودة .. هذا هو حكم العصاة والمجرمين وللحدين منهم ، الذين غرقوا إلى أذقانهم في الإثم والضلال !! وبهذا التفكير الآثم ، الذى أدخلوه مدخل الشريعة . استطاعوا أن يترضوا أهواءهم ، وأن يشبعوا أطماعهم ، وأن يركبوا كل مفكر ، ويأتوا كل قبيح ، فى جانب الله ، وفى حق الناس !

وكلاً ، فإن المحسنين منهم — وقليل مالم — يلقون جزاء الإحسان بالإحسان ، وإن المسيئين منهم — وما أكثرهم — فالنار مثوى لهم : « من كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » .

هذا هو حكم الله ، يقضى به بين عباده : يهوداً كانوا أو غير يهود ، والخطيئة التى تحيط بالإنسان وتحبط عمله هى الكفر بالله ، نعوذ بالله منه ، ولكن اليهود لا يرون فى اليهودى إذا كفر بالله أن يلقى مصير الكافرين .. لا شئ إلا لأنه يهودى ! وهذا هو الذى جعل اليهود يمزلون أنفسهم عن الناس ، ويحجزون أنفسهم عن الاختلاط بهم ، حتى يحتفظوا بهذا الامتياز المغترى ، الذى يرجع أولاً وآخرأ إلى النسب ، لا إلى الإيمان والتقوى ! « ومن يُردِ الله فتنه فلا تملك له من الله شيئاً » (٤١ : المائدة)

آية : (٨٣)

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ » (٨٣)

التفسير : هذا هو ميثاق الله الذى أخذه على عباده ، كما حملته شرائعه ، وبلغه رسله ، وهو الميثاق الذى أخذه الله على بنى إسرائيل . ولكن للقوم دون عباد الله جميعاً موقف لثيم ما كر ، يكشفه قوله تعالى : « ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ » . فهم جميعاً يلقون آيات الله معرضين عنها ، يلقونها غير آبهين لها ، ولا ملتفتين بوجودهم كله إليها .. ثم إذا هم بعد ذلك فريقان : الفريق الأكثر الذى يكاد ينتظم الجماعة كلها ، لا يحتمل حتى هذا الموقف المنحرف مع آيات الله ، بل يولى عنها ، معطياً ظهره إياها .. وفئة قليلة هى التى تستطيع أن تمسك نفسها على هذا الموقف المنحرف

إن أحسن اليهود حالا ، وأقربهم إلى الله ، لا يسكن الإيمان قلوبهم ، ولا تجد الخشية مكان الطمأنينة فى كيانهم ، إنهم على طريق معوج منحرف ، لا يستقيم بهم أبداً .

ومن إعجاز القرآن هنا أنه وصف اليهود الوصف الكاشف للملازم لهم ، فما وُصفوا فى القرآن بوصف ينقض هذا الوصف فى أى حال ، وفى أى موقف .. علماءهم يبدلون ويحرفون ويشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ، وجهيدهم - عامة وعلماء - يحملون قلوباً قاسية ، هى كاللحجارة أو أشد قسوة .. فسيحان من هذا كلامه .. « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً » .

الآيات : (٨٤ - ٨٦)

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ » (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْسِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أُسَارَىٰ فَفَادُوهُمْ وَهُوَ

مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْا مِنْهُمْ بِنِعْمِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ
فَمَا جَزَاهُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥)
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٨٦)

التفسير : وهذا ميثاق آخر أخذه الله على بنى إسرائيل : أن يحترموا
حرمات الدماء والأموال ، فلا يسفك بعضهم دم بعض ، ولا يمتدّ بعضهم على
ما يبيد بعض من أموال وديار .. وإذ كان هذا الميثاق عاملاً مادياً يحرص أمنهم
وسلامتهم ، فقد أقروا به ، وشهدوا آثاره حين استجابوا له ، وعملوا به ، فهو
قانون يعطى ثماره عاجلة غير موجلة .

وانظر كيف جاءت فاصلة الآية هنا : « ثم أقررتم وأنتم تشهدون »
حيث يقتضى الأمر تسليماً ورضى به من كل إنسان ، إذ فيه أمنه وسلامته ..
على حين جاءت الفاصلة في الآية التي قبلها ، وهى التى تحمل الميثاق بالإيمان بالله
واليوم الآخر ، والإحسان إلى الوالدين وذوى القربى والمساكين وابن السبيل ،
والإحسان إلى الناس بالقول مع الإحسان إليهم بالعمل ، وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة - جاءت الفاصلة هناك هكذا : « ثم توليتم وأنتم معرضون » حيث لا تلقى
هذه الدعوة استجابة ورضى لإلّا من قلوب متفتحة للحق ، ونفوس متقبلة للخير .
وحظ القوم - أعنى اليهود - من هذا وذاك قليل ، فلا يهشّون لمثل هذه
الدعوة ، التى لا تضع بين أيديهم كسباً عاجلاً ، وثمرأ ناضجاً !!

ومع أن القوم أقروا بهذا الميثاق الذى يضمن لهم صيانة دمائهم وأموالهم ،
وشهدوا آثاره الطيبة العاجلة فيهم - مع هذا ، فإنهم سرعان ما تقلب عليهم

شَقوتهم ، وتقرهم نزواتهم الشريرة الكامنة فيهم ، فينقضون هذا الميثاق :
 « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ، تظاهرون
 عليهم بالإثم والعدوان » .

ومن عجب هؤلاء القوم أنهم إذ يخرجون فريقاً منهم من ديارهم ظلاماً
 وعدواناً ، فإنهم إذا وقع إخوانهم هؤلاء ليد أعدائهم وعُرض عليهم فداؤهم
 من الأسر ، قبلوا ذلك ، وبذلوا لهم من أموالهم .. فكيف يلتقى هذا العمل
 الطيب ، مع العمل الرديء الذي سبقه ؟ كيف يضربون إخوانهم بأيديهم
 ويخرجونهم من ديارهم وأموالهم ، ثم يعودون فيحررونهم من الرق ،
 إذا أسروا ؟

والأسر وإن بدأ متناقضاً ، إلا أنه مستقيم مع طبيعة هؤلاء القوم ، التي
 تتحكم فيها الأنانية وحب الذات ..

فالأخوة عندهم ليست أخوة على إطلاقها ، في السرراء والضراء ، وإنما
 هي أخوة ماجلبت نفعاً ذاتياً ، وحققت مصلحة خاصة ، أما إذا لم يكن ذلك
 من معطياتها فهي أخوة ذئاب ، إذا جرح ذئب فيها لم يحمله ، بل أكلوه !

هذا شأنهم مع وصايا الرسل والأنبياء ، ومع كل ما يُحمل إليهم من أمر
 أو نهى .. يتخيرون ما يرضيهم ، ويعرضون عما لا يقع منهم موقع الرضا والقبول ،
 على المستوى المادى ، وفي حدود الدائرة الذاتية ، التي يعيش كل منهم فيها بنفسه
 ولنفسه ! ولهذا أنكر الله عليهم هذا الموقف اللئيم ، وتوعدهم عليه بقوله :
 « أفنتؤمنون ببعض الكتاب ، وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك
 منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُرَدُّون إلى أشد العذاب ، وما الله
 بغافل عما تعملون . »

والخزي الذي ينالهم في هذه الدنيا . هو من تبدل مواقفهم في الأمر الواحد ،

حسب ما تمليه أحوالهم ، وتقتضيه ظروفهم .. يأخذ أحدهم بالأمر اليوم ، ثم إذا هو برّده غداً ، ثم يعود إليه ، ثم يرده ، وهكذا .. وليس من ضابط لهذا إلا المصلحة الخاصة ، والهوى الذاتى .. وهذا من شأنه أن يخزى الإنسان أمام نفسه ، إن كان على شيء من الإحساس والشعور ، وإلا فهو الخزى الذى ترميه به العيون الراصدة ، لتقلبه مع كل ريح .. وهذا هو أصل النفاق ، ذلك الداء المتمكن فى اليهود ، إنهم يتحركون دائماً مع الريح المواتية لأهوائهم ، المشبعة لنهمهم ، دون التزام بمبدأ أو خلق ، ودون رعاية لشريعة أو دين !

(الآيات : ٨٧ - ٩٠)

« وَاقْذَرْنَا مُوسَى السِّتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَقِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءُ وَابْغَضِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩٠) »

التفسير : قصة بنى إسرائيل مع رسل الله ، تكشف عن العناد الصبباني الذى تنطوى عليه طبيعة القوم ، فهم مع كل رسول مكررة معاندون ،

لا يجمعهم إليه رَحْم ، ولا يمسك بهم معه إيمان . . فمالق منهم أنبياءهم
إلا البهت والتكذيب ، أو التطاول بالأذى والقتل . .

ومن أساليبهم الخبيثة في قطع الوسائل بينهم وبين حَملة الهدى إليهم
من أنبيائهم ، أنهم إذا أعيتهم الحيل فيهم ، وفضحتهم الحجج معهم ، وضافت
عليهم سبل الإفلات من الآيات المشرقة التي تطلع عليهم من كل أفق -
لا يتحرجون من أن يبلصقوا بأنفسهم اللُّثم ويقولون فيما يقولون :
« قلوبنا غلفٌ » ١١ .

هكذا هم حقاً ، ولكن القوم يقولونها بأنفسهم لا عن اعتراف بالحق ،
ولا عن شجاعة في كشف عيوب النفس بغية إصلاحها ، ولكن يقولون ذلك
تخائباً واحتياطاً ، ليتخلصوا من يد الحق المستولية عليهم ، ولهذا كان ردَّ الله
زاجراً قاتلاً : « بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون » أى أنهم واقعون
تحت لعنة الله ، فإذا آمن أحدهم فلا يخالط الإيمان كيانه ، وإنما يُلم به إلاماً ،
وقد أشرنا إلى هذا في تفسير قوله تعالى : « ثم توليتهم لإلا قليلاً منكم
وأتم معرضون » ١ .

إن الحق عند القوم ليس حقاً لأنه حق في ذاته ، وإنما يكون حقاً
بأخذون به ، ويلتزمون به ، إذا هو حقق لهم نفعاً عاجلاً ، وكسباً ذاتياً ، وإلا فهو
باطل الأباطيل ، يَسْتَلْقونه بأنفسهم ، ويرمونه بأيديهم . . هكذا هم في قديمهم ،
وكذلك هم في حديثهم ١ .

كان عليهم من التوراة يُحدثهم بأن نبياً سيظهر في العرب ، وأن الله
قد أخذ على الأنبياء ، وعلى أتباع الأنبياء ، الميثاق : أن يكونوا مع هذا النبي
إذا ظهر ، وجاءهم بكتاب مصدق لما معهم . . وقد تحدث اليهود إلى العرب
بهذا ، وبأنهم سينتصرون لهذا النبي ويكونون معه وبه قوة على العرب

للمشركين .. فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وبدأ دعوته بمشيرته الأقربين أمثالاً لقوله تعالى « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » (٢١٤: الشعراء)

وحين سبق إلى الإيمان به نفر من قومه ، تردد اليهود وتوقفوا ، ثم لما أن سبقهم الأنصار من الأوس والخزرج إلى الإيمان ، تنفروا وتتكروا ، وأخذوا يَمْكُرُونَ بالدعوة الإسلامية ، ويظاهرون مُشركي قريش عليها ، إذ أن سَبَقَ من سَبَقَ من المهاجرين والأنصار قد قُوت عليهم الاستيلاء على الدعوة وحجزها في محيطهم وحدهم دون الناس ، لأنهم يريدون أن يستولوا على كل شيء ، ويستأثروا بكل شيء ، فإن كان أمرٌ لأحد معهم فيه نصيب أعلنوا الحرب عليه ، وحاولوا إفساده بكل سبيل ، حتى لا يُنْتَفَع به ! .

ولهذا تَشَوَّه دعوة الإسلام في أعينهم ويتحول الحق الذي عرفوه إلى باطل ، يَأْتُمُّون به ويحاربونه ، سرّاً وجهرًا .

وقد سجّل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الموقف اللئيم في قوله سبحانه : « وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ . بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ » ..

إن الحسد لياً كل صدورهم ، وإن الشرّة ليُعمى أبصارهم ، حتى إنهم لَيُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ، ويحرمونها موارد الخير ، لأن غيرهم قد سبقهم إلى هذا الخير ونال منه . وهو خير لا يفقد أبداً ، يَسَعُ الناس جميعاً ، ومع هذا فهم يُريدونه خالصاً لهم من دون الناس ، لا ينال أحد شيئاً منه .. وقد غضب الله عليهم غضباً بعد غضب ، غضب عليهم أولاً ، لأنهم عرفوا الحق ولم ينصروه ، بل خذلوه ومكروا به وحاربوه .. وغضب عليهم ثانياً ، لأنهم نَقَضُوا الميثاق

الذى أخذ الله عليهم فى الكتاب الذى بين أيديهم ، ثم حرّفوا فى كتابهم هذا وبدلوا ، واستباحوا حرمة ، وهذا كفر بكتابهم بعد كفرهم بمحمد وبما نزل عليه . وهذا ما جعلهم بمعرض من غضب الله ، حالاً بعد حال ، ومرة بعد مرة !

الآيات : (٩١ - ٩٣)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَبِكَفَرُوا بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩١) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٩٢) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَثَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَايَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣) »

التفسير : كل حجة كانت تقطع على القوم سبيل الإفلات منها ، كانوا يلقونها بوجه وقّاح ، لاحياء فيه .. فمع علمهم بأن دين الله واحد ، ورسالات رسله تصدر جميعها عن هذا الدين ، فإنهم إذا دعوا إلى الإيمان بما أنزل الله على رسله لوّثوا رؤوسهم ، وقالوا : « نؤمن بما أنزل علينا » !! كأنما يحسبون أن ما أنزل عليهم هو شرع شرعه الله لهم ، وخصصهم به من دون الناس ، وجعل لهم به سلطاناً على العباد .. وكذبوا وضلوا ! فالكتاب الذى نزل على محمد يحوى مضامين ما أنزل على موسى وعيسى وما أنزل على النبيين جميعاً ، ولهذا أمر أتباع محمد أن يؤمنوا بما أنزل على أنبياء الله ، كما يقول القرآن الكريم ، متوجّهاً بهذا الأمر إليهم : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ :
(١٢٣ : البقرة)

ومع هذا فهل آمن بنو إسرائيل بما أنزل عليهم حقاً ؟ إذن فلم يقتلوا أنبياءهم ؟ ولم حادوا الله ورسله مع الآيات البينات التي جاءتهم على يد الأنبياء ؟ ولم عبدوا العجل بعد أن أراهم موسى من آيات ربه ما تلين له الصم الجلالد ! أفهذا هو الإيمان ، وما يأمر به الإيمان ؟ .

وفي قوله تعالى : « قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا » وفي الجمع بين السمع والعصيان ما يشير إلى تلك الطبيعة اللثيمة المستقرة في كيان القوم ، وهي أنهم لا يتقبلون الخير ولا يستقيمون عليه ، وأنه إذا نفذت إلى آذانهم دعوة الخير استقبلها من قلوبهم عواء مخيف ، يردّها عن أفقه ، ويصدّها عن مورده : « سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ! سَمِعْنَا بِأَذَانِنَا وَعَصَيْنَا بِقُلُوبِنَا ! .

وفي قوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » وتكرار هذا القول مرتين في موقف واحد - في هذا ما يكشف عن حقيقة هذا الإيمان الذي يدّعونه . . فهو إيمان على دَخل ، تخبط به خائر الشك ، والنفاق . . وهذا إيمان لا يقبله الله ، ولا يدخل أهله في زمرة المؤمنين به ! .

الآيات (٩٤ - ٩٦)

« قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَإِنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٥) وَاتَّجِدْتُمْ لَهُمْ أُخْرَصَ

النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَنْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ
وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ» (٩٦)

النفير : إن الدعوى التى يدعيها بنو إسرائيل ، ليتخذوا منها مفعلاً لهم
وللناس ، من أنهم أبناء الله ، وأنهم موضع رعايته واختصاصه بإيام بالرحمة
والرضوان - هذه الدعوى مفتراة على الله ، أوردوا بها أنفسهم موارد الضلال
والهلكة ..

وليس أدل على بطلان هذه الدعوى وفساد هذا التعلق الذى يتعلقون به ،
من أنهم لو كانوا يؤمنون حقاً بصدق هذه الدعوى لسكان تعلقهم بالدار الآخرة
أكثر من تعلقهم بالحياة الدنيا ، ففى الآخرة نعيم لا يفقد أبداً ، وسعادة شاملة
لا تدخل عليها شائبة من شقاء أو نصب .. ولكن القوم يتعلقون بالحياة الدنيا
أشد التعلق ، ويفرون من كل أمر يقطعهم عن هذه الحياة ويصلهم بالآخرة ،
أشد الفور . . « ولتجدنهم أحرص الناس على حياةٍ ومن الذين أشركوا » ..
فهم أحرص الناس جميعاً بلا استثناء على الحياة ، حتى إن المشركين الذين
لا يؤمنون بالآخرة ، ولا يرجون حياة بعد هذه الحياة ليس فيهم هذا الحرص
على التمسك بالحياة التى يحرص اليهود عليها هذا الحرص العجيب .. « يَوَدُّ أَحَدُهُمْ
لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ » ليستوفى حطة من الجمع والافتناء .. « وما هو بمزحزحه
من العذاب أن يُعْمَرَ » فليس له من هذا اللصير مهرب ، وإن امتد عمره إلى
آلاف السنين !

الآيات (٩٧ - ٩٩)

« قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْخَبِيرِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا

لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٨)
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (٩٩)

التفسير: الحسد الذي أدى بيني إسرائيل إلى الكفر، وأوردهم موارد
الهلاك - هذا الحسد قد جعلهم يحادّون الله علناً ، ويجهرون بالتطاول على
ملائكته ، الذين يصدعون بأمره ، ويحملون رحمته إلى عباده .. فهم يعلمون
أن جبريل - عليه السلام - هو حامل كلمات الله إلى الرسول الكريم ،
وم - مع علمهم هذا - يضمرون البغضة والعداوة لهذا الملك الكريم ، لأنه حمل
رحمة الله إلى عبد من عباد الله ، وهم يرون أنهم أحق بهذه الرحمة وأهلها ، وأن الله
هو إلههم وحدهم ، ورحمته مقصورة عليهم ! فكيف يحمل جبريل رحمة
السماء إلى أرض غير أرضهم ، وإلى جنس غير جنسهم ؟

وانظر إلى قوله تعالى : « من كان عدواً لجبريل » حيث الشرط الذي
يفيد العموم ، وهو يراد به بنو إسرائيل خاصة .. وفي هذا ما ينادى بأن
هؤلاء القوم لا يحتاجون في هذا المقام إلى وصف أو تخصيص ، فإذا ذكرت
فئة شعاءدون متعلق لها ، فإنها لا تتعلق إلا بهم ، ولا تأخذ إلا بمخافتهم ،
من دون الناس جميعاً ، وإذا أطلقت صفة ذميمة على عمومها ، فإنها نحوّم
ونحوّم ، ثم لا تسقط إلا على رؤوسهم هم أولاً .

وفي قوله تعالى : « فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ » توكيد لنتمكن القرآن
الكريم من كيان الرسول ، وأنه تلقاه سماعاً من الوحي ، فإن هذا السماع
يفتقد إلى القلب ، ويستقر فيه ، وحتى لكان القلب هو الأذن التي تلقت
كلمات الله ! أو لكان الأذن هي قلب ، في الحفظ والوعى لما تسمع !

هذا ، وقد تعلق بعض المفسرين بظاهر اللفظ في قوله تعالى : « نَزَّلَهُ » ففهم أن الوحي لم يكن من لفظ مسموع بلفظه جبريل إلى النبي الكريم ، وإنما كان إلهاماً يحده الرسول في قلبه ، فيتحدث به لسانه ، واستند أصحاب هذا الرأي إلى قوله تعالى للنبي الكريم ، في آية أخرى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به » فقالوا : إن النبي كان حين يُلْقَى إليه الوحي على هيئة خواطر في قلبه ، يبادر فيشكلها كلمات يجريها على لسانه في عجلة ، مخافة أن تغفل منه ، أو تنفخ هيئتها ! وهذا الرأي قد فتح للمستشرقين وغيرهم باباً للقول ، بأن القرآن في هيئته اللفظية ، ليس كلام الله ، وإنما هو من صياغة « محمد » ، حيث كان يصوغ الخواطر التي يتلقاها من الوحي ، في الصورة اللفظية المناسبة .

ولهذا - كما يقولون - جاء القرآن أنماطاً مختلفة من الأساليب ، بعضها ممتد النفس ، هادئ ، لين ، وبعضها متقطع الأنفاس ، صارخ عنيف .. وذلك حسب حال النبي ، وما تثيره الخواطر المنزلة عليه . وعلى عكس هذا لو كان القرآن لفظاً ومعنى من عند الله ، فإنه يكون نمطاً واحداً ، لا يتأثر بالعوامل النفسية الإنسانية ، التي يكون عليها النبي حين يتصل بالوحي .. وهذا جهل أو تجاهل ، بالحق الواضح ، إذ أن كلام الله الذي يخاطب به عباده ، إنما يبلغ آثاره فيهم ، إذا جاء على أنماط كلامهم ، وجرى على أساليب بيانهم ، فلأن في مواضع اللين ، واشتد في أحوال الشدة ، وهذا ما عبر عنه علماء البلاغة في وصفهم للكلام البليغ ، بأنه : المطابق لمقتضى الحال .

وهذا القول إنما يقوله من المستشرقين من يسمون لحمد بالنبوة والرسالة . أما من لا يؤمنون بالوحي ، ولا يصدقون في الرسالات السماوية ؛ فيقولون : إن القرآن - لفظاً ومعنى - هو من عمل محمد !

وفي قوله تعالى : « ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيناتٍ » تؤكد لما نزل على النبي من قرآن ، وآيات بينات ، منزلة من الله ..

وفي قوله سبحانه : « وما يكفر بها إلا الفاسقون » تهديد لليهود ، ووعيد لهم ، على كفرهم وفسقهم .. فهم الكافرون الفاسقون .. كفروا بمحمد ، وفسقوا عن دينهم الذي كانوا عليه ، أى خرجوا عن دينهم ، حين أنكروا ما فيه من أمر محمد ورسالته .

الآيات : (١٠٠ - ١٠٣)

« أَوْ كَلِمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) »

التفسير : نبذ اليهود ونقض للوathيق ، هو الطبيعة الغالبة على بنى إسرائيل ، لافرق في موقفهم هذا مع الناس ، أو مع الله ! ذلك لأنهم لا يؤمنون بالمبادئ

والقيم ، ولا يتقيدون بقيد الفضيلة والشرف ، لِمَا يقلب عليهم من أثره قاتله ،
وأنا نية متحركة ، يستبيحون بها كل شيء ، وينزلون بها عن كل شيء ، من
خلق أو دين .

وفي قوله تعالى : « نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ .. » حيث عدل
عن التعميم إلى التخصيص ، في قوله « الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ » بدلا من « منهم » -
في هذا ما يشير بأن علماء القوم وأهل الذكر فيهم ، هم الذين يتولون هذا الإنيم
العظيم ، وينبذون كتاب الله وراء ظهورهم ، بالخلاف عليه ، والتحريف فيه ،
عن علم ، و « كأنهم لا يعلمون » !

ولو أن هؤلاء العلماء من بني إسرائيل قد انتهت جريمتهم عند هذا المكر
بكتاب الله والخلاف عليه ، مع مافي هذا العمل الآثم من شناعة وفظاعة ؛
لكانت مصيبتهم مصيبة واحدة ، وإن غلظت وعظمت ، ولسكنهم إذ وقفوا
من كتاب الله الذي بين أيديهم هذا الموقف ، راحوا يتعاملون مع الأباطيل
والزُّهات ، مما كانت تلقيه الشياطين على ملك سليمان ، وهي خاضعة لسلطانه ، من
صور الأعمال الخارجة عن قوة البشر .. فلقد تعلق القوم بها ، وتمسحوا بما
يُرْجف به المرجفون عنها ، من شعوذات ، ابتغاء الوصول إلى شيء من تلك
القوى التي تملكها الشياطين ، ليتسلطوا بها على العباد ، وليجنوا من ورائها
الريح المادى الذى يملعون به ! ولهذا كثرت في بني إسرائيل الأنبياء الكذبة ،
الذين طلوعوا فيهم من كل ناحية ، والذين حدثت التوراة عنهم ، وحذرت
منهم ، ولكن القوم اتبعوا هؤلاء المتنبئين الأعداء ، وكفروا بأنبياء الله
وبهتوم .

وفي قوله تعالى : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » احتراز
عن فهم خاطئ لاستخدام الشياطين ، التي لا يحمد لها قول أو عمل ، وذلك أن
سليمان كان يضبط أعمالها على الوجه الحمود ، الذى لا يخرج بها عن طريق الحق

والخير ١١ أما هؤلاء القوم فإنما يبتغون من وراء تسخيرها التسلط على الناس ، ووضع مقدراتهم تحت أيديهم ، حيث يتعلمون منهم أبواباً من الحيل ، وأشتاتاً من المكاييد .

والقوم إنما يلتمسون الباطل من كل وجه ، ويصيّدون الضلال من كل أفق ، فهناك غير ما ألفت به الشياطين على ملك سليمان ، وما تركته من آثارٍ أفعالها - هناك كان للملكيين أو ملكيين - بكسر اللام - اسمهما هاروت وماروت ، حديثٌ إلى الناس في بابل ، وفي هذا الحديث ضروب من السحر والحيل ، كانا يكشفان أمرها للناس ، على سبيل الابتلاء والاختبار ، حيث يقولان لكل من يستمع إليهما : « إنما نحن فتنة فلا تكفر » ! والله سبحانه وتعالى أن يبطل عباده بما يشاء من الشر والخير ، كما يقول سبحانه . « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » : (٣٥ : الأنبياء) ، ولقد ابتلى الله سليمان عليه السلام بتلك القوى القاهرة التي وضعها بين يديه ، لينظر كيف يكون أمره معها ، وفي هذا يقول الله سبحانه على لسان سليمان : « هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ » (٤٠ : النمل)

فهذا الذي كان من فعل الملكيين - بفتح اللام أو بكسرها - إنما هو من قبيل الابتلاء . وقد عمد القوم إلى تلك الآثار التي خلفها الملكيين من ضروب السحر والحيل فجعلوها أسلحة فتك ودمار ، وأدوات تهديد وتبديد للناس ، لم يتعلموا منها إلا ما هو بلاء ونقمة ، كما يقول تعالى : « ويتعلمون منها ما يفرّقون به بين المرء وزوجه » أي ما يضيع الفرقة والتفكك في المجتمع ، وما يفصم أواصر المودة والأخوة بين الناس ! حتى بين ألصق الناس بعضهم ببعض . . المرء وزوجه !

وهذا الذي يتلقاه هؤلاء العلماء من بني إسرائيل ، من قوى السحر ،

ليس بالذى يؤثر أثره تلقائياً ، وإنما شأنه شأن كل قوة في الوجود .. هو خاضع لأمر الله ، ماض بحكمه وتقديره : « وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله » فاهم إلا أدوات كأدوات السحر التى فى أيديهم ، وما تلك الأدوات وأفعالها إلا محنة وبلاء عليهم ، حيث تعلق آثامها بهم ، وينسب شرها إليهم ، وفى هذا يقول سبحانه : « ويعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » فذلك هو يحصل القوم من هذا العلم الذى تعلموه : الشر الحى الذى لانفع معه : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » فهم وإن حققوا نفعاً عاجلاً فى هذه الدنيا بهذا السحر الذى تعلموه ، فإنهم لا يسكنون من هذا السحر فى الآخرة إلا بما يحزن ويسوء . « ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » .

الآيتان (١٠٤ - ١٠٥)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) مَا يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥) »

التفسير : الكلمة المنافقة على السفة للمنافقين ، هى سلاح من أسلحة العمل فى سبيل الغايات الخسيسة التى يعملون لها ، ولهذا كان اليهود أبرع الناس فى هذه التجارة الخاسرة ، تجارة النفاق ، بالكلمة ، وبالعمل .. معاً .

سمعوا المسلمين يهتفون برسول الله ، تقرّباً : « راعنا يا رسول الله » ، أى ضمنا إليك ، واجملنا تحت رعايتك .. فحرفوا الكلم عن مواضعه ، شأنهم فى ذلك مع كلام الله ، ومع كل طيب من الكلم ، تأبى نفوسهم إلا أن تنجّه ،

وتأبى ألسنتهم إلا أن تلتوى به - فجعلوا «راعنا» «راعنا» بالتنوين ، يريدون بها صفة ذم ، من الرعونة والطيش ، ينطقون بها في خبث تلتوى به ألسنتهم ، حتى لا ينفضح أمرهم ، ولا يجد من يعلم خبيثته أنفسهم ، وسوء مكرهم ، السبيل إلى مؤاخذتهم .. هكذا المنافق ، حريص حرص الغراب ، حذر حذر الضب ، ناعم نعمة الحية ! .

ولإبطال هذا المكر السيء ، نبه الله المؤمنين إلى أن يستبدلوا بكلمة «راعنا» كلمة «انظرنا» ، حيث لا يجد اليهود سبيلاً إلى هذه الكلمة ، بالتحريف الماكر !

وقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف اللئيم الذي يقفه اليهود من الحديث مع رسول الله ، وتعاملهم بالكلمة المفاقة معه ، فقال تعالى : «مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئَالٍ بِالسَّيِّئَةِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا» (٤٦ : النساء) .

وانظر كيف نفاقهم .. تصرح ألسنتهم بالكلمة الطيبة ، ثم تخطفها قلوبهم ، بالكلمة الخبيثة .. فإذا قالوا جهراً : «سمعنا» قالوا سرّاً : «وعصينا» ! وإذا قالوا وأتبعوا : «اسمع» قالوا ولم يُسمعوا : «غير مُسمع» ! يدعون على النبي بالصمم .. وإذا قالوا «راعنا» نطقوا بحروفها الأولى نطقاً سليماً ، حتى إذا بلغوا مقطعها الأخير ، اضطربت ألسنتهم بالفون فجاءت بين المد والتنوين !

وقد كان الأولى باليهود ، أهل الكتاب ، أن يدعوا الناس إلى الله ، وأن يسمدوا بهداية الناس إلى طريق الحق والهدى ، ولكن الأثرة التي تملك

عليهم وجودهم ، نجعلهم يمتنون لعباد الله الضلال والكفر بالله ، حتى لا يدخل
إلى رحاب الله أحد غيرهم ، حسبما يقدرون ويزعمون !

ولهذا فقد جمعهم الله مع المشركين من كفار قريش في هذا الموقف ، إذ يقول
سبحانه : « ما يؤذ الدين كفروا من أهل الكتاب ولا للمشركين أن يُنزلَ
عليكم من خير ربكم » وأول هذا الخير وأعظمه ، هو هذا القرآن الكريم ،
وما يحمل من صنوف الخير وألوان النعم .

الآيات (١٠٦ - ١١٠)

« مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تَرِيدُونَ
أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
ثَوَّ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

النسخ : معناه ومتعلقه

مسألة النسخ في القرآن الكريم من الأمور التي كانت ولا تزال مثار
جدل وخلاف بين علماء المسلمين ، كما أنها كانت ولا تزال داعية تخرص
وتقول على القرآن .. من أعداء الإسلام .

وبكلمة واحدة نخرس أولئك الذين يترقبون القرآن وأهله ، ثم نتركهم في غيظهم وكيدهم ، لننظر في هذا الخلاف الذى بين المسلمين في أمر النسخ .
والكلمة التى نقولها لأعداء هذا الدين هى قوله تعالى في كتابه الكريم :
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (٩ : الحجر) .

فهذا التحدى القائم عليهم بحفظ الله تعالى للقرآن ، هو مقطع القول فيما بينهم وبين القرآن . . فإذا استطاعوا أن يبدلوا حرفاً أو يغيروا كلمة ، أو يزيلوا آية من كتاب الله - كان لهم أن يقولوا في هذا الكتاب ما يحلو لهم ، من تشنيع عليه ، واستهزاء به . . وهيهات هيهات . . فقد ذهبت سدى جميع المحاولات التى بذلها أعداء الإسلام ، منذ قام الإسلام إلى اليوم ، ليشوهوا وجه هذا الدين ، بالتشويش على كتابه ، والتشكيك في صحته ! .

أما الخلاف الذى بين المسلمين في أمر النسخ ؛ فقد وقع نتيجة للاختلاف في فهم الآية الكريمة : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » .
فالذين قالوا بوجود « النسخ » في القرآن ، وأخذوا بمنطوق هذه الآية ، دارت أعينهم في كتاب الله ، يلتمسون مصداق هذه الآية ، ويستخرجون لها الشواهد لآيات منسوخة بآيات ناسخة . . وقد وقعت أنظارهم على آيات يمكن أن تفسر عليها تلك الآية الكريمة . . فكان النسخ عندهم أمراً لا بد من وقوعه في القرآن ، إذ نطقت به آية كريمة من آياته .

والذين لم يفهموا الآية على هذا الوجه ، فلم يروا في القرآن ناسخاً ولا منسوخاً - هؤلاء جعلوا الآيات التى قيل إنها منسوخة ، وجهاً من التأويل ، بحيث يبقى حكمها كما بقيت تلاوتها . .

وهذا إجمال يحتاج إلى شيء من التفصيل .

فأولاً : ما هو النسخ ؟

يُحْيى النسخ بمعنى الحو والإزالة ، وذلك كما في قوله تعالى :
 « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيٍّ إلا إذا تمَّتْ ألقى الشيطان
 في أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »
 (٥٢ : الحج) .

ويأتى النسخ بمعنى النقل من موضع إلى موضع ، ومنه نسختُ الكتابَ
 أى نقلتُ ما فيه إلى كتاب آخر .. قالوا : ولا يقع هذا المعنى من النسخ
 في القرآن .. إذ نقل الآية أو الآيات من كتاب إلى كتاب لا يسمّى نسخاً
 بالمعنى الذى يُفهم منه إزالة حكم الآية أو تلاوتها ..
 ويأتى بمعنى التبدل ، كما في قوله سبحانه :

« وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزلُ قالوا إنما أنت مُفْتَرٍ »
 (١٠١ : النحل) .

هذا هو النسخ فى لسان الشرع ، وهو فى اللغة قريب من هذا ، فيقال :
 تناسخ الشيطان : إذا حلَّ أحدهما محل الآخر ، كما يتناسخ الليل والنهار ، ويقال
 تناسخت الأزمئة : أى تبع بعضها بعضاً ، ومنه تناسخ الأرواح ، بمعنى انتقال
 الروح من بدن إلى بدن ، عند من يعتقد هذا المذهب .

وثانياً : ما هو المنسوخ ؟

اختلف العلماء فى المنسوخ ، فقيل هو ما رُفِعَ تلاوةً تنزيلاً ، كما رفع
 العمل به . ورُدَّ هذا القول بأن الله نسخ التوراة والإنجيل ، وهما متلوان .
 وقيل لا يقع النسخ بمعنى الرفع فى قرآن نُزِّلَ ، وتلى ، ذلك أن القول
 بأن من القرآن ما نُزِّلَ وتلى ثم رفع بالنسخ - فيه تعسف شديد ، ومدخل إلى
 الفتنة والتخرص .

فإذا ساغ أن ينزل قرآن ، ويتلى على المسلمين ، ثم يُرفع ، ساغ لكل مُبطل أن يقول أى قول ، ثم يدعى له أنه كان قرآنًا ثم نسخ .. وهكذا تتداعى على القرآن المقتريات ، والتلبيسات ، ويكون لذلك ما يكون من فتنة وابتلاء .

ثم من جهة أخرى . ما حكمة هذا القرآن الذى ينزل لأيام أو لشهور ، ثم يرفع ، فلا يتلى ، ولا يعرف له وجه بعد هذا ؟ أليكون ذلك الرفع بقرآن يقول للناس : إن آية كذا رفعت تلاوتها ، فلا تجعلوها قرآنًا يتلى ؟ أم أن هذا النوع من النسخ يقع بمعجزة ترفع من صدور الناس ما قد حفظوا من هذا القرآن المنسوخ ؟ وإذا رفع بتلك المعجزة ، فهل تكون معجزة أخرى يرفع بها ما كتب بأيدي كتاب الوحي بين يدي النبي ؟ وإذا رفع من الصدور أو من الصحف المسكونة بمعجزة من المعجزات ، فما الذى يدل على أن قرآنًا كان ثم رفع ؟ إن هذا القول مسرف في البعد عن مجال الميطق والعقل !

وثالثًا : هل في القرآن نسخ ؟

كثير علماء المسلمين على أن في القرآن نسخًا ، وأن هناك آيات ناسخة وأخرى منسوخة بها .

ومعرفة الفاسخ والمنسوخ ودراستهما ، مما اهتم له العلماء والفقهاء ، وجعلوه أصلاً من أصول الدراسات القرآنية ، ومجازاً من المجازات التى يدخل بها العالم أو الفقيه في جماعة العلماء والفقهاء . فمن لم يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ، فلا مدخل له في باب العلماء والفقهاء .

وقد استند القائلون بالنسخ في القرآن إلى قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » .

وقد أسعفهم النظر في آيات القرآن الكريم بشواهد تؤيد مذهبوا إليه من القول بالنسخ .

ومن أمثلة هذا آية الوصية ، وهي قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » (١٨٠ : البقرة) .

فهذه الآية ، قيل إنها منسوخة بآية الموارث ، وقيل بمحدث : « أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ » عند من يقول بنسخ القرآن بالسنة ، وقيل منسوخة بالإجماع .

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ » (٢٤٠ : البقرة) .

قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى :

« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » (٢٣٤ : البقرة) .

فقد كانت المرأة إذا مات عنها زوجها لزمّت التربص بعد انقضاء العدة حولاً كاملاً ، ونفقتها في مال زوجها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : « مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ » فنسخ ذلك بالآية المشار إليها ، وصار تربصها أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولها نصيبها المعروف في الميراث .

وهكذا يمدّون الآيات المنسوخة والناسخة في إحدى وسبعين سورة من القرآن الكريم^(١) .

أما الذين يقولون بالأنا نسخ في القرآن ، فيتأولون هذه الآيات ، ويعطونها الحكم الذي تضمنته .. كما سنرى ذلك بعد قليل .

(١) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي جزء ٢ ص ٢١ .

رابعاً :

القول بالأنا نسخ في القرآن :

يرى عدد غير قليل من العلماء أن النسخ في القرآن ليس نسخاً بمعنى إزالة الحكم ، كما ذهب إلى ذلك القائلون بالنسخ .. وإنما هو نَسْأ وتَأخير ، أو مجل آخر بيانه ، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره ، أو مخصوص من عموم ، أو حكم عام خلاص ، أو لمداخلة معنى في معنى . وأنواع الخطاب كثيرة ، فظنوا - أى القائلون بالنسخ - أن هذا نسخاً ، وليس به ، وإنه - أى القرآن - الكتاب المهيمن على غيره ، وهو نفسه متعا ضد ^(١) .

وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف من أنها منسوخة بآية السيف .

والواقع أنها ليست كذلك ، بل هى من النَسْأ ، بمعنى أن كل أمر يجب امتثاله فى وقت ما ، لعلّه توجب ذلك الحكم ، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ، وليس بنسخ ، إذ النسخ معناه الإزالة .

وتطبيقاً لهذا الرأى ، نجد ألا تعارض ، ولا تناسخ بين الآيات التى تختلف أحكامها فى الأمر الواحد ، إذ أن كل حكم يحكوم بحال خاصة به ، مقدرة له ، وعلّة تدور معه وجوداً وعدماً .

فمثلاً .. قوله تعالى :

« يا أيها النبى حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثْلَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثَّةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » (٦٥ : الأنفال) .

(١) انظر البرهان فى علوم القرآن للزركلى : جزء ٢ ص ٤٤ .

وقوله تعالى بعد هذا :

« الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة
يقبلوا مئتين وإن يكن منكم ألف يقبلوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين »
(٦٦ : الأنفال) .

وليس بين الآيتين تعارض ، أو تناسخ ، وإن عرضاً لأمر واحد ،
واختلف منطوق الحكم فيهما .

فالآية الأولى تفرض على المؤمنين حكماً في فيها حال هم أهل للوفاء بهذا الحكم ،
لما فيهم من قوة إيمان و ثبات يقين .. فإذا كانوا في تلك الحالة كان واجباً
عليهم إذا التقوا في ميدان الحرب بأعدائهم من الكافرين - أن يثبت العشرون
منهم لمئتين من أعدائهم ، وأن تثبت المئة للألف .

فلما أن وقع الضعف في المسلمين ، حين كثرت عددهم ، ودخل فيهم من دخل ،
وليس فيهم مافي هؤلاء النفر القليل الكرام ، الذين سبقوا إلى الإسلام ، من
كرم المعدن ، وصفاء الجوهر ، والتعرف على الحق ، والبدار إليه - لئلا أن كان
هذا من أمر المسلمين ، خفف الله عنهم ، وجعل أمرهم يسراً ، ففرض عليهم
ألا تفر المئة من المئتين ، ولا الألف من الألفين .

وانظر كيف كانت أعداد المسلمين في الآية الأولى . « عشرون »
و « مئة » ثم أصبحت في الآية الثانية هكذا : « مئة » و « ألفاً » .. وإن
ذلك ليس كشف عن المعنى الذي أشرت إليه من قبل ، وهو أن الضعف الذي
عرض للمسلمين في هذا الوقت المبكر من الدعوة الإسلامية ، وفي عهد النبوة ،
لم يكن من جهة المسلمين السابقين إلى الإسلام ، فهؤلاء كانوا كلما مرت بهم
الأيام في الإسلام ، وفي صحبة الرسول ، ازدادوا إيماناً مع إيمانهم ، ولكن
الضعف الذي وقع ، كان على مجموع المسلمين ، حين كثرت عدد الداخلين في الإسلام ،

ولاشك أن هذه الأعداد الكثيرة التي دخلت في دين الله أفواجا ، لم يكن لها جميعها من وثاقة الإيمان ، وقوة اليقين ما كان في هذه الصفوة التي سبقت إلى الإسلام .

وطبيعى أنه إذا عادت حال المسلمين إلى الحال الأولى التي كانوا عليها قبل هذا الضعف ، عاد الحكم الأول ، فإذا ضعفوا لزمهم حكم الآية الثانية ، الذى لا ينبغي أن ينزلوا عنه أبداً ، حتى فى أضعف أحوالهم . . المثة تغلب المتين ، والألف تغلب الألفين .

وفى هذا مافيه من تكميم الإسلام والمسلمين ، ورفع درجة الجماعة الإسلامية بهذا الدين ، حتى فى أنزل منازلها ، وأسوأ أحوالها .

* * *

« ما ننسخ من آية » :

ونعود إلى الآية الكريمة ، التي فتحت على المسلمين باباً فسيحاً للتأويل ، ثم الخلاف فى هذا التأويل ، ثم الانتقال به إلى دائرة فسيحة فى القرآن ذاته . حيث يقال عن آيات كثيرة إنها منسوخة حكماً ، وإن بقيت تلاوتها .

وإذا نظر فى الآية الكريمة نسأل أولاً :

هل إذا جاء شرطى فى القرآن الكريم .. يجب أن يقع هذا الشرط ، وأن يتحقق تبعاً لذلك جوابه ؟

والجواب على هذا : أن ليس من الحتم اللازم أنه إذا ورد فى القرآن أسلوب شرطى أن يقع هذا الشرط ، وإنما الحتم اللازم هو ، أنه إذا وقع الشرط فلا بد أن يقع ويتحقق الجواب المعلق على وقوع هذا الشرط .

فما أكثر ماوردت أساليب شرطية فى القرآن غير مراد وقوعها ، وتحقيق جوابها .. ومن ذلك قوله تعالى ، لبيبه الكريم :

« وإن تَطْعَ أكثر من في الأرض يُضِلُّوك عن سبيل الله » (١١٦ : الأنعام)
وقوله تعالى عن نبيه الكريم أيضاً :

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين » (٤٤ - ٤٦ الحاقة) وقوله تعالى خطاباً له : « لنن أشركت ليحبطن عملك » (٦٥ : الزمر) .

فلم يقع شرط أى آية من هذه الآيات ، ولم يقع جوابها كذلك .
وعلى هذا ، يجوز في الآية الكريمة « مانسوخ من آية أو نُنسِها نات بخير منها أو مثلها » - يجوز ألا يقع شرطها وجوابها ، وتكون من قبيل القضايا
الفرضية ، التي يراد بها المعبرة والمعطة .

والذي نأخذه من هذا ، أن النسخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة ،
ليس لازماً أن يقع ، وإنما وقوعه أمر احتمالي ، يشهد له الواقع أو لا يشهد ،
فإن شهد له اعتُبر ، وإلا فلا .

وإذن فلا نستصحب معنا هذا الحكم ، الذي تقضى به الآية لو وقع شرطها
وجوابها - لانستصحب هذا الحكم ، ونحن ننظر في الآيات التي يقال إنها
ناسخة أو منسوخة .. بل ننظر في تلك الآيات نظراً منقطعاً عن كل تأثير لهذا
المفهوم الذي فهمت الآية الكريمة عليه .

* * *

والآن ننظر في آية النسخ نفسها ..

« ما منسخ من آية أو نُنسِها نات بخير منها أو مثلها .. ألم تعلم أن الله
على كل شيء قدير .. هذه الآية قد جاءت مع آيات كثيرة غيرها ، دفاعاً عن
أمر أَرادَه الله للمسلمين ، وهو تحويل قِبلتهم التي كانوا عليها ، من بيت المقدس
إلى البيت الحرام .

وهذا التحول كان حدثاً كبيراً من أحداث الإسلام في حينه ، كما كان فتنة وابتلاء لكثير من المسلمين ، ومدخلاً كبيراً للطعن في الدين ، والتشويش على المسلمين .

وكان من تدبير القرآن الكريم لهذا الأمر ، أن قدّم له هذه الآيات الكريمة ، قبل أن يقع ، لتكون إرهاباً به من جهة ، وقوة يستند إليها المسلمون في دفع كيد اليهود ، ووسوسة الشيطان . . من جهة أخرى ! واستمع لتلك الآيات الكريمات ، ثم استمع للأمر الذي جاء بعدها :

الآيات : (١٠٦ - ١٠٨)

« مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨) »

فهذا الاستفهام الإنكارى : « أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ » والذي يتوجه به القرآن إلى المسلمين - فيه تحذير لهم من أن يكونوا مع النبي ، كما كان اليهود مع موسى ، كلما جاء بأمر لم يتلقوه بالامتثال والطاعة ، بل قابلوه بالحذر والريب ، وواجهوه بالأسئلة الكثيرة ، التي تنبئ عن خبيث طوية ، وفساد سريرة .

وتحويل القبلة إزاء ذلك كان أمراً وشيك الوقوع ، وقد كان المسلمون يصلّون إلى بيت المقدس منذ سبعة عشر شهراً ، فإذا وقع هذا التحويل ، نزع بهم نوازع كثيرة تدعوهم إلى التساؤل : فيم كنا ؟ ولم هذا ؟ وهل سنتحول عن القبلة الجديدة فيما بعد أم سنظل عليها ؟ . . وهكذا .

ثم إن من وراء ذلك ، اليهود ، يُلْقُونَ إلى المسلمين بما يفتح للشيطان طرقاً كثيرة إلى قلوب لم يتوثق فيها الإيمان بعد . . فكان هذا التحذير من قبل أن يقع هذا الأمر الذي من شأنه أن يثير شكاً ونسألاً - كان تدبيراً حكيماً من حكيم ، ووقاية للمسلمين من داء أصيب به اليهود من قبل ، فمرّ شفاهم منه ، وطال شقاؤهم به . ثم يقول سبحانه بعد هذا :

الآيات (١٠٩ - ١١٠)

« وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » (١١٠)

وهذا تحذير آخر من الله سبحانه ، من أن يستمع المسلمون إلى ما يلقاهم به اليهود عند وقوع هذا الأمر ، وهو تحويل القبلة إلى المسجد الحرام - من تلبيسات وتلفيقات وأكاذيب .

ثم هو تنبيه للمسلمين أن يعضوا إلى ما أمرهم الله به ، وأن يستقيموا على قبلتهم التي وجههم الله إليها ، غير ملتفتين إلى مخزصات المتخربين ، وضلالات الضالين .

ثم يقول تعالى :

الآيات : (١١١ - ١١٣)

« وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١١) بلى (١) مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢١٢)
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ
عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ
قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣)

التفسير : هذا موقف من مواقف أهل الكتاب - اليهود والنصارى -
إزاء المسلمين . فاليهود يقولون : لا يدخل الجنة إلا من كان على اليهودية ،
والنصارى يقولون : لا يدخل الجنة إلا من كان على النصرانية . . أى أن كل
فريق منهما يرى أن دينه الذى يدين به هو الحق ، ولا دين حق غيره . وأن
قبلته التى يصلى عليها هى القبلة الحق ، ولا قبلة حق غيرها . . . وتلك أمانى
وأحلام ، لا بُرْهَانَ عَلَيْهَا . .

إن دين الله واحد . . يلتقى عنده المؤمنون جميعاً ، وتترجم عنه رسالات
الرسل ودعوات الأنبياء جميعاً ، فمن آمن بالله وأسلم وجهه له ، دون التفتات
إلى سواه ، ثم استقام على طريق الحق ، فامتثل أوامر الله ، واجتنب نواهيه -
مَنْ فعل ذلك فهو المؤمن حقاً ، الموعود من الله بالجزاء الحسن والجنة التى
عرضها السموات والأرض ، أعدت للمتقين .

(١) بلى : جواب بالإيجاب عن النفي قبلها ، ولا تقع إلا بعد نفي ، ويكون
ما بعدها مخالفاً لما قبلها فى الحكم ، « وقالوا لى يدخل الجنة إلا من كان هوداً
أو نصارى » فكان الجواب : بلى يدخلها « من أسلم وجهه لله وهو محسن » .

واليهود يقولون إن ما يدين به النصارى هو الباطل ، والنصارى يقولون في اليهود مثل هذا القول . . وكل منهما يرجع إلى كتاب الله . . كما يقول الله تعالى : « وهم يتلون الكتاب » .

وهذا يعنى أن الفريقين قد حرفوا وبدلوا فيما بين أيديهم من التوراة والإنجيل ، وإلا لما كان بين الفريقين هذا الترامى بتهمة الكفر ، إذ التوراة والإنجيل في حقيقتهما على سواء ، في الحق الذى نزلا به من عند الله ، ولهذا عبر القرآن عنهما معاً بالكتاب « وهم يتلون الكتاب » فكأن التوراة والإنجيل كتاب واحد ، وإن اختلفا لغة ، وتباعدا زمناً .

ومن قبيل ما يقوله كل من اليهود والنصارى في رمى كل فريق منهما الآخر بالكفر ، ما يقوله المشركون عن كل ذى دين غير دينهم ، وقد وصفهم الله بأنهم « لا يعلمون » أى لا علم لهم من كتاب سماوى : « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم » وإذا كان للمشركين عذر في اتهم أهل الكتاب ورميهم بالكفر ، فإنه لا عذر لأهل الكتاب ، لأن المشركين يقولون ما يقولون عن غير علم ، على حين يقول أهل الكتاب ما يقولون عن علم ، أو ما ينبغى أن يكون عن علم ! .

ثم يقول تعالى :

الآيتان : (١١٤ - ١١٥)

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ (١١٤) لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٥) »

التفسير : في هاتين الآيتين تهديد ووعيد، لأولئك الذين يحولون أن يحتجزوا رحمة الله في دائرة مغلقة عليهم دون الناس جميعاً، والذين يتصورون أن ما بأيديهم وحدهم هو الحق الذي يسمهم وليس لغيرهم مكان فيه - هؤلاء يظلمون الحق، ويظلمون أنفسهم، ويظلمون الناس . . ذلك أن هذا القصور الخاطئ للحق يقيم في كيانهم عصبية عمياء، لا يرون معها إلا ذواتهم، ولا يحسبون لأحد حساباً معهم، ولا يرعون حرمة دين غير ما يدفنون به، ولو كان هو الحق من عند الله . . ولهذا فهم - مع هذا الشعور - لا يجدون حرجاً في أن يصدوا الناس عن عبادة الله، وأن يحولوا بينهم وبين مساجده، بل وأن يعطوا هذه المساجد ويحزبوا !!

واليهود يقومون بدور خطير في هذا المجال، بما يسوقون إلى المؤمنين من فتن، وما يدخلون به عليهم من تليسات وضلالات، تثير الحيرة، والبلبلة، وقد فعل اليهود هذا عندما أمر الله النبي والمسلمين أن يتحولوا بقلبتهم إلى المسجد الحرام، بعد أن كان المسجد الأقصى هو قبلتهم في الصلاة، فاتخذ اليهود من هذا الحدث مدخلاً إلى الفتنة، يُلْقُونَ بها بين جماعة المسلمين، وقد وصف الله اليهود بهذا الوصف الكاشف، فسام السفهاء في قوله تعالى :

« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » ؟

وفي قوله : « أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » إشارة إلى أن هذا الجرم الذي يرتكبه المنافقون في الكيد لبيوت الله ؛ لا يخليهم أبداً من شعور الخوف من افتضاح أمرهم، وخاصة إذا دخلوا هذه المساجد ليستروا موقفهم منها، وليرى الناس منهم أنهم من أهلها، شأن الجرم يحوم حول جريمته، وقلبه برجف خوفاً وفزعاً .

وفي قوله تعالى : « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » ردٌّ مفحم على هؤلاء المنافقين الذين يحاولون أن يردوا المسلمين عن قبلتهم الجديدة،

وأن يعملوا على خراب هذا المسجد والمساجد التي سقّام على ستمته وتدور في فلكه .

وفي قوله تعالى : « إن الله واسعٌ عليم » ردٌّ أيضاً على أولئك الذي أعتهم الأنانية ، فحاربوا الناس في كل موقع من مواقع رحمة الله التي لا حدود لها ، بصيب بها من يشاء من عباده ، حسب علمه وحكمته .

ثم يقول سبحانه :

الآيتان : (١١٦ - ١١٧)

« وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١١٧)

التفسير : وهذه مقولة من مقولات أهل الكتاب ، تكشف عن زيفهم ، وترى أنهم ليسوا على الحق الذي يدعون أنهم أهله دون الناس جميعاً ، فاليهود يقولون : عزيز ابن الله ، النصارى يقولون المسيح : ابن الله .. وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، له ما في السموات والأرض ، كل ما فيهما مستعبد له :

« إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا »
(٩٣ : مريم)

ثم يقول جل شأنه :

الآيتان : (١١٨ - ١١٩)

« وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ

قَالَ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ
أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١١٩)

التفسير : وهذه مقولة أخرى لغير أهل الكتاب ، من مشركي قريش ،
قالوا : « لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » إنهم يابون أن يعترفوا بوجود الله
حتى يروه رأى العين ، كما قال بنو إسرائيل لموسى : « لن نؤمن لك حتى
ترى الله جهرَةً » (٥٥ : البقرة) . . فكذا وساوس الشيطان تعبت بقلوب
الناس وعقولهم ، ففسد عليهم الرؤية الصحيحة للحق ، إلا من عصم الله .
وفي قوله تعالى : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ
الْجَحِيمِ » مواساة للنبي الكريم ، وتخفيف عليه ، مما يلقي من عنت قومه ،
فما هو إلا رسول ، يبلغ ما أنزل إليه من ربه ، فمن أبصر فلنفسه ومن
عمى فعملها .

ثم يقول سبحانه :

الآيتان : (١٢٠ - ١٢١)

« وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ
هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ
حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢١)

التفسير : هذا هو مقطع الفصل فيما تحدثت به الآيات السابقة ، عن السكيد الذى يكيد به أهل الكتاب - وخاصة اليهود - للنبي ورسائله ، فصدّ الناس عنه ، وإلقاء الشبه والضلالات بين يدي المسلمين .. إنهم لن يرضوا عن النبي ولن يهادنوه ، حتى يترك دعوته ، ويطوى رسائله ، ويدخل فيهم فيه !

« قل إن هدى الله هو الهدى » أى إن الهدى الذى بين يديك هو هدى الله ، وهو الهدى الذى لا هدى إلا به .

« ولئن اتبعت أهواءهم ببدّ الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى » ولا نصير « وهذا توكيد بأن ماع النبي هو الهدى ، وأن اللدول عنه إلى ما يدعو إليه أهل الكتاب من مخلقات أهوائهم ، هو البوار والهلاك .

وليس هذا مما ينتقص من الكتب السماوية التى بين يدي أهل الكتاب ، فهى والكتاب الذى نزل على محمد ، سواء فيما تحمل إلى الناس من الحق والخير ، ولكن الأهواء هى التى أفسدت على أهل الكتاب أمرهم ، حين زاعت أبصارهم عن الحق ، فكروا بآيات الله .. ولهذا فإن الذين يتلون منهم كتاب الله الذى بين أيديهم حق تلاوته ، لا يحرفون كلمة ، ولا يغيثونها عوجا - هؤلاء يمدون أنهم والكتاب الذى نزل على محمد على طريق واحد ، وأنهم ملزمون بالإيمان به ، وأن من يكفر به فإنما يكفر عن عناد ، وعن علم ، وذلك هو الفسوق الذى يورد صاحبه موارد الضلال والهلاك .

ثم يقول سبحانه وتعالى :

الآياتان : (١٢٢ - ١٢٣)

« يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٢٢) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (١٢٣)

التفسير : وهذا تذكير لبنى إسرائيل بالنعم التي ساقها الله إليهم ، وأنه على قدر هذه النعم سيكون البلاء ، ويكون الحساب ، وقد مكر القوم بآيات الله ، وكفروا بنعمته ، فهم في معرض النعمة ، إن لم يرعوا حق الله فيما آتاهم من فضله .

وفي قوله تعالى : « وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » (١٢٣)

وفي قوله سبحانه في آية سابقة : « وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » (٤٨ : البقرة)

في هاتين الآيتين نظر ، حيث اختلف نظامهما على حين كان ينتظر - في ظاهر الأمر - أن يجيئا على نسق واحد

ولكن للنظم القرآنى ، ولايجاز هذا النظم - جاء هذا الاختلاف ، تقريرا للواقع ، ومراعاة لمقتضى الحال ، وتحقيقا للإيجاز الذى هو أمر لا انفكاك له ، في كل آية من آيات الكتاب الكريم ، بل وفي كل كلمة من كلماته ، وحرف من حروفه .

ففي الآية (٤٨) يتوجه الخطاب إلى أصحاب الرِّيب والشناعات من بنى إسرائيل ، الذين يلبسون الحق بالباطل ، ويكتمون الحق وهم يعلمون ، والذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ، فكان من مقتضى الحال أن يحذروا من هذا اليوم الذى يعرضون فيه على الحساب ، حيث لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، وحيث يتلفت الفلاسون في هذا اليوم إلى من يحيرهم ، ويمدون أبصارهم إلى

من أخذ بيدهم ، فلا يجدون من يحير أو يفيث : « لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُفْنِيهِ » (٣٧ : عبس) حيث لا تدفع نفس عن نفس مكروها ، وحيث لا يقبل منها شفاعاة في أحد ، وحيث لا يؤخذ منها فدية لأحد .

وقد جاء البذل في هذه الآية معبراً عنه بقوله تعالى : « يَقْبَل » و « يُؤْخَذ » لأنه مجلوب على سبيل الإحسان للفلس المحتاج في هذا اليوم ، فهي مجابهة للأشقياء ، في مواجهة من يرجون عندهم العون والبصرة .

أما ما في الآية : (١٢٣) فهو مواجهة صريحة للأشقياء بمعزل عن يرجون نصرهم ، وبمنقطع عن يطعمون في الوقوف إلى جانبهم ، فإذا تعلق هؤلاء الأشقياء بالأمال الكاذبة وطعموا في أن يقع لأيديهم ما يفتدون به أنفسهم فلا فدية تقبل منهم ، وإذا تمتوا أن يطلع عليهم من يشفع لهم فشفاعته غير مقبولة فيهم « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » : (٤٨ : المدثر) .

وبهذه الصورة من صور التبتيس ، والصورة التي قبلها يتم إغلاق دائرة اليأس عليهم ، فلا ينفذ إليهم بصيص من أمل ، ولو كان كاذباً !
ثم يقول سبحانه :

آية : (١٢٤)

« وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْفَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » (١٢٤)

التفسير : اختلف في معنى الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها ، وتشعبت مذاهب المفسرين لها .

ولعل أعدل طريق وأقومه في مثل هذا المقام ؛ أن نقف عند حدود اللفظ

القرآني ، ولا تتجاوزهُ إلى مقولات يناقض بعضها بعضاً ، إن أخذ بأحدها كان ترك غيرها مجازفة لا يؤمن معها الخطأ ، وإن أخذ بها جميعاً لم يكن للجمع بينها سبيل .

وهنا في هذه الآية تجد أن بعضها يفسر بعضاً ، وأن قوله تعالى : « قال إني جاعلك للناس إماماً » هو التفسير المناسب للكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم .. فالكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم هي قوله تعالى : « إني جاعلك للناس إماماً » والإمامة وإن تكن نعمة وفضلاً من الله ، فهي ابتلاء ، لما لها من أعباء ، لا يقدر على حملها والوفاء بها على وجهها إلا أولو العزم من الناس ، وقد كان إبراهيم قدوة للناس في قيامه على هذه الإمامة ، فتوة الله به في أكثر من موضع في القرآن الكريم ، فقال : « وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى » (٣٧ : النجم) أي وفى الأمانة التي أداها على وجهها كاملة ، ويعضد هذا المعنى الذي نراه ، ارتباطه بما سبقه من الحديث عن أهل الكتاب ، وأنهم حملوا أمانات فضيعوها ، وخانوا الله وخانوا أنفسهم فيها .

وقوله تعالى : « قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي » يمكن أن يكون هذا استفهاماً أو دعاء من إبراهيم ، بمعنى : أهذه الإمامة له وحده أم هي ممتدة في ذريته من بعده ؟ . أو بمعنى : اجعل هذه الإمامة في بعض من ذريتي . فكان جواب الحق جلّ وعلا : « لا ينال عهدى الظالمين » .. أي هذا عهد لا يمتد إلى الظالمين ، فمن سلم من ذريته من الظلم ، كان أهلاً لأن يفضوى تحت هذا العهد ، ويأخذ ميراثه منه .

ثم يقول جل وعلا :

آية (١٢٥)

« وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلَّى وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ
وَالْمَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» (١٢٥)

وهذا فضل من الله اختص به مكاناً مباركاً ، فجعله حرماً آمناً ، يأوى إليه
الناس ، فيجدون في ظله السكن والاطمئنان ! .

والثابة : المرجع ، بثوب إليه الناس ويرجعون .

والبيت . هو البيت الحرام بمكة ، وقد ذكر مُعَرِّفًا هكذا : « البيت »
إشارة إلى أنه واحد البيوت كلها ، وأنه إذا ذكر « البيت » كان هو هذا البيت !
.. البيت الحرام .

وفي قوله تعالى : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى » التفات من
غيبة إلى حضور ، ومن خبر إلى أمر ، للتنبؤ به بشأن هذا البيت ، وبالأمر
المتعلق به .

وفي قوله تعالى : « وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرَا بَيْتِي
لِلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ » التفات من أمر إلى خبر ، ليقوى
من شأن الأمر ، وليزيد في ظهوره ، والعهد هنا ، معناه : التكليف
والأمر .. وتطهير البيت : إعداده وتخصيصه للؤمنين بالله ، فلا يقربه مشرك ،
ولا بطوف به ، ولا يعكف فيه إلا مؤمن خالص بالإيمان .

ثم يقول سبحانه :

آية : (١٢٦)

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦)

التفسير : وإذا جعل الله البيت الحرام منابة للناس وأمناً ، وإذا جعله الله
مقاماً لإبراهيم ومصطفى المؤمنين ، وإذا عهد إلى إبراهيم وإسماعيل بالقيام على هذا
البيت وتطهيره من أن يلتم به رجس - إذاك توجه إبراهيم إلى ربه أن يبارك
البيت وما حوله ، وأن يصيب البلد الذى يقوم حول هذا البيت ببعض نفعاته
وبركاته . . هكذا الطيب يعبق ربحه ، فيطيب الأجواء من حوله . . ومن شأن
هذا البيت الطهور القدوس أن يجد ربحه الطيب كل شيء يدنو منه ، من إنسان
وحیوان ونبات . . فأما كنهه آمنة ، والناس فيها آمنون ، وحيوانها ونباتها آمن ،
فلا يصاد حيوانها ولا يعضد شجرها ، « رب اجعل هذا بلداً آمناً » آمناً مطلقاً
يصيب كل شيء . . « وارزق أهله من الثمرات » فهذا الرزق هو مما يكفل
الأمن لأهله . . « مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » . . وفى قول إبراهيم :
« بلداً آمناً » ، وقوله فى آية أخرى فى سورة إبراهيم : « رب اجعل هذا البلد
آمناً » ما يشعر بأن بين « البلد » و « بلداً » فرقاً . . وهذا ما يحدث عنه
التاريخ ، من أن إبراهيم كانت له عودة إلى البلد الحرام بعد أن ترك إسماعيل
وأمه فيها . . فحين تركهما لأول مرة كانت غير معمورة ، فهى « بلد »
لم يكتمل بعد ، فلما عاد إليها بعد مدة كانت قد أخذت تعمر فهى « البلد » !
وقد تأدب إبراهيم مع ربه ، ونظر إلى قوله تعالى « لا ينال عهدى الظالمين »
نخص بدعائه هذا من آمن بالله واليوم الآخر ، حيث لا مكان فى هذا البيت
القدوس لمن كفر بالله ، ولكن رحمة الله تسع التبر والفاجر ، ومن طبيعة الحياة
ألا يستقيم فيها الناس جميعاً على صراط الله : فكان رد الله على إبراهيم
أن سمع دعاءه فى المؤمنين ، وأما من كفر فلا يحرم هذا الرزق للساق إلى البيت

الحرام ، متاعاً له في هذه الدنيا، ثم يوفى حسابه في الآخرة ، بما أعد للكافرين من عذاب أليم .

ثم يقول سبحانه :

الآيات : (١٢٧ - ١٢٩)

« وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩) »

التفسير : في هذه الآيات خبرُ بناء البيت الحرام بيد إبراهيم وإسماعيل ، وقد ذُكر البيت قبل هذه الآيات وهو مستكملٌ وجوده ، ومهيأٌ للعبادة ، وهذا ما يشمر بجلاله وقديسيته ، وأنه كان معداً من قبل بيد القدرة ، وأن يدي إبراهيم وإسماعيل اللتين جرتا عليه بعد هذا ، إنما لإظهار هذا السر المضمّر ، والقدر المقدور .

وفي قوله تعالى : « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ » هو ظرفٌ حاوٍ للحال التي كان عليها إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ، ويدعوان الله بما دعوا به ، في قولهما : « رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ » وقد استجاب الله لهما ، فجعل منهما أمة محمد ، ثم كان من دعائهما قولهما : « رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ » . وقد استجاب الله لهما فبعث

النبي العربي، محمد بن عبدالله، صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا يقول النبي الكريم: «أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى أخى عيسى»، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السفة، وبهما ينزكى المؤمن ويتطهر.

ثم يقول سبحانه تعالى:

الآيات: (١٣٠ - ١٣٢)

«وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢)»

التفسير: الدين الذي اصطفاه الله سبحانه لإبراهيم واصطفى إبراهيم له، هو الإسلام، وهو دين الله، كما يقول سبحانه: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (١٩: آل عمران).

وتلك هي ملة إبراهيم، فمن رغب عنها فقد رغب عن الحق، وتفكك عن الهدى، ولا يفعل ذلك إلا سفیه أحمق، اشترى الضلالة بالهدى.

وقوله تعالى: «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» هو مما ابتلى الله به إبراهيم من كلماته، وقد استجاب إبراهيم لله، وخرج من الابتلاء سليماً معافى، مستأهلاً لرضى الله ورضوانه.

وفي قوله تعالى: «وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ» يعود الضمير في «بها» إلى الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم، والتي وصى بها إبراهيم يعقوب، ثم وصى بها يعقوب بنيه من بعده.

ثم يقول جل شأنه :

الآيتان : (١٣٣ - ١٣٤)

« أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُمَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (١٣٤)

التفسير : الخطاب هنا لبني إسرائيل ، ليدذكروا تلك الوصية التي وصى بها يعقوبُ بنيه حين حضرته الوفاة ، وأنه أقامهم على دين الله ، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحق ، وهو دين الإسلام .

وإذن فهذا الدين الذي جاء به « محمد » ليس بدِّعاً من الدين ، وإنما هو امتداد لدين إبراهيم ، الذي وصى به بنيه : إسماعيل وإسحق ، والذي وصى به إسحق يعقوب ، كما وصى به يعقوب بنيه . وإذن فليَم يدعى بنوا إسرائيل - وهو يعقوب - أنهم على الحق وحدهم ؟ وكيف ودينهم هو فرع من أصل هو دين إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحق ؟ .

إن دعوى أنهم المصطفون وحدهم لدين الله دعوى باطلة ، إذ ليس إبراهيم لهم وحدهم ، وليس دينهم ميراثاً من إبراهيم ، مقصوراً على إسرائيل « يعقوب » وحده فإن يكن هذا الدين ميراثاً ، فقد ذهب إسماعيل بشرطه ، على حين ذهب إسحق بالشرط الآخر ! .

ويقول سبحانه :

الآيات : (١٣٥ - ١٣٦)

« وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » (١٣٦)

التفسير : وقال اليهود للمسلمين : كونوا هوداً تهتدوا ، وقال لهم النصارى : كونوا نصارى تهتدوا ، حيث حسب اليهود أن اليهودية وحدها هي الدين الحق ، وحيث حسب النصارى أن النصرانية وحدها هي الدين الحق ، فردَّ الله سبحانه وتعالى على الفريقين هذا الرد الذي لقمه المسلمين ، وأمرهم أن يكون هو المعتقد الذي يعتقدونه ، والدين الذي يدينون به ، والقول الذي يلقون به اليهود والنصارى على السواء : « بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين .. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » فهذا هو دين الله ، الذي حمّله الأنبياء والرسل إلى عباد الله .. فمن آمن برسول من رسل الله ولم يؤمن بجميع الرسل ، فليس من المؤمنين ، ومن تمسك بكتاب وكفر بما سواه من كتب الله ، فهو من الكافرين .. وقد ذمَّ الله أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - الذين فرّقوا دين الله وتوعدهم بالعذاب الأليم .

فَقَالَ تَعَالَى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا » (١٥٠ - ١٥١ : النساء)

على حين مدح المؤمنين الذين يؤمنون برسوله جميعاً ، ولم يفرقوا بين أحدٍ
منهم ، وأنزلهم منازل رضوان ، وأوسع لهم في جناب رحمته ومغفرته ، فقال
تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (٢٥٢ : النساء)
ويقول جل شأنه :

الآيات : (١٣٧ - ١٣٩)

« فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ
فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللَّهِ وَنَ
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨) قُلْ أُمَحْضُونَ فِي اللَّهِ
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ » (١٣٩)

التفسير : الإيمان بالله وكتبه ورسله من غير تفرقة بين الله ورسله ، هو
الإيمان الذي قامت عليه دعوة الإسلام ، واستقام عليه المسلمون ، فإن آمن
أهل الكتاب بمثل هذا الإيمان فقد اهتدوا ، وصح إيمانهم ، وإن تولَّوا
فقد ضلُّوا سواء السبيل ، وصار أمرهم إلى خلاف وشقاق بينهم وبين المؤمنين ،
ثم بينهم وبين أنفسهم ، وليس على النبي والمسلمين من بأس في مخالفة

أهل الكتاب لهم ، واتباعهم سبيلاً غير سبيل المؤمنين ، فالحمد سبحانه ، سيكفي
النبي شراً ، ويبطل كيدهم .

وقوله تعالى : صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ «
داخل في مقول القول ، في قوله تعالى : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ » أى قولوا آمنا
بالله وصبغنا صبغة الله ، أو رضينا صبغة الله ، والصبغة هنا هى السمة واللون
الذى يظهر به المسلمون فى الناس ، وهو الإسلام .

وقوله تعالى : « قُلْ أُنْحَاظُونَكَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ » إنكار من المسلمين على أهل
الكتاب أن يجادلهم فى الله ، إذ الأمر لا يتسع لجدال فى حقيقة واحدة ،
فإنما إيمان ، وإما كفر .
ثم يقول سبحانه :

آية : (١٤٠)

« أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (١٤٠)

التفسير : وهذا إنكار أعلى هل الكتاب - اليهود والنصارى - أن يقول
اليهود إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً ، وأن
يقول عنهم النصارى إنهم كانوا نصارى ، وقد أخبر الله أنهم لم يكونوا يهوداً ،
أو نصارى : « مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا

مسلمًا وما كان من المشركين » : (٦٧ : آل عمران) وأهل الكتاب يعلمون من التوراة والإنجيل هذه الحقيقة ، ولكنهم يكتُمونها ، ويشهدون زوراً وبهتاناً على خلافها ، وذلك ظلم مبين للحقيقة ، ولأنفسهم ، التي حجبوها عن الحق ، وأوردها موارد الضلال والخسران .
ثم يَحْتَمِ الله هذا الموقف بقوله سبحانه :

آية : (١٤١)

« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (١٤١)

التفسير : الأمة هي الجماعة ، ويراد بها هنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وأتباعهم ، وقد صار أمرهم إلى الله ، والخلاف فيهم لا ثمرة له ، وإنما يؤخذ كل إنسان بعمله ، فمن أحسن فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .

* * *

فانظر كيف كان دفاع القرآن عن هذا الأمر الذي جاء به ، ودعا المسلمين إليه ؟ إنه إلى الآن لم يجيء الأمر المرتقب ، وهو دعوة المسلمين إلى أن يحولوا قبلتهم إلى البيت الحرام .. ومع هذا كانت تلك اللواقف التي كشف فيها القرآن عن طوايا النفوس ، وما يحمل أهل الكتاب في نفوسهم - وخاصة اليهود - من ضغينة وحقده على الإسلام ! كانت إيجازاً من إعجاز القرآن .

وأنت ترى أن الأمر بتحويل القبلة لم يُذكر بعد ، ولهذا لم يكن لأهل الكتاب ولا لغيرهم حديث عنه ، وإنما سبق القرآن إلى الكشف عن المستقبل ، وأطلع المسلمين على ماسيَلَتِي به أهل الكتاب هذا الأمر !

وأول آية تلقاها بعد هذا هي قوله تعالى : « سيقول السفهاء من الناس

ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» (الآية : ١٤٢) .. إنهم لم يقولوا بعدُ شيئاً ، ولكنهم سيقولون ، حين يحى الأمر الذى قدره الله وأراده !
وسنرى فى الآيات الآتية كيف كان دفاع القرآن ، وكيف كان رده وردعه لهؤلاء السفهاء ، للتطاولين على الحق ، المتربصين به وبأهله السوء !

* * *

وإنك لترى من هذا كله أن آية النسخ كانت مقدمة الدفاع ، فى قضية التحول بالقبلة إلى المسجد الحرام .. وكأنها تقول للمسلمين ولأهل الكتاب :
إن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ آية من آياته ، أو بدل حكماً من أحكامه بحكم آخر ، فذلك بمقتضى حكمته ورحمته بمعباده .

وقد نسخ الله كثيراً من الشرائع التى تقدمت شريعة الإسلام ، وأنساها فلم يعد أحد يذكر عنها شيئاً .. فأين رسالة نوح ؟ وأين صحف إبراهيم التى ذكرها القرآن فى قوله تعالى : « إن هذا لى الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى » ؟ وأين رسالات الأنبياء : صالح ، وهود ، وشعيب ، ولوط ؟
يقول ابن كثير فى تفسيره :

« والذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ هو الكفر والعناد ، فإنه ليس فى العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى . لأنه يحكم ما يشاء ، كما أنه يفعل ما يريد . . . كما أنه قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة ، وشرائعه الماضية ، كما أحل لآدم تزويج بقاته من بنيهِ ثم حرّم ذلك ، كما أحل لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة ، جميع الحيوانات ، ثم نسخ حل بعضها ، وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيهِ ، وقد حرّم فى شريعة التوراة وما بعدها . وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ، ثم نسخ قبل الفعل . . . » (١)

وعلى هذا ، فإن أقرب مفهوم إلى النسخ الذى تشير إليه الآية :
 « ما نسخ من آية » هو نسخ الأمر بالتوجه بالصلاة إلى البيت المقدس ،
 وجعله إلى المسجد الحرام . . وكلا المسجدين آية من آيات الله ، إذ قاما بأمره ،
 وأفاض عليهما من فضله ، فإذا نُسَخَ المسجدُ الحرامُ المسجدُ الأقصى ، فإنما هو
 نسخ آية بآية ، وتبديل نعمة بنعمة ! . . « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

أما قوله تعالى : « أَوْ نُنسِئُهَا » ففيه قراءتان : نُنْسِئُهَا ، أَوْ نُنْسِئُهَا .
 فعلى القراءة الأولى ، يكون من النسيان ، بمعنى أنه تعالى يُعَقِّ آثار
 بعض شرائعه التى شرعها ، وأحكامه التى قد فرضها فى أجيال الماضين . .
 قال أبو بكر الرازى :

« إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ، ويرفعه من أوهامهم ، ويأمرهم
 بالإعراض عنه وكتبه فى الصحف ، فيندرس على الأيام ، كسائر كتب الله
 القديمة ، التى ذكرها الله فى كتابه ، فى قوله تعالى : « إن هذا لفى الصحف
 الأولى صحف إبراهيم وموسى » . . ولا يُعرف اليومَ منها شيء . »

وعلى القراءة الثانية ، يكون من النِّسَاء ، وهو التأخير ، ومعنى هذا أن الله
 سبحانه قد يؤخر نسخ آية إلى أجل معلوم ، كما أخر نسخ التوجه إلى بيت
 المقدس ، منذ وجه المسلمون وجوههم إليه فى الصلاة ، إلى أن أمروا بالتحول
 إلى المسجد الحرام . . بعد سبعة عشر شهراً ! .

ونخلص من هذا كله ، إلى القول ، بأن آية النسخ ليست موجهة إلى
 نسخ آيات من القرآن الكريم ، بآيات أخرى ، وإنما إلى نسخ قبلة وإحلال
 أخرى مكانها . . وأن النِّسَاء هو تأخير الحكم الذى دُعِيَ به المسلمون إلى
 التحول إلى البيت الحرام - مدةً بلغت سبعة عشر شهراً ، كانوا يتجهون خلالها

نحو بيت المقدس ، وذلك لحكمة أرادها الله تعالى ، فيها امتحان وابتلاء لعباده ، من مؤمنين ، وكافرين ، ومنافقين . .

تأويل بعض ما يبدو فيه النسخ :

من آيات الأحكام ما يبدو فيها النسخ ، إذ كانت القضية واحدة ، والأحكام فيها مختلفة ، وأوضح مثل لهذا ، الآيات التي جاءت في « النحر » ومثلها الآيات التي جاءت في « الربا » .

فقد جاء في « النحر » آيات في عدة مواضع من القرآن ، وفي كل موضع حديث عن النحر ، يختلف عما تضمنته الآيات الأخرى ، وذلك في صدد تحريمها ، ومثل ذلك ما ورد في الربا .

ويرى العلماء القائلون بالنسخ بين هذه الآيات أن ذلك لحكمة تربوية ، قصد بها التلطّف في الدخول على النفوس دخولاً مترقّقاً ، في تحريم أمور كانت ذات ارتباط وثيق بها ، وسلطان قاهر لها .. وفي انخلاع النفس عنها جملةً ، ما لا يؤمن معه سلامة النفس ، أو تقلبها لهذه الأوامر إذا هي حُلت عليها دفعة واحدة ، على هذا الوجه المفاجيء ، فقد تخور كثير من النفوس ، وقد تنصدع وتفشل ، إذا هي واجهت الأمر مرة واحدة دون إعداد وتمهيد .

* * *

ففي النحر . . حين أراد الله أن يحرمها ، سلك ذلك المسلك التربوي الحكيم ، الذي لا يرى أطف ، ولا أحكم ، ولا أعدل مدخلاً منه إلى النفس . (١) : كان أول إشارة إلى النحر تلك الإشارة التي تضعها وضماً غير كريم بين النعم التي أنعم الله بها على عباده ، فقال تعالى :

« ومن نَمَرَاتِ الْفَخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا »

(٦٧ : النحل) .

فالرزق الحسن الذى يتخذ من ثمرات النخيل والأعقاب ، ليس منه السَّكَّر الذى يتخذ من هذه الثمرات .. وإلا لكان قد وصف بأنه سَكَّرٌ حسن ، كما وُصف الرزق بأنه رزق حسن .

وفى هذا مايفتح للكثير من ذوى البصائر ؛ سبيلاً إلى العزوف عن هذا السَّكَّر وتجنبيه ، إذ كان رزقاً غير حسن !

(٢) : ثم نجيء الآية الثانية بعد هذا ، وفيها تشنيع على الخمر ، وتقبيح لها ، وفى هذا يقول الله تعالى : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » (البقرة : ٢١٩) .

فقد قرَّنت الآية الخمر إلى الميسر ، وجعلتهما فى مقود واحد ، إذ كانا من فصيلة الشر والفساد على السواء ..

ومن تدبير القرآن الكريم فى هذا أنه لم يُفعل الوجه الآخر لهذه المنكرات . فكل شيء وإن بلغ مابلغ من السوء ، له جانب آخر غير سيئ .. إذ ليس هناك شر خالص ، أو خير محض ، فيما يدور فى دنيا الناس ، وفيما يتقلبون فيه .

فلم ينكر القرآن هذه الحقيقة الواقعة ، وهى أن للخمر والميسر منافع من بعض الوجوه ، وعقد بعض الناس ، ولكن هذه المنافع ليست شيئاً إذا هي قيست إلى جانب الإثم والشرِّ اللذان يتفججان منهما .

فإذا ربح إنسان من الميسر مرة ، فإن خسائره الحقيقة آخر الأمر أضعاف ماربح ، وإذا كان للخمر عند شاربها لذة أو نشوة فى أول عهده بها ، فإنها تنتهى به إلى تدمير كامل ، لقواء العقلية والجسدية والنفسية ، إن لم يكن فى جميع الأحوال فى غير قليل منها .

(٣) : ثم نجيء بعد ذلك إشارة أوضح وأصرح من سابقتها في التحذير من الخمر .. إذ يقول تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » (٤٣ : النساء) فقد حرمت هذه الآية على المسلم أن يدخل في الصلاة وهو في حال سكر ، لا يعلم معها ما يقول .

والصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات ، في أوقات متفاوتة ، تكاد تجعل الليل والنهار قسمة بينها ، وهيئات أن يشرب شارب الخمر عقب صلاة من الصلوات ، ثم تدركه الصلاة التالية ، وقد صحا من سُخَّاره ، أو أفاق من سكره . ولقد دعت هذه الإشارة كثيراً من المسلمين إلى أن يتجنبوا الخمر ، وألا يقربوها بحال ، على حين ظل بعضهم يلقاها بين الحين والحين ، وفي حذر وإشفاق ..

(٤) : ثم كانت الحاسمة .. فجاء قوله تعالى :

« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللُّبْسُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ * إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُفْتَهُونَ » (٩١ - ٩٢ للأنثى) .

وبهذا يجيء الحكم القاطع في تحريم الخمر ، فتصبح منذ اليوم الذي نزلت فيه هاتان الآيتان السكر يمتان ، محرمة على المسلم !

والسؤال الوارد بعد هذا : هو : ماذا يقال عن تلك الآيات التي تحدثت عن الخمر ، قبل هاتين الآيتين اللتين جاءتا صريحين قاطعتين بتحريم الخمر ؟ أم هي منسوخة بهاتين الآيتين ؟ وهل هناك سلسلة من التناسخ بينها ، بحيث ينسخ بعضها بعضاً .. اللاحق منها ينسخ السابق ؟

والجواب على هذا ليس جواباً واحداً .. فإذا قلنا بوجود النسخ في القرآن

كان واضحاً أن هذه الآيات جميعها منسوخة بالآيتين الأخيرتين ، وكانت مراحل النسخ بينها متتابعة .. اللاحق منها ينسخ السابق !

أما إذا قلنا بالألّا نسخ في القرآن ، كان الجواب ، بأن هذه الآيات جميعها عاملة ، تلاوةً وحكماً ، وأن اللاحق منها هو مُنْسَأ تأخر نزوله ، ووجب امتثاله ، كلٌّ في وقته ، لحكمة توجب ذلك الحكم الذي تضمنته الآية .

وهنا يلقانا هذا السؤال : كيف يمكن التوفيق بين هذه الأحكام المختلفة ، في أمر واحد هو الخمر ؟

فالخمر : رزق غير حسن ..

وهي إثم ونفع ، وإثمها أكبر من نفعها ..

وهي محرمة .. إذا دخل بها شاربها الصلاة وقد سكر منها .

ثم هي محرمة محرمة مطلقة من كل قيد !

هذه سلسلة من الأحكام ، واقعة على أمر واحد هو الخمر .

فأى هذه الآيات ، أو بمعنى آخر ، أى أحكام هذه الآيات يلزم المسلمين العملُ ، والوقوف عنده ؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال ، نسأل سؤالاً آخر ونجيب عليه ، وهو : هل من شأن النهي القاطع الملزم الذي جاءت به آخر آية في تحريم الخمر - هل من شأن هذا النهي أن يحول بين المسلم وبين أن يشرب الخمر ؟ أو بمعنى آخر هل في هذا النهي من القوى الذاتية ما يعضم للمسلمين جميعاً من شرب الخمر أو يحميهم جميعاً - فرداً فرداً - من الضعف النفسي إزاءها ؟

والجواب على هذا إنما نأخذه من الواقع التطبيقي في الحياة ، للأوامر والنواهي ، التي جاءت بها الأديان ، وهي أن أى أمر أو نهى لا يستقيم الناس جميعاً عليه ، ولن يلتزموه التزاماً كاملاً ، فما أكثر الذين يخرجون عن تلك

الأوامر والنواهي، فلا يأتون منها ما أمر الله به، ولا ينتهون عما نهى الله عنه .
 فالأديان تنهى عن الكذب، وكثير من أتباع هذه الأديان يكذبون ،
 والأديان تنهى عن الظلم ، وكثير من أتباع هذه الأديان يظلمون ، والأديان
 تنهى عن السرقة وكثير من أتباع هذه الأديان يسرقون .. وهكذا الشأن في
 كل ما تأمر به الأديان أو تنهى عنه ، لا يستقيم الناس أبداً على أوامرها
 ونواهيها . ، استقامة مطلقة ، تحمى الناس جميعاً !

والأديان تعلم هذا مقدماً ، ولهذا تفرض عقوبات دنيوية وأخروية ،
 المخالفات التي تقع من أتباعها .

والخمر التي نهى الإسلام عنها، قد رصد الشارع العقوبة الرادعة لمن يشربها،
 ولا ينتهى عما نهى الله عنه منها .

والسؤال هنا : إذا شرب مسلم الخمر .. فما موقف الإسلام منه ؟ وما موقفه
 هو من الإسلام ؟

أما الإسلام هنا ، فإنه يراه آثماً ، يستحق العقوبة الرادعة في الدنيا ، وهي
 الجلد ، وأمره إلى الله في الآخرة .. إن شاء غفر ، وإن شاء أخذه بما ارتكب .
 وأما هو - أى شارب الخمر - فهو على ما به من إثم - مسلم .. آثم ، عاق .

ولا تلتفت هنا إلى قول من يقول بتكفيره .. فقد شرب الخمر من شربها
 من المسلمين في عهد النبوة ، وفي عهد خلفائه الراشدين ، وقامت البيئة القاطعة
 التي أوجبت الحد عليهم .. ومع هذا فقد بقي معهم إسلامهم ، وكانوا يشهدون
 مشاهد المسلمين في الصلاة وغيرها .

وإذن ، فقد يشرب المسلم الخمر ، يشربها ويدمغ بالإثم والعصيان ، ولكن
 على أى حال هو مسلم ، لا تسقط عنه الواجبات المفروضة على المسلم ، ومن بينها
 الصلاة .. وليس من حائل يحول بينه وبين الصلاة في هذه الحال ، إلا أن

يكون في حال سُكر ، لا يدري معها ما يقول . . . وهنا نجد الآية الكريمة :
 « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ »
 نجدُها عاملة غير معطلة ، فهي تفرض حكماً على من خالف ما نهى الله عنه -
 من أمر الخمر فشرها حتى سكر ، وهو ألا يقرب الصلاة حتى يصحو من سكره ،
 ويعلم ما يقول .

وتبقى بعد هذا الآيتان : الأولى والثانية ، وهي قوله تعالى : « ومن ثمرات
 النخيل والأعناب يتخذون منه سُكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا » وقوله تعالى : « يسألونك
 عن الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا » .
 وهاتان الآيتان تعرّضان بالخمر ، وتشتمعان عليها ، وتضعانها موضعاً غير
 كريم ، وتزنانها بميزان يقلّ فيه خيرها ويكثر فيه شرها .

فهي رزق . . . ولكنها رزق غير حسن .

وهي نفع . . . ولكن إثمها أكبر من نفعها .

وهي رجس . . . ولكن بعض الناس يلطخ نفسه بهذا الرجس ! .

لجميع هذه الأوصاف هي للخمر ، وهي أوصاف خسيصة كلها ، ولكنها
 درجات في الخسّة من حيث النظرة التي ينظر بها إليها ، وهي على جميع مواقع
 النظر موسومة بسمة القبيح والإثم والرجس ، وتلك الأوصاف ملازمة لها ،
 لا تنفصل عنها أبداً .

وإذن فالآيات الأربع الواردة في شأن الخمر ، لا تعارض بينها ، ولا تناسخ ،
 بل كلها عاملة ، تعطى الوصف المناسب لها ، كما تعطى الحكم المناسب أيضاً .

وما قيل في آيات الخمر ، يقال في آيات الربا كذلك :

فالآيات التي نزلت في شأن الربا ، جاءت متدرجة على مراحل ، على نحو
 ما جاءت عليه آيات الخمر في الخمر .

فأول ما نزل في شأن الربا قوله تعالى : « وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تَرْيَدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ » (٣٩ : الروم) .

وفي هذا تحريم للربا ، وتشنيع عليه ، وكشف لوجه كربه من وجوهه .
ثم نزل بعد هذا قوله تعالى في شأن اليهود المتعاملين بالربا ، المستحلين له :
« وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ هُمُوعِنْدَهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ » (١٦١ : النساء) .
وهذه الإشارة والإشارة التي قبلها تدعوان كثيرأ من المسلمين إلى أن يحذروا هذا النوع من المعاملات ، وأن ينفروا منه ، وإن لم يكن قد حُرِّمَ عليهم بعد .
ثم نزل بعد هذا قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مِزَاجًا » (١٣٠ : آل عمران) .

« والنهي هنا ليس نهياً قاطعاً في تحريم الربا تحريماً مطلقاً ، وإنما وقع تحريمه في صورة خاصة ، وهي أن يكون أضماً مضافاً . وهذه الصورة تقابل في تحريم الخمر قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » .

ثم كانت الكلمة الأخيرة في الربا ، فنزل قوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ » (٢٧٨ - ٢٧٩ : البقرة) .

وبهذا كان الحسم والقطع في تحريم الربا .
هذا ، ويرى كثير من العلماء أن ما جاء في الربا والخمر ، ليس من قبيل النسخ ، لأن النسخ هو إزالة حكم شرعي بحكم آخر شرعي . . والخمر والربا لم يكن قد جاء فيهما حكم شرعي بخلهما ، ثم جاء حكم شرعي

آخر بتحريمهما، فيكون الحكم الثاني ناسخاً للحكم الأول، وإنهما مما كانا لهرب في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فوجدما على ما هما عليه فخرمهما.. وقد ظلت الخمر غير محرمة إلى صلح الحديبية، حيث جاء القرآن إذاك بتحريمها. وكذلك الربا، لم يحرم تحريماً قاطعاً إلا قبيل وفاة النبي الكريم.

ولكن إذا قيل في القرآن نسخ - ألا تعتبر هذه المراحل التشريعية للأمر الواحد واختلاف الحكم في كل مرحلة منها - ألا تعتبر هذه المراحل مما يقيم للقائلين بالنسخ في القرآن، الشرط الذي يطلبونه له، وهو إزالة حكم شرعى، بحكم شرعى آخر؟.

ثم ألا تعتبر كل مرحلة من هذه المراحل مظلوفةً بحكم يخصها.. ثم نجى المرحلة التالية فتنسخ حكمها؟.

وعلى أىِّ فإن رأينا في الآيات التى نزلت في الخمر والربا ألا تناسخ بينها، وأنها جميعاً محكمة، عاملة، تلاوة وحكما.

* * *

وندع هذه الآيات التى يلتقى معنا فى رأى فيها بعض الذين يقولون بالنسخ، وإن كان هذا اللقاء على وجه مختلف بيننا وبينهم!.

وننظر فى آيات أخرى يقطعون بالقول بنسخها، ونقطع نحن بالقول بأنها غير منسوخة.

فن ذلك قوله تعالى :

« وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً » (٨ : النساء).

فالقائلون بالنسخ مجمعون - قولاً واحداً - على أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث.

والقول ينسخ هذه الآية بسدّ على الفقراء والمساكين واليتامى باباً من أبواب الرحمة ، أراد الله سبحانه أن يفتحها عليهم ، كما أنه يقطع آصرة المودة بين ذوى القربى ، التى أمر الله بها أن توصل ! .

وما أعدل الإسلام ، وما أحكم أحكامه التى تنجلى فى كل آية من آياته ! وهذا فى هذه الآية السكرية ، التى يريد القائلون بالنسخ ، عزل المسلمين عنها - تدبير حكيم من الإسلام ، وآية من آيات خلود هذا الدين .

فاليراث الذى يتركه الميت لورثته هو خير غير مرتقب ، قد شمل أعداداً من الناس بحكم قرابتهم لهذا الوارث . .

وهناك عيون كثيرة تتطلع إلى هذا الخير ، وتتبع مواقفه التى وقع فيها ، وخاصة ذوى القربى الذين لا نصيب لهم بين الورثة ، وكذلك من يشهد قسمة هذا الميراث من فقراء ومساكين ، لهم بالمورث صلة جوار أو معرفة .

إن هؤلاء وأولئك يرزقون مائدة ممدودة حافلة بأنواع الطعام ، وهم يجتمعون يسيل لعابهم إلى القمة مما عليها .

هذا هو الموقف ، كما يراه القرآن ، وكما تشهده الحياة . .

فإذا لو ذهب الورثة بكل هذا الميراث ؟ ثم لم يكن لذوى قرابتهم المحرومين منه ، نصيب ؟ ولم يكن للفقراء والمساكين الذين تقلظ شفاههم إلى نفحة منه شيء ؟ ماذا يكون ؟ .

أحقاد وأضغان ، وعداوات ، تثير السخط والفقمة ، وتذهب بالإخاء والمودة بين الناس والناس ! .

وتأمل قوله تعالى : « إذا حضر القسمة » . . أى إذا كانت القسمة بحضور منهم ، وبحشد وعلم .

فهذا الحضور هو شرط في أن يُرزق هؤلاء الحاضرون من هذا الخير الذي شهدوه ، وراوا الأيدي تمتد إليه وتقال منه !

وأنت ترى ما في هذا التوجيه السماوي ، تلك الحكمة الحكيمة التي تقوم عليها شريعة الإسلام في تربية الأمم ، ودعم بنائها ، وإقامة أسسها على دعائم وطيدة من التضامن الاجتماعي ، وحراسة المجتمع الإنساني من أن تدخل عليه آفات التباغض والتحاسد ، التي هي أفكك الأدواء في تقويض الجماعات والأمم .

إن ضريبة « الزكاة » التي تفرضها كثير من الدول على ما ترك المورث ليس إلا تطبيقاً إجبارياً ، لهذا المبدأ الكريم السميع ، وإلا وحيًا من وحيه ، وإن كان البون شاسعاً ، والمدى بعيداً ، بينها وبين ما جاء به القرآن وشرعه الإسلام .

فالإسلام لم يجمع هذا الأمر على وجه ملزم ، بل جعله دعوة مطلقة للخير وللابر ، في مقام يحضره داعيان من دواعي الخير والبر ، وهما : الوجد والموت .. إذ المال موجود عتيق بين يدي من سيصير إليهم من الورثة ، وهو مال لم يقع في أيديهم بعد .. ومن أجل هذا فإن النفس - في تلك الحال - لا يفلتها الحرص عليه ، والضمن به كما لو وقع في اليد ، وصار في حوزة صاحبه .. خاصة وأنه لم يبذل له جهداً ، ولم يتكلف له عملاً ، بل جاءه هكذا عفواً من غير سعى .. ثم للموت المشهود المذكور في هذا الوقت ، حيث كل شيء من هذا المال يذكّر بالمت والموت معاً .. ومن أجل هذا فإن النفس لا يفلتها الشح ، ولا يمسك بها عن البذل والإنفاق في سبيل الله ، داعي الحرص على الحياة في هذا الوقت ، الذي يطل عليها فيه شبح الموت ، ويذكّرها بأن كل شيء إلى زوال « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً » ! .

هذه الآية من الآيات الكثيرة التي قيل - على سبيل القطع - إنها منسوخة ، وهي - كما رأيت - دعوة كريمة من دعوات الإسلام إلى البر والإحسان ،

وقوة عاملة في حراسة المجتمع وحمايته من عواذى العداوة والبغضاء ! .
 فإذا كان هذا ما يُنسخ من آداب القرآن وأحكامه . . فإذا يبقى من آدابه
 وأحكامه ؟ بل ولم يُبقَ - بعد هذا - على شيء من آدابه وأحكامه ؟ !
 إننا لانسخ القول أبداً بأن شيئاً منسوخاً من هذا القرآن الذى نقرؤه ،
 ونتمسك به ! إذ لأحكامه - مع هذا - آيات كريمة نتلوها ونتمسك بتلاوتها ، ثم
 لانعمل بها ، ولانأخذها مأخذ الجد ، فى تحصيل الخير المشتمل عليه كيانها !
 إن النسخ معناه عزل الآيات للمنسوخة عن الحياة ، وإحالتها إلى
 « المعاش » . . وما الاحتفاظ بها فى القرآن إلا كاحتفاظ بمحاث الأموات
 محبطة فى توابيت !! وذلك مقام تنزه عنه كلام الله رب العالمين !
 ولانسخ - كثر من عرض الآيات التى قيل إنها منسوخة - وهى كما يقول
 القائلون بالنسخ - كثيرة ، تبلغ نحو ثلث القرآن عند بعضهم . . وسنلتقى أمثاء
 نظرنا فى كتاب الله مع بعض تلك الآيات ، التى قيل إنها منسوخة ، وسنكشف
 إن شاء الله عن وجه الحق فيها ! والله المستعان ، ومنه السداد والتوفيق .

البحرُ الثَّانِي

الآية : (١٤٢)

« سَيَقُولُ الشُّقَمَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » (١٤٢)

* * *

كان تحول النبي والمسلمين بقبالتهم في الصلاة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام ، حَدَثًا اتخذته اليهود ذريعةً للتشويش على المسلمين ، وإدخال البلبلة والاضطراب على معتقدهم ، فكانوا يرصدون كل حدث يقع في محيط المسلمين ، ليقعوا منه على سلاح مسموم ، يُعملونه في المعركة التي يخوضونها ضد الإسلام والمسلمين .

وحين أمر الله نبيه أن يتحول بالمسلمين إلى المسجد الحرام في الصلاة وجدها اليهود فرصة سانحة للعمل ، فأذاعوا أن محمداً إنما فعل ذلك على حساب عقيدته ، للخلاف الذي بينه وبينهم ، وأن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء جميعاً ، فكيف استباح محمد لنفسه أن يخرج على شريعة الأنبياء وهو الذي يدعو إلى الإيمان بهم جميعاً ؟ فإذا كان دينه من عند الله ، فهذا الذي فعله هو إبطال لهذا الدين ، ومعالجة صريحة بالخروج على أحكامه ، وأما إذا كان ما يدعو إليه من دين هو من عمله ، فإن له أن يغير فيه ويبدل كيف يشاء ، اسكن على ألا يتحكك بالأديان السماوية ، وألا يمدد صلة بينه وبين الأنبياء . ١

بمثل هذه التخريصات كان يلقي اليهود للمسلمين ، على ألسنة المنافقين ومن في قلوبهم مرض ، وقد أثاروا بهذه المقولات بلبلة واضطراباً ، حتى لقد وقع عند بعض المسلمين أن صلاتهم التي اتجهوا بها إلى بيت المقدس لم تكن قائمة على وجهها الصحيح ، ولهذا أمرهم الله بالتحول إلى البيت الحرام !

هذا ، وفي قوله تعالى : « سيقول السفهاء من الناس » إخبار بما سيكون من هؤلاء السفهاء من سفاهة ، قبل أن يقع منهم هذا السفه عن تلك الواقعة ، وفي هذا ما يكشف عن لؤم القوم وخبث طويتهم ، وأنهم — بحكم ما هم عليه من خبث ولؤم — لن يتركوا هذا الحدث من غير أن يثيروا الغبار حوله ، وأن يشعلوها فتنة عمياء ، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً !

وفي قوله تعالى : « قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » ردّ مفحم على تلك السفاهة المضلّة ، فإذا كانت العبادة لله وحده ، وإذا كانت وجوه العابدين إنما قبلتها الله وحده ، فإن أى متبجه يتبجه إليه المؤمن هو وجه قاصد إلى الله : « فَأَيُّ بَنَاتٍ تُولَدْنَ ثُمَّ وَجَّهُ اللَّهُ .. »
« قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ...

وقد وجه الله المسلمين وجهتهم الأولى ، وهو الذى وجههم وجهتهم الثانية ، وهم فى وجهتهم على صراط مستقيم ، إذ كانوا ملتزمين أمر الله ، آخذين بهديه ، عابدين له وحده !

آية : (١٤٣)

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ » (١٤٣)

التفسير :

قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا » عطف على قوله سبحانه :

« والله يهدى من يشاء إلى صراطٍ مستقيم » أى قد هديناكم إلى صراط مستقيم . وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً « أى أمة قائمة على صراط مستقيم ، هو الوسط بين التقصير والغلوّ . وهذا هو أعدل المناهج وأقومها ، حيث أن التقصير يقعد بصاحبه عن اللحاق بالركب ، كما أن الغلوّ يقطع صاحبه عن مواصلة الرحلة ، بعد أن يكلّ حذّه ، ويفتر عزمه .

وقوله تعالى : « لتسكنوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » لتعليل شارح للأمة الوسط ومكانها المحمود بين الأمم ، فأهل هذه الأمة ، هم بموقفهم الوسط ، شهادة قائمة على الناس جميعاً ، إذ كان سيرهم على خط الحياة سيراً يحتمله جهد الأقوياء والضعفاء جميعاً . . . إنه سير يحفز همة الضعيف ويشجذ عزمه ، على حين أنه يمسك زمام الشارد ، ويردّ أنفاسه المبهورة .

وقوله تعالى : « ويكون الرسول عليكم شهيداً » هو الميزان الذى يضبط الأمة الوسط ، ويحكم قيامها على هذا الطريق السوى ، حيث كان الرسول الكريم هو المثل الأمثل لأمته ، فهو فى الأمة الوسط شهادة قائمة عليها ، يأخذ بقوله وعمله خطأ الوسط فيها ، فيمسك بالضعاف أن ينزلوا عن المستوى الجامع للأمة الوسط ، ويهتف بالمغالين ألا يتغفلوا من خط هذه الأمة وينقطعوا عنه .

والوسط من كل شيء هو مركز الاعتدال منه ، ونقطة التوازن فيه . وطبيعى أن فوق الوسط منزلة أعلى منه ، وأنه ليس غاية السكّال ، ومع هذا ، فإنه — فى مجموعه — خير مما فوقه ، لأنه أثبت وأدوم ، ولأنه أقرب إلى متناول الناس ، إن لم يكن الناس جميعاً ، فالأغلب الأعم منهم . إن الاعتدال فى أى شيء وفى كل شيء ، هو مما يحتمله الناس ويقدرّون

على الوفاء به ، ويصبرون على ما يكرهون منه ، أما مافوق الوسط فهو أمر لا يحتمله أكثر النفوس ، ولا تصبر عليه .. وقد يرتفع الإنسان إلى أكثر مما يحتمل ، فيختل توازنه ويسقط .. ولا تكون السلامة والعافية إلا حيث الاعتدال ، الذى يجد الإنسان فى مجاله القدرة على التحرك إلى فوق ، وإلى تحت ، وهو فى تلك الحركة - بحكم الوسط - لا يخرج عن المقام الكريم اللائق به ، حيث بطل - بالوضع الذى هو فيه - مشرقاً على الأرض ، مستشرقاً للسماء !

وقد يقول بعض القائلين : إن الوسط لا طعم له ، ولا ذاتية لوجوده .. لأنه أشبه بالخط الوهمى بين شيئين .. إنه ليس شيئاً ، ولا ضد شيء .

إن القسمة فى الأمور ، هى الشيء وما يقابله .. الخير والشر .. الأبيض والأسود .. الحلو والمر .. الجميل والقبيح .. اليمين والشمال ..

أما الوسط الذى يفصل بين هذه المتقابلات فليس إلا خطأ وهمياً ..

ونقول : إننا لا ننكر أن الوسط ليس هو السكال كله ، وأن فوق الوسط منازل كثيرة للفضل ، وأنه غير محجور على الناس أن يرتفعوا إليها ، وأن يتنافسوا فيها .. بل إن ذلك مندوب محمود ..

ولكن هذا شيء ، والتشريع العام شيء آخر .

التشريع إلزام لا انفكاك منه .. التشريع عقد بين صاحب الشريعة وأتباع هذه الشريعة .. فهم مطالبون بالوفاء بما شرع لهم ، وهم ملومون مأخذون بالعقاب إذا قصرُوا .. وليس الأمر كذلك فيما كان عن تطوع واختيار .. إذ للإنسان أن يُضيه أو يُعفى نفسه منه .. ولا لوم عليه !

والتشريع حين يكون عاماً .. لأمة ، أو للإنسانية كلها - تقتضى الحكمة

فيه أن يكون قائماً على معيار يسع الناس جميعاً .. الأقوياء والضعفاء .. في جميع الأزمان والأوطان .

لذلك اقتضت رحمة الخالق بعباده ، في دعوتهم إلى الإسلام ، الذي أريد له أن يكون دين الإنسانية ، ومختتم رسالات السماء — اقتضت هذه الرحمة الراحة أن تكون شريعة هذا الدين مقسّدة على قدرٍ ما يحتمل الضعفاء لا الأقوياء ، وأن يكون مافي الأقوياء من قدرة على احتمال ما فوق هذا التشريع هو فضل من فضل الله عليهم ، يزدادون به كلاً فوق السكّال الذي بلغوه بأداء ما كُلّفوا .. فإنه ماعلى المحسنين من سبيل .

وقوله تعالى : « وما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ لِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ » بيان للحكمة التي أرادها الله من وراء هذا الامتحان الذي امتحن المسلمين به ، حين وجههم إلى بيت المقدس ، ثم عدّل وجههم عنه إلى البيت الحرام . ففي هذا الامتحان يُختبر إيمان المؤمنين ، وتظهر حقيقة ما عندهم من طاعة وامتنال لله ولرسوله ، من غير أن تدور في ردوسهم أسئلة التوقف ، فيقول قائلهم : ما هذا ؟ ولم ؟ وكيف ؟ إذ أن من شأن المؤمن أن يتلقى أمر الرسول بالقبول والتسليم ، امثالاً لقوله تعالى : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » : (٧ : الحشر)

وفي قوله تعالى : « وإن كانت لكبيرةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ » إشارة إلى أن هذه المحنة التي امتحن بها المؤمنون كبيرة ، لا يجوزها بقلب سليم ، ونفس مطمئنة إِلَّا الذين هدام الله وثبت أقدامهم على طريق الحق واليقين : « وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » : (٢١٣ : البقرة) .

وقوله تعالى : « وما كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ » تطمين لقلوب المؤمنين الذين وقع في نفوسهم شيء من صلاتهم التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس ،

فهي صلاة كاملة، مقبولة عند الله . . ذلك أن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما هاجر النبي وتحولت القبلة إلى البيت الحرام اهتزت مشاعرهم، وساورهم القلق في شأن تلك الصلاة التي صلّوها إلى بيت المقدس، فكان أن تداركهم الله برحمته، وأنزل عليهم قوله: « وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم » .

آية : (١٤٤)

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » (١٤٤)

الفسير : يخبر الله سبحانه في هذه الآية عن الحال التي كان يمانها النبي الكريم ، حين هاجر إلى المدينة وقلبه معاق بمكة والبيت الحرام، ووجهه يتردد في السماء بين مطالع المسجدين : المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وما على سمته واحد، فقطع الله عليه طريق التردد، وأمسك وجهه على القبلة التي تهفو إليها نفسه : « فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره .

وبلاحظ أن هنا تقديمًا وتأخيرًا في عرض الأحداث ، إذ جاء ذكر الآثار التي ترتبت على هذه الواقعة ، قبل وقوعها، فكشفت الآيات عن موقف اليهود من تحول القبلة إلى المسجد الحرام أولاً ، ثم عرضت الأمر بهذا التحول بعد ذلك ، وفي هذا ما يشعر بأن هذا التحول في ذاته ما كان ليكون موضع تساؤل وجدل ، فهو أمر من أمر الله ، ووجه من الوجوه إليه : « والله المشرق

والمغرب» . . . ولكن النفوس المريضة لا تجد طعاماً لحوها ، ولا مساعداً لطبيبها ، وهذا هو الذي يُنظر فيه ، ويهتم له ، خاصة إذا كان المرء فيه عن علم : « وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » .

آية : (١٤٥)

« وَلَكِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَفِضْتَهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَكِنْ لِنَبِّئُكَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ » (١٤٥)

التفسير : المراد بالقبلة هنا الدين والملة ، وموقف أهل الكتاب من النبي .
وما جاء به موقف عنادى ، فهم منه على خلاف ، لا يردّم عنه أى برهان ،
ولا تفهمهم معه أية حجة ، ولو جادهم النبي بكل آية قاهرة ما آمنوا له ،
ولا اجتمعوا إليه . . وإذن فهم أبداً على مام عليه من هذا الخلاف . . هم مع
باطلهم فى جانب ، والنبي مع الحق الذى معه فى جانب ، ثم هم فيما بينهم
مختلفون ، لا يلتقى بعضهم ببعض ، ولا يستقيم بعضهم على طريق بعض .

وفي قوله تعالى : « ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين » استبعاد من أن يميل النبي إلى جانبهم ، لأنهم إنما يتبعون أهواء ، ويميلون مع مقتريات !

الآيتان : (١٤٦ - ١٤٧)

« الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا

مِنْهُمْ لَيْسَ كَتُمُونِ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُتَرِّينَ (١٤٧)

التفسير : هؤلاء الذين يجادلون النبي ويكذبون به وبرسالته ، من أهل الكتاب - وخاصة علماءهم - يعرفون صدق هذا النبي ، إذ يجدون صفته في التوراة والإنجيل ، بحيث لا يلتبس عليهم من أمره شيء ، ولكنهم يفكرون هذا الحق الذي يعلمونه علم اليقين ، حسداً وبغياً ، وذلك ضلال ما بعده من ضلال ، والله سبحانه وتعالى يقول : « أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ » (٢٣ : الجاثية)

وقوله تعالى : « الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَرِّينَ »
تطمين للنبي الكريم ، وتثبيت له على ما عنده من آيات الله ، فهي الحق من عند الله ، فلا جدال فيها ولا امتراء ، كما يجادل ويمارى الذين بأيديهم مثل هذا الحق من أهل الكتاب .

آية : (١٤٨)

« وَلِسَكَلٍ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَاهَا فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا
يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١٤٨)

التفسير : أي دَعِ مِراء هؤلاء القوم ، فلهم وجهتهم ، ولك وجهتك ،
واستبق الخيرات أنت ومن معك من المؤمنين ، فذلك هو الذي ينفع يوم
الجزاء ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

آية : (١٤٩)

« وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (١٤٩)

التفسير : لامراء مع أهل الكتاب ، ولا التفات إلى ما يرجف به المنافقون
في شأن القبلة وتحول المسلمين إلى البيت الحرام ، وإذن فالمسجد الحرام هو
قبلتك أيها النبي ، توجه إليه أينما كنت ، في الحضر أو في السفر ، فذلك الأمر هو
الحق المنزل إليك من ربك ، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

آية : (١٥٠)

« وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ
مَا كُنْتُمْ فَوُتُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَثَلَا يَسْكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَالْأَنبِيَاءُ نِعَمَتِي عَلَيْكُمْ
أَقَمْتُكُمْ نَهْتَدُونَ » (١٥٠)

التفسير : أعيد الأمر مرة ثانية بأن يوجه النبي وجهه شطر المسجد الحرام ،
ولكن في هذه المرة دخل المسلمون معه في هذا الأمر ، وإن كان دخول
المسلمين مع النبي لازماً في الأمر الأول ، وذلك ليقدر في نفوس المسلمين
أنه أمر لازم لا رجوع فيه ، ولا تحول بعده .

وفي قوله تعالى : « لثلا يكون للناس عليكم حجة » ما يقطع بأنه لا تحول عن
البيت الحرام بحال أبداً ، فذلك مما يعطى اليهود حجة على المسلمين إذا هم رجعوا

فَتَحَوَّلُوا بِقَبْلِئِهِمْ إِلَى بَيْتٍ لِّلْقُدُسِ ، اسْتِجَابَةً لِّمَا يُوسُوسُ لَهُمْ بِهِ الْيَهُودُ ، إِذْ أَنِ الْحَقُّ طَرِيقٌ وَاحِدٌ ، وَالتَّرَدُّدُ فِيهِ يَمْعَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ .

وَقَدْ عَبَّرَ الْقُرْآنُ عَنِ الْيَهُودِ هُنَا بِكَلِمَةِ « النَّاسِ » لِيَدْخُلَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ ، مِمَّنْ تَأَثَّرَ يَوْسُوسُهُمْ وَاسْتَمَعَ لَضَلَاتِهِمْ .

الآيَاتَانِ : (١٥١ - ١٥٢)

« كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ » (١٥٢)

التفسير : من تمام النعمة على المسلمين ، أن الله سبحانه أرسل فيهم رسولاً من أنفسهم ، يقرأ عليهم آيات الله ، ويظهرهم بالإيمان من أرجاس الوثنية والشرك ، ويعلمهم ما في كتاب الله من شرائع وآداب ، وما في سنة الرسول من أدب وحكمة ، ويفتح لهم بذلك آفاق العلم والمعرفة . . . وَحَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ هَذَا أَنْ يَذْكُرُوا فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ يَحْمَدُوهُ وَيُجِدُّوهُ ، لِيَزِيدَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ : « فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ » أَيِ إِذْكُرُونِي بِالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ ، أَذْكُرْكُمْ بِالْمَزِيدِ مِنَ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ .

الآيَاتَانِ : (١٥٣ - ١٥٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَكَانَ لَا تَشْعُرُونَ » (١٥٤)

التفسير: الطاعات والاستقامة عليها، لها أعباؤها التى تحتاج إلى قوة احتمال ومجاهدة، ولكى يقوى الإنسان على حمل هذه الأعباء، كان لا بد له من زاد يمينه، ويمسك عليه عزمه ومضاءه..

والصبر والصلاة هما خير ما يتزود الإنسان به، لى يجد من نفسه القدرة على الوفاء بيمينه حق الله عليه.

والصبر قوة معنوية لا يحصل عليها الإنسان إلا بعد رياضة ومعاناة، وتلك الرياضة وهذه المعاناة يحتاجان إلى الصبر، والصبر يحتاج إليهما..

وإذن فالدعوة إلى الصبر دعوة إلى التمسك بالطاعات أولاً، والتمسك على أداء الواجبات، فذلك هو الذى يخلق فى الإنسان خلق الصبر.. وفى هذا يقول الله سبحانه للنبي الكريم: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا».. فأداء الصلاة والمداومة عليها يحتاج إلى الصبر والصابرة، وبذلك توضع الخواثر الأولى للصبر فى كيان الإنسان، ومع الزمن ينمو الصبر، ويصبح قوة عاملة فى الإنسان.

هذا ويذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الصبر فى قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» هو «الصوم» إذ كان الصوم فى صميمه تجربة حية مباشرة لغرس بذرة الصبر وإرواء نبتته، ولهذا سمي رمضان شهر الصبر. ونحن نأخذ بهذا المعنى للصبر، ونرى فى التفسير القرآنى عن الصوم بالصبر إعجازاً من إعجاز القرآن، حيث كان الصبر والصوم متلازمين، لا وجود لأحدهما بغير الآخر، فلا صوم إلا مع الصبر، ولا صبر إلا معه صوم وحرمان.. صوم عن مكروه، وحرمان من محبوب!

ولأن الصوم لا يكون إلا ومن ورائه الصبر، كان التعبير عنه بالصبر أولى من التعبير عن الصبر بالصوم، إذ قد يكون الصبر ولا صوم، ولكن لا يكون

الصوم بغير الصبر ! .

والجهاد في سبيل الله ، والانتظام في صفوف المجاهدين ، والإقدام على ملاقات الأعداء ، والتعرض لمواجهة الموت - ذلك كله يحتاج إلى رصيد عظيم من الصبر والإيمان .. ولهذا جاءت دعوة الله إلى الجهاد في سبيل الله ، بعد دعوته إلى الاستعانة بالصبر والصلاة ، على الحن والشدائد .

والجهاد في سبيل الله ، محفوف دائماً بالبذل والتضحية .. بذل المال ، وتضحية النفس ، والأهل والولد .

والابتلاء بفقد الأحباب - ولو كان في سبيل الله - شاق على النفس ، أليم وقعه على الأحياء ، ولهذا لم يكن النفي إلى الصبر والصلاة - مهما كان شأنهما - بالذي يقهر نوازع الحزن ، وبذهب بلواعج الأسى في هذا المقام .. ولهذا جاءت تلك المواساة الكريمة الرحيمة من رب العالمين ، لتمسح بيد الرحمة على ما بقلوب المبتلين بفقد أحبائهم ، والمصابين باستشهاد أهليهم ، من آلام وأحزان ، . فهولاء الشهداء - كما يخبر رب العالمين - ليسوا بالأموات ، وإنما هم أحياء . في أطيب منزل ، وعند أرحب جناب : « عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (١٧٩ - ١٧٠: آل عمران) إن فهولاء الشهداء شأننا آخر عند الله غير شأن غيرهم ممن يقتلون من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة .. فهم أحياء عند ربهم وإن كفلا لا نشعر بحياتهم ، هم في عالم ونحن في عالم ، وبين العالمين حجاز .. وحسب المؤمن أن يتلقى هذا الخبر عن الله تعالى فيعلم ، عن يقين أن الشهداء أحياء ، يلبسون صورة للحياة أكرم وأبقى من الحياة التي كانوا عليها .. وهم في نعيم لا يقاس به أى نعيم ينعم به المنعمون في هذه الدنيا .

الآيات : (١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧)

« وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ
مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ » (١٥٧)

التفسير : الناس جميعاً مبتلون في هذه الحياة - سواء أكانوا أفراداً
أو جماعات أو أمماً - بشيء من الخوف والجوع - يختلف قلة وكثرة - وينقص
في الأموال والأنفس والثمرات . . فليس أحد في هذه الدنيا بأمين أبداً
من أن تنزل به هذه النوازل ، متفرقة أو مجتمعة . .

والجزع في هذه المواطن هو الذى ينقل المصيبة ، ويولد منها مصائب ،
فَيُضَاعَفُ معها البلاء ، ويعظم الألم ، ويطبق اليأس ، ويفلق كل باب
للأمل والرجاء ! .

أما الذى يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر ، ويواجهها بالتسليم والرضا ،
عن يقين وإيمان بأن ما وقع إنما هو بقضاء الله وقدره - فإن ذلك يهون عليه
من وقع المصائب وإن عظمت ، ويمدّه بمعين عظيم من الصبر والاحتمال ،
 ويفتح له باباً واسعاً من الأمل والرجاء فيما هو خير عند الله وأبقى :
« وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ » تخين يذكّر المؤمن أنه - ذاتاً ومالاً وأهلاً وولداً - ملك لله ،
لا يملك مثقال ذرة مما في ملك الله ، وأن مصائر الأمور كلها إلى الله ، ومردّها
جميعاً إليه - حين يذكّر المؤمن هذا لا يأسى على فائت ، ولا يحزن على مفقود ،

وتلك هي أولى بشرى المؤمنين في هذه الدنيا ، لا ينزل الحزن ساحتهم ،
ولا يرهق ألمهم والكرب قلوبهم : « أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَهْتَدُونَ » .

آية : (١٥٨)

« إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ
فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ
عَلِيمٌ » (١٥٥)

التفسير : الصفا والمروة جبلان صغيران قرب مكة ، وهما منسكان من
مناسك الحج ، والسمى فيهما واجب في الحج والعمرة عند بعض المذاهب ،
ونافلة عند البعض الآخر .

وفي قوله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا » ما يشعر بأن الأصل
في الطواف بهما هو الحظر ، وأن رفع الحظر والجناح وارد استثناء على هذا
الحظر ، وهذا يعني أن هذا الطواف تركه أبر من فعله . .

ولكن كيف يكونان - الصفا والمروة - من شعائر الله ، ثم يكون
الطواف بهما أو السعى بينهما داخلا في باب الحرج ؟ .

هذا مادعا أكثر المفسرين إلى البحث عن وجه يوفقون به بين هذين
الأمرين ، وقد كثرت في هذا المقولات واختلفت المرويات ، كما هو الشأن
دائما في مثل هذا الموقف .

ومما قيل هنا : إنه كان هناك صنمان في الجاهلية ، أحدهما اسمه أساف ، على
الصفا ، والآخر اسمه نائلة ، على المروة ، وأن العرب في الجاهلية كانوا يترددون
(م ١٢ - التفسير القرآني)

عليهما ، ويطوفون بهما ، فلما جاء الإسلام ، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة معتمراً وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة ، وقع في بعض نفوس المسلمين شىء من الكراهية ، فنزل قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » أى حيث أن الصفا والمروة من شعائر الله ومفاسك عبادته ، ولأن السعى بينهما من مفاسك الحج ، يجب أو أن يندب أداؤه عند الحج أو العمرة ، فليسمع الحاج أو المعتمر بينهما ، ولا عليه من بأس أو جناح من وجود هذين الوثنيين !

فرفع الحرج هو عن السعى مع وجود الصنمين ، لا عن ذات السعى .

ولكن هذا التعليل إن ساغ في تلك الحال العارضة يوم نزول الآية - كما يقال - فإنه بعد ذلك يجعل الآية معاقة بوقت نزولها ، منقطعة عن الحياة بعد هذا الوقت ، فإن نظر إليها ناظر اليوم على أنها حكم من أحكام الحج ، وجد فيها هذا الحرج قائماً ، يجرده في قلبه من يطوف أو يسعى بين الصفا والمروة . . .

إن كلمات الله فوق هذا النظر المتهافت السكايل ، وإن آيات الله لا يقطعها الحادث العارض لنزولها ، عن أن تظل عاملة في الحياة ، ومصدر هدى ونور للناس إلى يوم الدين .

وبنظرة أكثر عمقاً وأبعد مدى ، نرى في تلك الآية - بما أرانا الله - ما يطمئن إليه القلب ، وتستريح له النفس ، وينشرح به الصدر . . والحمد لله رب العالمين .

ففي قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » حكم قاطع بأن هذين المكانين من أماكن الله ، التي اختصها بأن يتعمد له فيها العابدون ، ويتقرب إليه عندها المتقربون !

وقد جعل الله السعى بينهما منسكا من مناسك الحج ، وفعلنا من الأفعال التي تتم بها هذه الفريضة ! وليس يعقل بحال أن يُلمَ بمن يؤدي هذا المنسك — حاجاً أو متعمراً — غير نفحات الرحمة والرضوان ..

وإذن فينبغي أن يكون معنى قوله تعالى : « فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » كاشفاً عن هذه الحقيقة ، وعن نفحات الرضا والرحمة التي تحف بمن يطوف بهما !

ونظرفرى أن كلمة « يطوف » بالتشديد غير كلمة « يطوف » بالتخفيف ، ومعنى هذا أنها تعنى كثرة الطواف ، لا مجرد الطواف !

ومن جهة أخرى ، فإن الطواف معناه الدوران ، ومنه الطواف حول الكعبة ، ومنه الطائفة وهى الجماعة المتحقة ، وعلى هذا يكون المراد بالتطوف بالصفة والمروة : الدوران حولهما لا السعى بينهما .. والطواف بهما أمكن وأشق من السعى .

وعلى هذا يكون معنى التطوف : إما الإكثار من السعى بين الصفا والمروة ، أو التطوف حولهما مع السعى بينهما .

وعلى هذا أيضاً ، يكون رفع الحرج والجناح لاعن السعى ، بل عن الاستزادة من السعى ، أو الجمع بين الطواف والسعى ، حيث يُظن أن أداء الشهيرة موقوف به عند السعى بعدد من المرات ، لا يتجاوزه الحاج أو المعتمر ، أو أن الجمع بين الطواف والسعى غير مستحب ، فكان رفع الحرج بإطلاق قيد العدد فى السعى ، إلى ما يمكن أن يحتمله الجهد والطاقة ، أو بالجمع بين السعى والطواف — كان الرفع للحرج إغراء بالإكثار من السعى ، أو بالسعى الذى يجعل الطواف بالصفة والمروة جزءاً منه .. فذلك زيادة فى العمل فى باب الخير ،

يزداد به الثواب ، ويتضاعف به الجزاء ، ولهذا جاء قوله تعالى : « ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم » عقب قوله سبحانه : « فلا جناح عليه أن يطّوف بهما » بيانا لهذه الاستزادة من التطوف التي هي زيادة في خير ، ومضاعفة لأجر ، فمن استزاد خيراً فهو خير له .

والفاصلة التي تحتم بها الآية : « إن الله شاكر عليم » إقرار لهذا التطوع بالخير ، الذي يجيء عن تبرع بما هو فوق المطلوب ، وتقبل له بالحمد والرضا من رب العالمين : « إن الله شاكر عليم » .

ومثل هذا ما جاء في قوله تعالى في صوم رمضان : « وَكُلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

فالذين يجدون جهداً أو مشقة في صوم رمضان ، مباح لهم أن يفطروا وأن يطعموا مسكيناً عن كل يوم ، وإطعام للمسكين هو القدر المطلوب الذي يجزى كغدية عن إفطار يوم ، لمن يفطرون رمضان حين يجدون مشقة في صومه : « فمن تطوع خيراً فهو خير له » أى من زاد عن المطلوب ، فأطعم مسكينين أو ثلاثة ، أو عشرة ، أو مائة ، أو أكثر ، فذلك زيادة في عمل الخير ، وعلى قدر هذه الزيادة يزداد في الثواب :

ومثل آية الطواف بالصفة والمروة ما جاء في قوله تعالى فيما هو من أعمال الحج : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ » .

فبالإفاضة من عرفات تتم أعمال الحج ، ولكن الحاج لا يزال في تلك المواطن

المقدسة ، ونفسه معلقة بها ، وأشواقه نازعة إليها . وعزيز عليه أن تنقطع الصلاة بينه وبينها .. إلا أنه من جهة أخرى يرى أنه أدى الفريضة وقضى مناسكها ، وربما لو أنى عملاً آخر ولو كان يرآلم يقع عند الله موقع القبول ، لأنه جاء على غير شرع الله ، فكان قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » إذناً بالدخول في باب جديد من أبواب الخير ، فيه طلب المزيد من فضل الله : « فإذا أقمتم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام » .

الآيتان : (١٥٩ - ١٦٠)

« إِنَّ الَّذِينَ يَسْكَتُونَ مَا أُنزِلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠) »

التفسير : متاسبة هذه الآية للآية التي قبلها - على ما يبدو في ظاهر الأمر من بعد الصلاة بينهما - هو أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسله بالبيّنات والهدى ليكشفوا للناس طريقهم إلى الله ، وما يتقربون به إليه ، من عبادات ومعاملات ، وقد بينت الآية السابقة مناسك الحج ، وفتحت للناس باباً من أبواب التقرب والزلزلى إلى الله .

وآيات الله هذه هي ميراث المؤمنين عن أنبيائه ، والعلماء هم الأمراء على هذا الميراث الكريم .. وقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتُموا شيئاً منه .. كما قال تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ » .

وإذا كان أهل الكتاب - وخاصة علماءهم - قد نقضوا هذا الميثاق ، فكنتموا ما أنزل الله عليهم . وشوهوا معالم الحق فيه ، فكان من المناسب أن يُذكروا في تلك الحال بما هم متلبسون به ، وأن يُحذِّروا ، حتى ينتزعوا أنفسهم عمام فيه ، من خلال ، إن كان لهم إلى أنفسهم عودة وإلى استنقاذها رغبة ! والضمير في قوله تعالى « من بعد ما بيناه » يعود إلى الإسم الموصول في قوله تعالى « ما أنزلنا » أي من بعد ما بيناه هذا المنزل ، وجعلناه في كتاب ، وهو التوراة والإنجيل .

وقوله تعالى : « أولئك يلعنهم الله » وعيد شديد لهؤلاء الذين يكتمون ما يعرفون من الحق ، الذي بيَّنه الله لهم في كتبه ، واللعنة معناها المقت والطرد من رحمة الله .

وأما قوله سبحانه : « ولعنهم اللاعنون » فهو تشنيع عليهم ، وتغليظ الجرمهم ، وفضح لهم بعرضهم في وجه كل مسبة يتسأب بها الناس ، ورميهم بكل سوء يُرمى به الناس في دنيا الناس . . هكذا بكل لسان ، وفي كل مكان وزمان !

وقوله تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا ويبقوا » هو يد رحمة منعمة ، يمدّها الله سبحانه لهؤلاء الذين غرقت سفينتهم ، وتدافعت بهم أمواج الضلال والفتنة ، لتلقى بهم إلى حيث البلاء الممين ، والعذاب الأليم ، وتلك فرصتهم إن اهتبلوها ومدوا أيديهم إلى الله ، وأخلصوا له القول والعمل ، كان في ذلك خلاصهم ونجاتهم ، ففي رحمة الله متسع لهم ، فعلى هؤلاء الذين مكروا بكتاب الله أن يتوبوا ، وأن يعدلوا عن طريقهم للمعوج الذين ركبوه ، وأن يصلحوا ما أفسدوا وما أدخلوا على كتاب الله من تحريف وتبديل ، وأن يبينوا ما في كتاب الله من حق ، في شأن النبي ورسالته . . هنالك يستقيم طريقهم ، وتقبل توبتهم : « فأولئك أتوبُ عليهم وأنا التواب الرحيم » .

وانظر في قوله تعالى : « وأنا التواب الرحيم » كم تجدد في قول الحق جل وعلا : « أنا » من معطيات الأمل والرجاء لمن يلفتهم الله إليه ، ويتجلى عليهم بذاته ؟ وكم تجدد في « واو » العطف في قوله سبحانه : « وأنا » من قوى الجذب إلى الله لهؤلاء الضالين الظالمين ؟

« فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ » فهم الراجعون إلى ، الطامعون في رحمتي « وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ » . الذي يقبل التوبة عن عباده ، ويرحمهم .

الآيتان : (١٦١ - ١٦٢)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ » (١٦٢)

التفسير : أما الذين أصروا على الكفر وماتوا عليه ، دون أن يتطهروا منه بالتوبة والإيمان ، فقد ضلّ سعيهم ، وساء مصيرهم ، ووقع عليهم من ربهم رجس وغضب ، ومن الوجود كله — أرضه وسماؤه — المقت واللعة . .

والضمير في قوله تعالى : « خالدين فيها » يعود إلى اللعنة في قوله تعالى : « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » أي هم واقعون تحت هذه اللعنة ، خالدين فيها أبداً ، لا يخفف عنهم عذابها ، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة أبداً .

الآيتان : (١٦٣ - ١٦٤)

« وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) إِنَّ فِي

خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْأَيْلِ وَالنَّهْكَ وَالْقَلْبِ الَّتِي تَجْرِي
فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْضَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

التفسير : هذه دعوة إلى كل مخلوق : أن يشهد أن لا إله إلا الله رب
العالمين ، لا شريك له ، رحن السموات والأرض ورحيمهما .

وبين يدى هذه الدعوة ، معارض مختلفة الصور والألوان لما أبدعت يد
المخلق ، وما أودعت قدرته وحكمته في هذا الوجود من آيات وشواهد ،
تحدث بجلال الله وعظمته ووحدانيته .

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد
فنظرة مستبصرة في هذا الوجود تفتح للناظر أكثر من طريق إلى الله ،
إن هو أحترم عقله ، واستغنى قلبه ا

آية : (١٦٥)

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ » (١٦٥)

التفسير : وإنه لاضلال مابعد من ضلال ، وسفه ليس وراءه من سفه ؛ أن
تكون دلائل القدرة ، وشواهد الوحدانية ماثورة في كل أفق ، ناجحة في
كل مكان ، ثم يكون مع ذلك في الناس من لا يعرف طريقه المستقيم إلى الله

فتتفرق به السبل إليه ، فيرى الله بعين مريضة ، وبقلب سقيم ، وإذا الله عنده ربّ مع أرباب ، وإله بين آلهة ، فولاؤه لله قسمة بينه وبين ما أشرك معه من آلهة وأرباب ، وحبّه لله مؤزّع مشاع بينه وبين الشركاء الذين جعلهم معه ، وليس كذلك حبّ الذين آمنوا وأخلصوا إيمانهم لله ، فهو الحبّ كلّ الحبّ لله وحده ، لا شريك له فيه .

وقوله تعالى : « وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » وعيد مزلزل لسكّيان أولئك الذين أشركوا بالله وجعلوا له أنداداً ، وانتقال خاطف بهم إلى يوم القيامة وأهوالها ، والنار الجاحمة المعدّة لهم ، وعندئذ يرون أن الملك لله وحده ، وأن القوة كلها بيده ، لا يملك أحد منها مع الله شيئاً ، يدفع عنهم هذا العذاب المحيط بهم .

الآيتان : (١٦٦ - ١٦٧)

« إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً فَفَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » (١٦٧)

التفسير : هنالك في هذا الوقت التآزم الخائقي ، وبين يدي هذا الجحيم الآخذ بالنواصي والأقدام ، يكثر التلفت إلى الوراء ، وترتفع صيحات الحسرة والندم من الآمنين الضالين !

وفي مشهد من تلك المشاهد تقع الملاحاة بين الأتباع والتبوعين ، ويتبرأ

المتبوعون من الأنبياء ، وتقطع بينهم أسباب التقارب والتواصل ، ويترامون بالمداوة والبغضاء !

والأنبياء والمتبوعون هنا هم جميعاً من أهل الضلال .. أما الأنبياء فهم العامة ، وأما المتبوعون فهم العلماء وأصحاب القيادة الدينية فيهم ، إذ هم الذين زينوا للعامة هذا الضلال ، وهم الذين حزنوا لهم الكلام عن مواضعه ، فأهلكوهم وهلكوا معهم جميعاً .

فالشهد هنا بين الأنبياء والمتبوعين قائم على شفير جهنم التى يساق إليها الأنبياء والمتبوعون معاً .

ولما كان هؤلاء المتبوعون هم الذين زينوا لاتباعهم هذا الضلال الذى أوردتهم موارد الهلاك ، فقد وقع في أنفسهم حين رأوا العذاب الذى ينتظرهم ، أن أتباعهم سوف يتعلقون بهم ، ويسوقونهم للقصاص منهم ، بتهمة التحريض والغواية لهم ، إذ أنك بادر هؤلاء المتبوعون وتبرءوا من أتباعهم ، ونفضوا أيديهم من كل صلة بهم !

وحين يجد الأنبياء أنهم وقادتهم حصب جهنم ، كما يقول الله تعالى : « فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون » : (٣٣ : الصافات) يتضاعف حزنهم وتشتد حسرتهم ، ويقطع اليأس نياط قلوبهم ، حين لم يبالوا مثالا من هؤلاء الذين غرروا بهم ، وأوردوهم هذا المورد الوبيل !

وإذ ذاك تنطلق ألسنتهم بكلمات تتميز غيظاً وبأساً : « لو أن لنا كَرَّةً ! فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا ؟ » فهم إنما يتمتمون - في يأس مُغْلَق - أن يُرْدُّوا هم ورؤسائهم إلى هذه الدنيا ، ليراجعوا حسابهم معهم على ضوء ما تكتشف لهم في هذا الموقف ، وليصموا آذانهم عن كل دعوة باطلة يدعونهم إليها .. أما تبرؤهم منهم في الآخرة فإنه لا يجدى نفعا .. فقد دُعُوا إلى الضلال وأجابوا ،

وهام أولاء يحنون ثمره مازرعوا من شرّ ، وما تمروا من إثم ! « كذلك بُرِّههم الله أعمالهم حسرات عليهم ومآثم يخرجين من النار » .

الآيتان : (١٦٨ - ١٦٩)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ » (١٦٩)

التفسير : تكشف هاتان الآيتان عن وجه آخر من وجوه الضلال ، فكما يفسد بعض الناس على الناس تفكيرهم ، ويفتنونهم في دينهم ، كذلك تفسد نفس الإنسان على الإنسان تفكيره وتفتنه عن دينه ، حين يُسلم المرء زمامه لنفسه فلا يراجعها ، ويتبع هواها حيث يميل به ، والإنسان بما فيه من عقل وإدراك مسئول عن نفسه مسئولية لا يذممها عنه إغواء القويين ولا إضلال المضلين ، حتى ولو كان وارد هذا الإغواء ، ومهب ذلك الضلال نابغاً منه ، ومن نفسه التي بين جنبيه . وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم بالشیطان .. فسواء كان الشيطان هنا أو هناك ، بعيداً أو قريباً ، فإنه لا يبدل للإنسان ، ولا يحد له وجوداً قائماً في كيانه ، وإنما هي وسوساته وخطراته ، التي يقذفها في النفس ، فتتحرك أهواؤها ، وتتفاغى بلابل شهواتها ، فإذا لم يقنعه الإنسان لها ، يأخذ السبيل عليها ، ملكته ، وأمرته ، وألقت به ليد الشيطان !

فالشیطان ، هو دعوة الضلال التي تساق إلى النفس ، على لسان إنسان ضال مُضِلّ ، وذلك هو شیطان الإنس ، أو التي تتحرك من داخل كيان الإنسان فيجد مسما في صدره ووقعها على نفسه ، من وارد خفي ، لا يدري من

أين جاء ، وذلك هو شيطان الجن : « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ » .

الآيتان (١٧٠ - ١٧١)

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ » (١٧٠) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْفِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ » (١٧١)

التفسير : هؤلاء الذين لم يستمعوا لنداء الحق ، ولم يستجيبوا لدعوة العقل ، فاتبعوا خطوات الشيطان ، وأسعدوا زملاءهم ليده - هؤلاء قد ألفوا عقولهم ، وباعوها بيع الفلسين .. بلا ثمن ..

فإذا دعاهم داعي الحق : أن آمنوا بما أنزل الله ، قالوا : « بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا » هكذا يريحون أنفسهم من عناء التفكير والنظر ، وحسبهم أن يفقدوا آثار آباؤهم ، وأن يرثوا عنهم عقيدتهم ، ويتلقوا منهم دينهم ، كما يرثون ما خلفوا من متاع ، وكما يتلقون ما استقر فيهم من تقاليد وعادات !! والمجتمع الذي يحيا هذه الحياة ، مجتمع مصيره إلى الضياع والبوار ، لأنه أشبه بالبركة الراكدة ، التي لا يلبث ماؤها طويلا حتى يفسد ويتعفن !

أما المجتمعات التي يكتب لها النماء والازدهار فهي المجتمعات التي يتجدد شبابها بالعمل المادى والعقل ، فتفيد من تجارب أسلافها ، وتضيف إلى تلك التجارب الجديدة . تجلو صداها ، وينمى ذاتها ، ويستولد الجديد الكريم منها .

وماذا على هؤلاء الذين يُدْعَوْنَ إلى الإيمان بما أنزل الله ، لو نظروا بعقولهم في هذا الذي يُدْعَوْنَ إليه ، فإن صحَّ في عقولهم ، واستقام مع الحق البعيد عن الهوى ، اتبعوه عن علم ، ولا عليهم أن يكون موافقا أو مخالفا لما عليه آباؤهم .. فإن كان موافقا له ، زاد إيمانهم إيمانا ، وبقينهم يقينا ، وإن كان مخالفا وقوا أنفسهم شرَّ الهاوية التي كانوا سيهون إليها ، لو أنهم اقتفوا آثار آباؤهم ، وسلَكوا مسلكهم !

وفي قوله تعالى : « وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْفَعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءَ وَنِدَاءَ » تصوير كاشف لحال هؤلاء الذين لبسوا السكر تقليداً ومقابلة وإرثا ، فحمدوا على ما هم فيه ، وأبوا أن يتحولوا عنه ، ولو زلزلت الأرض بهم .. لأنهم - وهذا شأنهم - لا يستمعون لداعٍ ، ولا يستجيبون لمنادٍ ، فلا تختلف حالهم كثيراً عن حال الحيوان الأعجم المائم على وجهه ، يهتف به : أن أقبل ، أو اتجه يمينا أو يسارا ، أو ما أشبه ذلك ؟ فلا تُترجم هذه المعاني في سمعه إلا على أنها أصوات هائمة ، لا معقول لها عنده ، فتسقط الكلمات على أذنه كما تسقط الحجارة على الحجر ! « صُمُّ بَكْمٌ تُحْيِي فَعَمٌ لَا يَعْقِلُونَ » فلقد سُدَّتْ عليهم منافذ العلم ، وأغلقت دون عقولهم أبواب المعرفة .

وفي قوله تعالى : « يَنْفَعُ » إشارة إلى أن الكلمات التي يهتف بها الهاتف إلى هذا الحيوان هي بالنسبة إليه نعيم ، ولهذا عبر عنها بما هي صائرة إليه ، لا بما كانت عليه عند منطلقها من فم قائلها !

الآيتان : (١٧٢ - ١٧٣)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

وَلَحِمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِنَعِيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « (١٧٣)

التفسير: هذا نداء إلى الذين آمنوا ، والتفات إليهم بعد الانصراف عن أولئك الذين أصموا آذانهم عن دعوة الحق ، وأغلقوا قلوبهم على ما أشربوا من التعلق بما كان عليه أسلافهم من ضلال .

وطيبات الرزق ، هى الصفو الخالص من كل شائبة ، وقد أبيع للمؤمنين كل طيب ، وحرم عليهم كل خبيث ، حتى لا يدخل على أجسامهم من الطعام إلا الطيب ، كما لم يدخل على عقولهم من الدين إلا الحق .
وما أهل به لنعير الله ، هو ما لم يذكر اسم الله عليه ، وذبح قربانا لمعبود غير الله .

وفى قوله تعالى « غير باغ ولا عاد » ضبط للقدر الذى يقف عنده المضطر حين بدعوه الاضطرار إلى تناول شيء من هذه المحرمات ، فلا يفتمل الاضطرار ، ولا يركب الأمور التى يعلم أنها ستدخله مداخل الاضطرار وهو قادر على ركوب غيرها ؛ فإذا دخل منطقة الاضطرار من غير بغي ، فلا ينال من هذه المحرمات إلا القدر الذى يمسك عليه حياته ، ولا ياتى به فى التهلكة .. من غير عدوان ومجاوزة الحد ، الذى يحفظ النفس من التلف .

الآيات : (١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦)

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُسْكِلُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ « (١٧٤)

اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
 لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ « (١٧٦)

التفسير : من الذين يأكلون السحت ويمثلون بطونهم بالحرام ، أولئك
 الذين عندهم علم الكتاب من أهل الكتاب ، ثم يكتُمون عنهم هذا ،
 ولا يؤدون الشهادة على وجهها إذا دعوا لِيُذَلَّوا بما عندهم من علم ، في أمر ما ،
 بل يحرفون ويبدلون ، لقاء الاحتفاظ برياسة دينية لهم على الناس ، أو انتصاراً
 للمشركين على المؤمنين في مقابل ثمن معلوم .

فهؤلاء إنما يأكلون في بطونهم النار في هذه الحياة الدنيا ، لأن هذا
 الطعام الذي يأكلونه إنما هو مما باعوا به دينهم ، وبهذا صاروا أهلاً للنار ،
 وقد أعدت أجسامهم التي نمت من هذا الطعام الحرام لتكون وقوداً لتلك النار !
 وفي قوله تعالى : « فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ » صوت يتردد من خارج النار التي
 تلتهم أولئك الذين مكروا بما أنزل الله ، فاشتروا الضلالة بالهدى والعذاب
 بالمغفرة ، إنه صوت أولئك الذين نجاهم الله من هذا البلاء ، يعبّرون به - في
 دهشة واستغراب - عن صبر هؤلاء الأشقياء الذين تأكلهم النار وهم يتقاربون
 على جمرها.. إن كل من يطالع عليهم لا يملك إلا أن يستهول هذا المول الذي هم
 فيه ، ويتعجب من احتمالهم له ، وصبرهم عليه !

واستحضار هذه الصورة في الدنيا ، فيه تنفير من هذا الموقف الأليم ، وتحذير
 من هذا المصير المشئوم !

والإشارة في قوله تعالى : « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ » واردة
 على هذا المصير البغيض ، الذي صار إليه أولئك الذين كتموا ما أنزل الله من

الكتاب واشتروا بآيات الله تمناً قليلاً ، وأنهم إنما استحقوا هذا الجزاء السيئ لانحرافهم عن الحق عن علم . . ذلك بأن الله نزل الكتاب ناطقاً بالحق ، وقد عرفوه ، فلا عذر لهم إذا هم تنكبوا طريق الحق ، وركبوا شعب الباطل والضلال ! .

الآية : (١٧٧)

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧) »

التفسير: يحسب علماء أهل الكتاب أن مراسيم العبادات وصورها وأشكالها التي يقفون عندها ، بحيث لا تنفذ آثارها إلى باطنهم ، ولا تؤثر في سلوكهم - يحسبون أن ذلك هو غاية الدين ، ومقصد الشرع ، فنعى الله عليهم ذلك ، وكشف سوء فهمهم للدين ، وقصر نظرهم إلى الشرع . . فالدين معتقد وعمل ، وعبادة وسلوك ، وغرس وثمر !

وفي الآية الكريمة أكثر من نظر :

ففي قوله تعالى : « وفي الرقاب » وهو معطوف على ما قبله .. وكان سياق النظم يقضى أن يكون : « الأرقاء » أو نحو هذا ، حيث أن المال المدعو إلى بذله ، إنما يبذل لذوي القربى واليتامى ، والمساكين وابن السبيل والسائلين ،

أى أنه يُقدم لأيدٍ محتاجة إليه ، ولأشخاص يسدون به حاجاتهم ، وهو مع الأرقاء لفك رقابهم ، ولكن لما كان الرقيق يمكن أن تفك رقبته من غير أن يأخذ هو المال فى يده ، بأن يُشترى من ماله ثم يُعق ببد شاريه ، أو يكون ملكا بشراء أو بغير شراء ثم يعققه ماله - فعققه هنا إنما هو بذل المال ، وإن لم يكن مقبوضاً . ولهذا كان لفظ القرآن هو اللفظ الذى لا لفظ غيره على هذا المقام : « وفى الرقاب » أى وإنفاق المال فى فك الرقاب ، وتخليص الأرقاء وتحريرهم .

وفى قوله تعالى : « وأقام الصلاة وآتى الزكاة » عطف جملة على جملة ، حيث عطف الفعل « أقام الصلاة » على قوله تعالى : « من آمن بالله » أى البر : من آمن بالله . . . وأقام الصلاة وآتى الزكاة .

وإيتاء الزكاة ، بعد بذل المال على ذوى القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفى الرقاب - هو فرض واجب ، على حين أن البذل المدعو إليه قبل ذلك ، هو من قبيل التطوع الذى لا تسقط به فريضة الزكاة .

قوله تعالى : « والموفون بهم » معطوف على « من آمن » أى البر هو آمن بالله واليوم الآخر ، و . . . والموفون بهم إذا عاهدوا أى والذين أوفوا بهم إذا عاهدوا .

قوله تعالى : « والصابرين فى البأساء والضراء وحين الباس » قطع للصابرين عما قبلها ، منصوبة على الاختصاص ، إظهاراً لفضل الصبر ، وأنه ملاك كل أمر ، كما بينا ذلك من قبل . . إذ لا وفاء بتكليف إلا مع عزيمة ، ولا عزيمة إلا مع الصبر ، وبالصبر .

والبأساء : الحاجة والفقر ، والضراء : ما يصيب الإنسان فى ماله أو نفسه ، وأهله ، وحين البأس : أى حين الحرب والقتال .

الآيتان : (١٧٨ - ١٧٩)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْءُ بِالْحَرْءِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى قَمَنَ عُفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعَ بِالصُّرُوفِ وَأَدَّى إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ قَمَنَ اعْتَدَى بِمَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (١٧٩)

التفسير : مما هو من البر الذي ذكر في الآية السابقة على هذه الآية ، أن يأخذ المسلمون أنفسهم بالتطبيق العملي لما فرض عليهم في جرائم القتل ، وهو القصاص ، وهو قتل القاتل بمن قتل ! .
وفي قوله تعالى : « الْحَرْءَ بِالْحَرْءِ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى » بيان لتكافؤ المسلمين . . فليس حرّ أحسن من حرّ ، أو عبد أكرم من عبد ، أو أنثى أفضل من أنثى ! .
وقد رأى بعض الأئمة الفقهاء أن القصاص هنا إنما يقع بين المتماثلين : الحرّ بالحرّ ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى . . فلا يقتل الحرّ بالعبد ، ولا الرجل بالمرأة ! .

وهذا تخريج غير سليم للآية السكرية . . إذ ليس هذا التقسيم التنويعي للناس ، بالذي يوجب التفاضل بين نوع ونوع ! ولو كان موجبا لذلك لما كان قتل المرأة بالرجل ، ولا العبد بالحرّ قصاصاً . . إذ لا يفي دم المرأة - على هذا التقدير - بدم الرجل ، وكذلك دم العبد ودم الحرّ ! .

وأولى من هذا أن تفهم الآية على وجه آخر . . وهو أن التنويح الذي جاءت به الآية ، ليس مقصوداً به التفاضل بين نوع ونوع ، وإنما المقصود به أولاً هو :

الآ تفاضل بين أفراد الأنواع .. فالحر لا يفضل الحر ، سواء أ كان قرشياً ،
أو غير قرشى .. وهكذا سائر الأنواع ..

فإذا استقام ذلك ، وزالت الفوارق بين الناس ، فى النسب ، والدم ،
والجاء ، والسلطان ، جمعهم جميعاً - أحراراً وعبيداً ، ذكوراً وإناثاً - نسب
واحد .. هو الإسلام ، الذى اصطبطوا بصبغته وحدها ، وتعرّوا من كل
نسبة إلا نسبته ، وهنا تتكافأ دماؤهم .. الحر ، والعبد ، والأثنى .. سواء ،
كما فى الحديث الشريف : « للمسلمون تتكافأ دماؤهم » .

وعلى هذا تقتل النفس بالنفس ، أياً كان جنسها ، أو مكانها الاجتماعى ..
إنسان بإنسان ، وروح بروح .

الآيات : (١٨٠ - ١٨١)

« كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ
مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (١٨١)

التفسير : ومما هو من البر أيضاً ، التزام هذا التشريع الذى كتب على
المؤمنين ، وهو الوصية للوالدين والأقربين .. وقد ذكر فى الآية (١٧٧)
أن مما يقوم عليه البر هو إيتاء ذوى القربى ، وإذا جاء ذلك مطلقاً من غير
أن يبين ، أهو على سبيل الوجوب ، أو التطوع ، فقد جاء فى هذه الآية مبيناً
بأنه على سبيل الوجوب ، إذ كان مما كتبه الله وفرضه على المؤمنين .

وقد اختلف فى وصف « الخير » الذى يتركه الذين يحضرم الموت ،
من حيث الكثرة والقلة .. والرأى أنه يكون شيئاً له وزنه واعتباره ،
بحيث يكون مما تطمح إليه الأنظار ، وترصد مساره النفوس ..

وقوله تعالى « الوصية » هو نائب فاعل للفعل : كتب عليكم ، أى فرض عليكم الوصية للوالدين والأقربين إذا حضر أحدكم الموت .

وقوله تعالى « بالمعروف » هو ضبط للمعيار الذى تقوم عليه الوصية ، فلا يتحكم فيها هوى ، فتعمل بجانب ، وتحف بجانب ، أو أن يراد بها الكيد لا البر ..

وهذه الآية بما قيل إنها من المنسوخ ، وأنها نسخت بآية المواريث !

ونحن لا نقول بالنسخ ، ولا نراه فى تلك الآية الكريمة ..

فهى برٌّ خاصٌ بالوالدين ، اللذين قد لا يقوم الميراث بحاجتهما ، وخاصة إذا كانا قد تقدمت بهما السن ، وخلا ظهورهما من الابن الذى كانا يأملانه لكفالة شيخوختهما !

وإذا كان ما فرضه الله سبحانه وتعالى لهما من ميراث فيما ترك ابنهما هو القدر الذى قضت به الشريعة ، كنصيب مفروض لهما ، فإن ذلك لا يقضى بحرمانهما من برٍّ خاص يحىء من قبل الابن ، أو الابنة ، وهما فى حال الحياة ، ومن قبل أن يصير ما فى أيديهما خارجاً عن سلطانهما ، ملكاً لغيرهما .. وليس تأخير الوصية والبر الذى تحمله إلى ما بعد الوفاة - بالذى يخرجها عن كونها برّاً خاصاً ، جاء من عمل ابنهما أو ابنتهما ، وعن إرادتهما .. فإذا عرفنا - مع هذا - أن الوصية محددة القدر ، وأنها ، لا تتجاوز بحال ثلث التركة - كان القول بنسخها قطعاً لآصرة اللودة والبر بالوالدين ، هذا البر الذى يرى فيه الولد - وقد أحسن دنو أجله - شيئاً من العوض عما فاتته من برِّ والده ، وقد قضى الموت قضاءه فيه قبلهما ، ثم إن هذا البر قد يكون شيئاً رمزياً ، لا يراد به إلا التعبير عما للوالدين من حقٍّ قبل ولدهما ، إذ لم يكن ما يوصى به مقدوراً بقدر معين من المال !

هذا فى الوصية للوالدين ..

أما الأقربون ، فإن كانوا ورثة كالزوجة والابن وغيرها ، فشأنهم شأن الوالدين ، في إطلاق إرادة المورث ، المشرف على الموت ، أن يوصي لمن شاء منهم - في حدود الثلث - بما يراه ، ليستحاجة يراها المورث في ورثته ، كأن تكون الزوجة مريضة ، أو يكون أحد الأبناء ذا عاهة أو نحو هذا . .

فإن كان الأقربون غير ورثة ، فإطلاق إرادة المورث بالوصية لهما بشيء مما سترك ، أوجب وألزم . . إذ يرى أنهم - وهم ذوو رجة - محرومون مما ترك للورثة من أقاربه !

فالوصية - على هذا التقدير - ليست إلا استثناء من حكم عام هو الميراث ، وبهذا الاستثناء تعالج الثغرات التي تظهر في الحكم العام عند تطبيقه ، الأمر الذي لا يخلو منه حكم عام !

وفي قوله تعالى : « بالمعروف حقاً على المتقين » حراسة مؤكدة على هذا الاستثناء من أن يجوز على الحكم العام أو يعطله . . ! وبهذه الحراسة المؤكدة تكون الوصية دعامة قوية يقوم عليها الميراث ، وتكمل بها جوانب النقص الذي قد يكون فيه ، في أحوال وظروف خاصة ، يُترك تقديرها للمورث ، ولما في قلبه من تقوى ، خاصة وهو على مشارف الطريق إلى الله .

وقوله تعالى : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » الضمير في « بدله » يعود إلى قوله تعالى « خيراً » أى فمن بدّل في هذا الخير المسوق إلى الموصى إليهم من الموصى ، بأن زاد أو نقص فيما سمع من الموصى ، فإن إثم ذلك التحريف والتبديل واقع عليه . . فليحذر شاهد الوصية أن يشهد بغير ما سمع : « إن الله سمع عليم » قد سمع ما نطق به الموصى ، وعلمه وشهد عليه . . ومخالفة شاهد الوصية لما أوصى به الموصى ، هو مخالفة لما سمعه الله وعلمه ، وشهد به .

والحديث المروى : « لا وصية لوارث » حديث غير متواتر ، لا ينسخ به حكم من أحكام القرآن .

آية : (١٨٢)

« فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١٨٢)

التفسير : بعد أن أثم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الوصية على غير ما أراحه الموصى ونطق به ، كان مما قضت به حكمة الحكيم العليم أن يقيم الوصية على العدل ، وأن يحمى هذا البر من أن يدخل عليه ما يجعل منه أداة للظلم ، وطريقاً إلى الإثم .

فقد يركب الموصى رأسه ، فيتخذ من الوصية سلاحاً يضرب به فى عصبية وعصى ، فيعمل على حرمان بعض أصوله أو فروعه ، على حين يعطى بغير حساب من تقع عليه مشيئته منهم .. وفى هذا ما فيه من تقطيع أواصر المودة والرحمة بين ذوى القربى .

ولهذا جعل الله لشاهد الوصية جانباً من المسئولية فيها ، وفى إقامتها على العدل والخير والمعروف . فهو - أى الشاهد - مطالب بأن يؤدى الشهادة فى الوصية على وجهها ، إذا كانت محققة للعدل والخير والمعروف ، فإن حرف أو بدل ، اتباعاً لهوى ، أو ميلاً إلى ذى قرابة أو صداقة ، فهو آثم ، يلقى من الله جزاء الآثمين ، فإن كان التحريف أو التبديل لسدّ خلل فى الوصية ولإقامة ميزان العدل فيها فإنه لا بأس حينئذ منه .

ولما كان هذا التبديل خروجاً على الأصل ، فهو فى حكم ما أبيع للاضطرار ، ينبغى الأخذ منه بالقدر الضرورى ، وبمقدور حرج معاً ، إنه

أشبهه بعملية جراحية ، لا تتعدى العضو الفاسد ، وإلا كان الخطأ والخطر ، وكان اللوم والمواخذة ! .

وفي قوله تعالى : « فأصلح بينهم » إشارة صريحة إلى الطريق الذي يلتزمه شاهد الوصية ، إذا رأى أن يعدل من صورتها ، وهو الصلح بين ورثة الموصى وقرباته ، بحيث يكون حظهم مما ترك مادة خير لهم ، لا مصدر شقاق وفرقة .

وفي قوله سبحانه : « فلا إثم عليه » إشارة رفيعة إلى أن ما يفعله شاهد الوصية من تبديل ، في الحال التي يمالج ما بها من عوج ، ليس من باب اكتساب الثواب ، وحسبه إن هو أحسن ووفق أن يخرج معافى ، لا له ولا عليه . . . « فلا إثم عليه ! »

وفي قوله تعالى : « إن الله غفور رحيم » إشارة ثالثة إلى أن ما يفعله شاهد الوصية في هذا الموقف أمر ترجى له المغفرة والرحمة من رب غفور رحيم ، إذ كان داعيته البر والخير ، وكانت النية القائمة وراءه الإصلاح بين الناس ، فهو والأمر كذلك أشبه بمعصية ، ترجى لها الرحمة والمغفرة ، فإن الكذب هو الكذب ، حتى ولو كان في سبيل البر والخير . . . ولكنه في هذا المقام متسامح فيه بالقدر الضروري ، كما يتسامح في أكل الميتة ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات عند الاضطرار !

الآيتان : (١٨٣ - ١٨٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينَ قَمَنَ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ « (١٨٤)

التفسير : فى آية البر (١٧٧) لم يذكر الصوم فيما ذكر من شعائر البر ، ولكن قد أشير إليه ضمنا فى قوله تعالى : « والصَّابِرِينَ فى البَأْسِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ » إذ كان الصوم مما يدخل فى دائرة الصبر . . بل هو « الصبر » نفسه . وفى هذه الآية بيان لفريضة الصوم ووقتها وأحكامها ، كما ذكر ، فى الآيات التى قبلها من أعمال البر : القصاص فى القتلى ، والوصية عند الموت ، وهما أمران يستندان إلى الصبر ، وكما سيذكر بعد ذلك الجهاد فى سبيل ، وهو أمر لا يقوم إلا على الصبر .

وفى قوله تعالى : « وَطَلَى الَّذِينَ بَطِيقُونَهُ فَذِيَّةٌ » بيان لمن أبيح لهم الخروج من هذا الحكم العام الذى دخل فيه المسلمون جميعا ، وهو وجوب الصوم . . ويقال : طاق الشئ بطوقه طوقا وطاقة ، وأطاقه إطاقه إذا قوى عليه ، وطوقه تطويقا ليسه الطوق ، يقول الله تعالى : « سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (١٨٠ آل عمران) ومعنى هذا أن الذى يطيق شيئا إنما يعطيه طاقته ، أى كل قوته ، وهذا لا يكون إلا مع الأمر الشاق ، الذى لا يقدر عليه إلا بجهد ومشقة . . والذين بطيعونه هم الذين يرهتهم الصوم ، ويبلغ بهم المشقة والجهد ، كالمرضى مرضا ملازما ، وكن دخل مرحلة الشيخوخة ، وكبعض الجوامل اللأى يمانين من حملن ما يلزمهن نظاما خاصا فى التغذية . . وهكذا كل من خرج بناؤه الجسدى عن حد الاعتدال ، فلا يستطيع الصوم ، وإن استطاعه وجد المشقة والخرج ، فلهؤلاء أن يفطروا ، فقد رفع الله عنهم الحرج بقوله تعالى : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » (٧٨ : الحج) وبقه له سبحانه : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » : (٢٨٦ : البقرة) .

والفدية هي ما يقتدى به المفطر الذي أباحت له حاله الجسدية الإفطار ، وهو ما يقدمه كفارة عن إفطاره ، كما بينه الله تعالى في قوله : « طَعَامُ مَسْكِينٍ » أى عن كل يوم .

وقوله تعالى : « فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ » ترغيب في عمل البر والاستزادة منه ، فإذا جعل الله سبحانه الفدية الواجبة هي طعام مسكين ، فإنما ذلك رحمة بعباده ورفقاً بالمعسرين منهم ، وتمكيناً للفقراء أن يلحقوا بالأغنياء ، بتقديم هذا القربان إلى الله ، وبالمشاركة في البر والمواساة ، ثم إن باب التطوع متسع مع هذا لمن تسخو نفسه بالبذل ، وتسمح يده بالعطاء : « فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ » ! .

وفي قوله تعالى : « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ » ما يضبط ميزان الاتجاه إلى الإفطار عند ذوى الأعذار . فلا يميل بهم إلى التفات من الصوم ، مع الجهد المحتمل ، ومع المشقة الممكنة ، فالصوم تكليف ، ولكل تكليف أعباءه ومشقاته ، وإلا لما كان ثواب وجزاء . . فترجيح جانب الصوم على جانب الإفطار مع الفدية ومع قيام العذر - من شأنه ألا يجعل للأعذار الواهية مدخلا للترخص في هذه العبادة ، والتحلل منها لأقل مشقة وأقل جهد .

الآية : (١٨٥)

« شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (١٨٥)

التفسير : اقتضت حكمة الله تعالى ، إذ فرض على المسلمين الصوم أن ية له خيرَ وقت بالنسبة لهم ، وهو شهر رمضان ، ذلك الشهر الذى بدأ فيه نز القرآن ، وافتتحت فيه طريق الرسالة الإسلامية بين السماء والأرض ، تنزل أنوار الهداية والرحمة ، فكان اتصال المسلمين بالله فى هذا الشهر ، والتقرب بالصوم فيه ، أنسبَ وقت وأعدله ، لإفاضة المشاعر الكريمة ، وإيقاظ الأحاسيس السامية فى الإنسان ، ليخلص وجهه لله ، وليصطفى روحه من دخان المادة وغبارها وفى قوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » إشارة إلى معنى أولها مشاهدة الشهر ورؤيته ، واقعاً أو حُكماً ، وثانيهما الحضور، من غير سفر، أو سفر . .

وقوله تعالى : « ولتـكـلوا المـدة ولتـكـبروا الله مع ما هداكم » معطوف على مقدر محذوف بعد قوله تعالى : « يُريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أى أن الله يسر لكم هذه الفريضة ، وقرنها بما يدفع المشقة والحرج عنكم لنؤدوها ولتـكـلوا عـدتها ، ولتـكـبروا الله وتشكروه على أن هداكم ووفقـكم لأداء هذه الفريضة ، وتعرضكم لما أعد الله من ثواب عليها .

الآية : (١٨٦)

« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذِ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » (١٨٦)

التفسير : جاءت هذه الآية بين الآيات الشارحة للصوم وأحكامه لتلفت الصائمين إلى ما هم عليه فى تلك الحال من صفاء روحى يذنبهم من الله ويجعلهم أكثر اعتماداً للاتصال به . .

فالله سبحانه وتعالى دائماً أبداً أقرب إلى الإنسان من جبل الوريد ،
ولكن الإنسان هو الذى تختلف أحواله ، مع الله ، فيدنو أو يبعد ، ويتصل
أو ينقطع حسب إيمانه به ، وطاعته له ، ورجائه فيه . . والإنسان فى شهر الصوم
مهياً للقرب من الله ، مستيقظ للمشاعر والأحاسيس لمناجاته .

الآية : (١٨٧)

« أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَلِيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَلِيطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » (١٨٧)

التفسير : نجد عند المفسرين أقوالاً كثيرة فى هذه الآية ، وفى نسخها بآية
ونسخها لآية ، وغير ذلك من الوجوه التى لم نرض عنها ، وقد أدلينا بما أَرانا الله
فيها ، والله هو الموفق والمعين .

الرفث : ضرب من اللهو والعبث ، والمراد به هنا مخالطة النساء والخلوة
بهن . ولما كان الصوم فى صميمه حرماناً من شهوات النفس ولذاتها ،
واقطاعاً بها عن كل ما من شأنه أن يشبع هوى النفس ويرخى لها الزمام
فيما تحب - لما كان هذا هو شأن الصوم ، فقد أحس المسلمون عندما فرض عليهم
الصوم وبدعوا يؤدون هذه الفريضة ، أن اتصالهم بنسائهم ، وإطلاق أنفسهم

على طبيعتها معهنّ ، هو مما يجرّح صيامهم ، ويلقى ظلماً من العيب على هذا ، الجِدّ الجادّ الذي هم فيه ، الأمر الذي لا يتفق أوله مع آخره ، ولا يلتقي فيه ليله مع نهاره .. وقد امتدّ هذا الشعور إلى الطعام والشراب كذلك ، فتخرج كثير منهم أن يستبيح لنفسه الطعام والشراب على امتداد الليل كله ، وإنما الذي له هو أن يفطر فيما بين المغرب والعشاء ، ثم يمكّ بعد ذلك حتى مغرب اليوم التالي ، بل إن كثيراً منهم كان لا يفطر ، اليومين ، والثلاثة ، بل يواصل الصوم . وعلى هذا فإن الموقف لم يكن وانحاً أول عهد المسلمين بالصوم ، بين الإنسان ونفسه ، أو بين عزيمته وواقع أمره ، ومعطيات تجربته ، وخاصة فيما يتصل بالاتصال بالمرأة ، إذ كيف يكون اتصال ولا يكون شيء من المداعبة والملاعبة ؟ وكيف يكون فيها الجِدّ وهي الغريزة الحيوانية التي لم يستطع الإنسان أن يستعلى عليها من غرائز الحيوان السكّام فيهِ ؟ فإذا غابَ الإنسان على أمره في هذا الموقف ووقع منه ما لا بد أن يقع من عبث في سكرة من سكرات نفسه ، عاد فانتزعها من هذا الذي هي فيه من عبث ، وحاول أن يردّها إلى الجِدّ ، وهذا في الواقع خيانة للنفس ، وسلب لحق من حقوقها الطبيعية ، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة في قول الحق جلّ وعلا : « عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونُ أَنْفُسَكُمْ ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ » .

ولهذا جاء قول الله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » حاسماً لهذا الموقف ، رافعاً عن الصائمين الحرج ، فيما يقع بينهم وبين نساءهم من رفث .

وانظر في قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » وفي قوله بعد ذلك : « هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ » تجد كيف ألقي سبحانه وتعالى على هذا الرفث ستاراً جميلاً رفيقاً ، يستر به ما يكون بين الزوجين

في حال اتصالها ، فلا يطلع أحد على ما يكون بينهما ، « هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ » أى ستر لكم كما يستر الثوب لابسه ، « وأنتم لباس لهنَّ » تسترون ما يكون منهن من رث !

وفى قوله تعالى : « عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ » بيان لتلك الحال التى كان يمانها الصائمون من صراع بين الطبيعة النفسية الغالبة ، وبين السموة الروحى ، الذى يريد أن يياغه الصائمون بصيامهم ، وأن يتجنبوا الرث الذى يقع بين الزوجين .

وفى قوله تعالى : « فَتَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ رِزْقٌ غَيْرَ كَمَا كُنْتُمْ تَأْتِيهِمْ » إظهار لرحمة الله بهم وفضله عليهم : إذ عاد عليهم برحمته ، حين أطلق نفوسهم من هذا الحرج الذى كانوا يعيشون معه ، فى همٍّ وقلق .

وفى قوله تعالى : « فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ » إشارة إلى إباحة اتصال الصائمين بنسائهم على الوجه الذى يكون بينهم فى غير أيام الصوم .

وإنك لتجد فى قوله سبحانه « فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ » ما يشير إلى إيدان بصورة جديدة للصوم ، على غير الوجه الذى كان قائماً عليه . .

وفى قوله تعالى : « بَاشِرُوهُنَّ » معنى غير الذى يعطيه « ارفثوا معهن » إذ المباشرة هى الاتصال المطلق الذى تحدّد صفته حسب تصرف الإنسان ، وحسب الحال الذى يكون عليه ، وليس كذلك الرث الذى يحمل معه عند المباشرة شيئاً من اللهو والعبث . . فالأمر بالمباشرة إذ يعنى رفع الحرج ، يعنى مع ذلك أن يلتزم الإنسان القصد والاعتدال ، وأن يتأف هذا الحيوان الذى يمكن فيه ، وأن يذكر فى تلك الحال أنه إنسان !

وأما قوله سبحانه : « وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ » فيشير إلى ما ينبغى أن يكون مقصداً فى المباشرة بين الرجل والمرأة وهو طلب الولد ، والأخذ

بالأسباب المفضية إلى ما قدر الله للزوجين من ذرية .. فليست المباشرة .
قضاء الشهوة وإشباع الفريضة ، وإنما هى مطلب كريم ، ورسالة سامية ،
ينظر إليها الإنسان من خلال المشاركة فى عمران الحياة ، ونماء الإنسان ،
وحمل المسئولية فى تقديم الإنسان الصالح فى بناء المجتمع ! وهذا ما ي
للمباشرة معنى يرتفع بها عن الرفث الحيوانى ، والعيب الما جن .

وأما قوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد »
صيانة لتلك الفترة التى نوى فيها المسلم الاعتكاف^(١) فى بيت من بيوت الله
والانقطاع للعبادة الخالصة لله ، من أن يدخل عليها شئ من لهو النفس الذى
يذهب بثمرة هذه الرياضة ، التى أخذ الإنسان بها نفسه لفترة محدودة
الزمن ، فهى أشبه بيوم من أيام الصوم - فرضاً أو تطوعاً - لا يحل له
فيه أن يتدخل من صومه . فللعبادات حرمتها . فإذا أوجب الإنسان على نفسه
شيئاً منها ، وجب أن يؤديه على الوجه الأكمل له ، وإلا أنعم من حيث يط
الأجر والثوبة .

وفى قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها » تحذير من اختراق
الحدود التى أقامها الله سبحانه وتعالى لحرماته ، وجعلها حتمى لتلك الحرمات
والهاء فى قوله « فلا تقربوها » ضمير يرجع إلى تلك الحدود ، بمعنى أن يح
الإنسان الإلمام بالحدود المطبقة بالحرمات ، أو يدنو منها ، مخافة أن تزل قد
فيقع فيما حرم الله ، وفى الحديث : « من حام حول الحمى يوشك
بواقعه » ! .

---

(١) اختلف الأئمة فى مدة الاعتكاف بين يوم وعشرة أيام .. فى أقل مدة ا
ولا حداً لكثرة .

هذا وحدود الله قد تُضرب على أشياء فَرَضَ تحريمها ، أو تقام على أمور أباحها وأجاز الأخذ بها .

وسبحان من أحكم آياته ، وتفرد بكلماته ، نجاء بها معجزة قاهرة ، تعنو لجلالها وجوه العالمين ، وتخرس لبيانها أسنة المخلوقين !

ففي الحدود التي تحتوى في داخلها المحرمات كما في قوله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » جاء النهى هكذا : « تلك حدود الله فلا تقربوها » أى بالتزام الوقوف خارج تلك الدائرة ، حيث أن ما وراءها من مقابل هذا النهى عنه هو المطلق الباح ، والاقتراب من تلك الدائرة اقتراب من خطر !

وفي الحدود التي تضمّ المباحات ، حيث يكون الناس معها في داخل الدائرة ، يحىء النهى هكذا : « تلك حدود الله . . فلا تعتدوها » أى ألزموا هذه الدائرة ولا تخرجوا عنها إلى ما يقابل هذه المباحات ، مما هو خارج تلك الحدود ! فإن الخروج عن تلك الدائرة وقوع في محذور !

استمع إلى قوله تعالى : « الطلاق مرّتان فَإِمْسَاكَ بِمَعْرِفٍ أَوْسَرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » : (٢٢٩ : البقرة) ! .

فالآية هنا تشريع لإباحة الطلاق ، ولكن هذه الإباحة ليست على إطلاقها ، بل هي داخل حدود مرسومة ، فن تجاوز هذه الحدود ، وخرج عنها فهو معتدٍ ظالم ! .

وانظر قوله سبحانه : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
إِعْذِرِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » (الطلاق : ١)

نجد أنها على سمت الآية السابقة . . إنها تقيم حدود الله على أمر مباح ،
ولكنه قائم على وصف خاص داخل هذه الحدود ، فن تجاوز به هذا الحد ،
وخرج به عن تلك الصفة فقد ظلم نفسه .

الآية : (١٨٨)

« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِقَا كُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ » (١٨٨)

التفسير : في الآية السابقة على تلك الآية أقام الله سبحانه وتعالى حداً
على حرمة من حرمانه ، وهي مباشرة المعتكف في المسجد زوجه مدة اعتكافه ،
ونهى سبحانه عن الاقتراب من هذا الحد .
وفي هذه الآية أدخل في تلك الحدود حرمة أخرى ، هي حرمة المال ،
ونهى عن العدوان على هذه الحرمة .

« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ » وهذه صورة من صور العدوان
على المال ، بما يجرى بين الناس من تسلط ، أو نهب ، أو سرقة ، أو غش ،
أو احتيال ، إلى غير ذلك مما لا بد للحاكم فيه .

وهناك صورة أخرى للعدوان ، وهي أن يستعان بالحاكم على هذا العدوان
بأن يستمال إلى أحد الخصمين بالرشوة ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وتدلوا بها

إلى الأحكام « أى تلقوا بها إلى الأحكام » لنأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعملون » والأحكام هنا هم من يكون إليهم أمر الفصل فيما يقع بين الناس من خصومات ، ويبدى رد المظالم ، ودفع المدوان .

الآية : (١٨٩)

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (١٨٩)

التفسير : الذين لا يأخذون الأمور مأخذ الجد ، يصرفون أكثر جهدهم فى اللغو ، ويقطعون أكثر حياتهم فى المباحكة والجدل والعبث .

والمناقفون هم دائماً أبداً على تلك الصفة .. ينظرون إلى الأمور نظرة لاهية ، ليقعوا منها على وجه من وجوه الخداع ، يلبسونه فى تلك الحال ، ثم يلقونه ليلبسوا غيره فى حالة أخرى .. وهكذا

وفى موكب الدعوة الإسلامية كان المنافقون يعترضون سير هذا الموكب ، ويقطعون عليه الطريق بتلك الأسئلة التى لا يراد بها كسب معرفة ، ولا تعرف على حق ، وإنما يقصد بها أولاً وآخراً ، التشويش على الدعوة ، وشغلها بالجدل ، والالتحام معها فى معركة من اللغو ، الذى لا يحصل له إلا صداع وضلال .

وقد حثى الله الدعوة الإسلامية من أن تنزلق إلى هذا المنزلق ، فكانت إجابة القرآن الكريم على تلك التساؤلات الخبيثة والمماراة المضللة - كانت إجابة مفحمة مفحمة رادعة فاضحة .

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ » ما بالها تظهر ثم تختفى ؟ وما شأنها تتجدد (م ١٤ - التفسير القرآنى)

كل عدد معلوم من الأيام ؟ ثم لم تلبس كل يوم صورة جديدة ؟ وتولد كل يوم ميلاداً جديداً ؟ .

ولو شاء القرآن أن يجيب على تلك الأسئلة الجواب المناسب لها ، لأعطى الكلمة الحاسمة الفاصلة ، ولكن هذا يفتح المجال للمناظرة والأخذ والرد ، والقبول والرفض .. ثم أتى للعقول - في كل عصور وفي كل مجتمع - أن تستوعب الحقيقة العلمية ، وتفتح بها ؟ إن غير هذا أولى بالقرآن ، وأنفع للناس في مجال دعوته إلى الحق والخير ! .

« قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجْ » ذلك هو الجواب الذي كان ينبغي أن يكون سؤال السائلين متجهاً إليه ، باحثاً عنه .. : « هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِجْ » فهذا هو بعض معطيات الأهل للناس ، يُضبط بها رؤوس الشهور ، ويوقف منها على أشهر الحج التي يقول الله عنها : « الْحِجْ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ » . وفي قوله تعالى : « وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا » تعقيب يستخلص الحكمة والعبرة من ثقاله الحدث والواقعة ، وذلك من تمام الهدى الذي جاء القرآن الكريم به ، وقامت الرسالة الإسلامية عليه .

فليس من التزكية للنفس ، والهداية للعقل ، والاطمئنان للقلب ، أن يلقي الإنسان الأمور من ظهورها ، وأن ينظر إليها من ورائها ، فذلك لا يطلعه منها إلا على ظلال وأشباح ، أما إذا أراد أن يتعرف إليها ، ويعرف وجه الحق منها ، فليلقها مواجهة ، ولينظر إليها نظراً قاصداً ، فذلك هو الذي يدينه من الحق ، إن كان طالباً له ، عن نية خالصة وقلب سليم .. وليس كذلك شأن المنافقين الذين لا يأتون الأمور إلا مواربة ، ولا ينظرون إليها إلا بأبصار زائفة منحرفة !

الآيات : (١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣)

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْعَتْهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » (١٩٣)

التفسير : نحن على رأينا من أنه ليس في القرآن نسخ ، وأن كتاب الله الذي في أيدينا لا نسخ فيه ، وأن آياته كلها عاملة أبد الدهر .

وآيات القتال من الآيات التي أكثر المفسرون من القول بتوارد النسخ عليها وهذا رأى — كما قلنا — لا نأخذ به ولا نقيم نظرا عليه .
فقوله تعالى : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ » ليس بالمنسوخ بالآية التي بعدها ، كما يقول المفسرون ، ولا وجه لنسخه .. فالأمر بالقتال في سبيل الله قائم ما قامت الحياة . وإذا كان القتال يقوم بين الناس في وجوه كثيرة في سبل غير سبيل الله ، فالقتال في سبيل الله أوجب القتال وأبره ، وأعدله ، وأكرمه ، إذ كان ولا غاية له إلا الانتصار للحق ، والتسكين له . . . ثم إذا كان هذا القتال لم يكن مبادأة ولا هجوماً ، بل كان دفاعاً وقصاصاً ، فهو القتال الذي لا بد منه ، ولا بديل له ، إن لم يطلبه الدين طلبته الدنيا . . . ثم أيضاً ، إذا كان هذا القتال — مع مشروعيته دنيا وديانة ، ومع حجزه عن المبادأة بالعدوان — غير متلبس بمجازاة الحد في القصاص ، فهو القتال الذي لا يحسم الشر غيره ، ولا يقيم الأمن والسلام سواء . .

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » .

فهذه ثلاث دعائم من العدل ، يقوم عليها هذا القتال : قتال في سبيل الله ، بين الإيمان والشرك ، ودفع لعدوان المشركين على المؤمنين ، ووقوف بالقتال عن مجاوزة إلى اعتداء المؤمنين على المشركين !

تلك هي الدعائم التي يقوم عليها قتال المسلمين أبداً مع مقاتليهم على أية ملة ، وفي أي زمان ومكان .. فإذا ينسخ من تلك الدعائم ، وما داعية نسخها ؟ لا نجد جواباً مقنعاً .

وقوله تعالى : « وَاَقْتُلُوا حَيْثُ نَفَقْتَهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوا كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ » .

هو من تمام البيان لهذه القضية ، قضية القتال بين المسلمين ومشركي قريش ، فحين يلتقي بهم المسلمون في ميدان القتال ، فلا يتخرج المسلمون من قتالهم حيث التقوا بهم ، من غير أن تعطفهم عليهم عاطفة قرابة أو نسب ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، فلقد بدءوا هم المسلمين بالعدوان ، وأخرجوهم من ديارهم ، وفتنوا بعضهم عن دينهم ، ولا يزالون يفتنون من قدروا عليه منهم ، بما يسلطون عليه من عذاب ونسكال « وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ » إذ الْمُفْتَنِّينَ في دينه قد أصيب بما هو أشد وأنكى من القتل ، قد خسر الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين ! .

فإذا كان القتال في المسجد الحرام ، أي في البلد الحرام مكة ، فلا يبدؤهم المسلمون بقتال فيه حتى يكون المشركون هم الذين بدءوه ، وعندئذ تحل حرمة الحرم ، اقتصاصاً ممن أحلوا حرمة : « وَالْحُرْمَاتُ قَصَاصٌ » .

وقوله تعالى : « فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » حسم لما بين هؤلاء المشركين وبين المسلمين من خلاف ، وتصفية للشر الذي وقع بينهم ، وذلك إذا انتهى هؤلاء المشركون عن شركهم ، وأسلموا وجوههم لله . . . عندئذ تنقطع أسباب القتال ، وتزول آثاره ، فلا ثارات ، ولا ديات ، ولا عداوة ، بل يصبح الجميع إخوة ، تجمعهم كلمة الإسلام ، وتظللهم راية الإسلام ! .

وفي قوله تعالى : « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » تطيب لخاطر الفريقين جميعاً ، فليغفر بعضهم لبعض ، وليرحم بعضهم بعضاً من حمل البغضة والعداوة ، ولهم عند الله المغفرة الواسعة والرحمة الشاملة ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

هذا وقد نظرنا في تفسير قوله تعالى : « فَإِنْ أَنْتَهُوا » وحملناه على الانتهاء مما كانوا عليه من شرك - نظرنا في هذا إلى قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ » (٢٧٥ : البقرة) .

وهذا المعنى هو الذي يلتقى مع قوله تعالى : « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » حيث يغفر للمشركون الذين دخلوا في الإسلام من أدران شركهم بما يفضل الله عليهم به من مغفرته ورحمته .

وقوله تعالى : « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ » أمر بمقاتلة من بقى على شركه من مشركى مكة الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات ، لأنه ما دام المشركون قائمين فالفتنة قائمة ، والفتنة هي قتل للمسلمين ، وعلى هذا فلا مهادنة مع المشركين « حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ » .. « فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » أى فَإِنْ أَنْتَهُوا عمام فيه من شرك ودخلوا في

دين الله ، فقد دخلوا في السلم ، لا ينالهم أحد بسوء إلا من نكص على عقبيه
أو دخل الإسلام ليسكيد له ولأهله .

(الآيتان : (١٩٤ - ١٩٥))

« الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » (١٩٥)

التفسير : كان أهل الجاهلية يعظمون أربعة أشهر ، هي : ذو القعدة ،
وذو الحجة ومحرم ورجب ، فكانوا لا يطلبون فيها ثاراً ، ولا يوقعون بينهم
فيها قتالاً ، فهمثوا بذلك لأنفسهم فترة أمن وسلام ، يستروحون فيها ربح
الطمأنينة والعافية خلال هذا الشر الحثمد بينهم ، وتلك الحروب المتقدمة في كل
أفق من آفاقهم ، معظم حياتهم .

وجاء الإسلام فزكى هذا الشعور الذي يودّ الإسلام لو استقام عليه الناس
أبد الدهر ، لو كان ذلك مما تحمله النفوس البشرية ، وتقبله طبيعة الناس !
ولكن ماذا يكون موقف الإسلام لو تخلى المشركون عن هذا الشعور
وأباحوا حرمة هذه الأشهر الحرم ، وأعلنوها حرباً على المسلمين ؟ وماذا يكون
موقف المسلمين لو عرف العدو من أمر دينهم هذا المعتد ، فاتهزها فرصة فيهم ،
وساق إليهم جيوشه ، وأعمل فيهم أسلحته ؟

أيمسك المسلمون عن القتال ويدعون العدو يمضي فيهم حكمه بالهلاك
والغناء ؟ ذلك أمر لا يقبله عقل ، ولا يرتضيه دين ، إلا أن يكون عذاباً من
عذاب الله ، ونعمة من نعمه ، كما دان الله به اليهود وشرعه لهم ، حيث حرّم عليهم

أن يباشروا عملاً في يوم السبت ، فلا يقاتلوا من قاتلهم ، ولا يدفعوا من اعتدى عليهم ، وإلا كانوا عصاة آثمين !

وهذا لاشك ضرب من البلاء ، ساقه الله إلى هذا القطيع المربد - كما يقول فيهم السيد المسيح - ليذتلوا ، ويستكيفون ، ويكونوا صيда لكل صائد !

وإنه لحال أن يفي اليهود بهذا الأمر السماوى ، وأن يمتثلوه ، وإلا هلكوا وضاعوا . .

ولكن الله سبحانه أمرهم بهذه الحال ، وحملهم هذا الحمل الثقيل ، ليلقوه وراءهم ظهرياً ، وبهذا لا يكون أمامهم فرصة أبداً لامتنال أمر الله ، بل يكون أمرهم دائماً على معصية. وخلاف ، حتى لو أجهدوا أنفسهم في البر والطاعة . . لأن أى بار وأى مطيع منهم لا بد له - كى يعيش - أن يدفع العدوان ويرد المعتدين ، وإلا أصبح في الهاككين !

وهكذا . . كل يهودى محمول حملاً على أن يعصى الله ، ويخرج عن أمره فى حرمة يوم السبت . . وتلك هى اللعنة التى ألغاها الله عليهم . . تتناول برّهم ، وفاجرهم جميعاً . .

تقول التوراة : « فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم . . من دنسه يقتل قتلاً . . إن كل من صنع فيه عملاً تقطع تلك النفس من بين شعبها . . كل من صنع عملاً فى يوم السبت يقتل قتلاً » (الإصحاح الحادى والثلاثون . . سفر الخروج)

وقد جاءهم السيد المسيح بأمر كهذا الأمر ، إذ فرض عليهم الاستسلام لكل يد تضر بهم ، إذا لطمهم أحد لم يكن لهم أن يردوا اللطمة . . وفى هذا

يقول السيد المسيح لهم : « من ضربك على خدك الأيمن فأدرِ له خدك الأيسر »
 وفى هذا ما فيه من إذلال لهم ، وقتل لمعانى الإنسانية فيهم ، إن هم استقاموا على
 هذا الأمر ، فإن خرجوا عليه فهم عصاة خارجون على أمر الله ، يستحقون العقوبة
 وسوء المصير . . وليس هذا مما يكلف الله به عباده ، ولكنه من نعمه التى
 ينزلها على أهل البنى والمدوان .

ولهذا أمر الله المسلمين بما أمرهم به من هذا الخير ، بترك القتال فى الأشهر
 الحرم ، ثم حرس هذا الخير من أن يستبد به الأشرار ، ويحنى ثمرته الميطلون . .

ففى أشهر حرم لا يبدأ فيها المسلمون بقتال ، فإن بدأهم أحدٌ فيها بقتال
 فلا حرمة عندئذ لهذه الأشهر الحرم ، التى ما شرعت إلا لخير الإنسان وصيانة دمه ،
 وأما وقد جعلها العدو ظرفاً يستبيح به دماءهم ، فصيانة دماءهم والدفاع عنها
 أكثر قداسة وحرمة من كل حرمة وقداسة . . لزمان أو مكان ! هذا ما يقرره
 قوله تعالى :

« الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم
 فى أى مكان وفى أى زمان » فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . .

وفى قوله تعالى : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » تذكير
 للمسلمين بما وصاهم به الإسلام من آداب القتال ، وهى ألا يعتدوا ، فإن اعتدى
 عليهم ردوا الاعتداء . . ولكن لما كان عدوان المعتدى باعنا على النعمة منه ،
 جاء قوله تعالى : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » ضابطاً لمشاعر
 الانتقام من العدو المعتدى ، مذكراً المسلمين بالتقوى فى هذا الموطن ، فلا يأخذون
 أكثر من حقهم فى تأديب العدو ، وكسر شوكرته ، فإذا تخلى المسلمون عن
 التقوى فى هذا الموطن تخلى عنهم عون الله ونصره .

وقوله تعالى : « وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » . دعوة إلى البذل في وجوه الحق والخير ، وأولى هذه الوجوه ما كان في الجهاد في سبيل الله ، فهذا بابٌ أجزل الله فيه الثواب لأهله ، وخصصهم بالمزيد من فضله ورضوانه ، ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه أن يشارك المجتمع الإسلامي كله في الجهاد ، كل بحسب جهده وقدرته ، وذلك حتى لا يحرم أحد منه هذا الخير الكثير ، بالقليل من الجهد . . فمن جهز غازيا فقد غزا ، ومن أعان في إعداد أدوات الحرب ، ومثونة الجيش فقد غزا ، ومن قام على خدمة من خلف المجاهدون وراءهم من أهل وولد ، فهو في المجاهدين . . وهكذا كل عمل يقوى من جهة المجاهدين هو من الجهاد المبرور المقبول عند الله .

هذا ، وقد يعمل الجاهد في أكثر من ميدان ، فيجهز المجاهدين بماله ، وينفق في كل ما تحتاج إليه الحرب من سلاح ومنايا ، ثم يكون هو مع المجاهدين في ميدان القتال ، وإنه على قدر العمل يكون الثواب .

وفي قوله تعالى : « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » تنبيه وتحذير من هذا الشموخ الحماسي الذي قد يقلب على الجهاد وهو في ميدان المعركة ، فيتحدى الموت الذي يتخطف النفوس من حوله ، فيمدفع متهورا يلقى الموت في غير مبالاة .

والإسلام حريص على أهله ؛ ضنين بهم ، فلا يبيع حياتهم إلا بالنعم الكريم الغالي ، ولا يقتضيها هذا البيع إلا حيث تجب التضحية والفداء في سبيل الله ، ولا سبيل آخر غير هذا السبيل تقدم فيه النفوس قربانا لله وفي سبيل الله . وعلى هذا فإن واجبا على المسلم إذ بشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ،

وإذ يدفع بها في مزدحم المنايا ، أن يتقاضى الثمن الجزى لها ، وأن يأخذ لها حقها الكامل في القتال ، بالنكابة في العدو ، فإن قُتل بعدها فقد كُتِبَ بدمه الطهور حرفاً من حروف النصر للجبهة المقاتل فيها ، وللجاعة الحارب معها .

وفى قوله تعالى : « وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ » دعوة إلى الإحسان المطلق ، الإحسان في كل أمر يقوم عليه الإنسان وبؤديه ، لله أو لنفسه أو للناس . . وعن هذه الدعوة إلى الإحسان المطلق تتجه دعوة خاصة إلى الإحسان في مواطن القتال ، فيقاتل المسلم على بصيرة ، ولا يكن من همّة الأول أن يُقتل ويُستشهد في سبيل الله ، بل أن يكون مقصده النيل من العدو ، والنكابة به ، إذ يقتل فرسانه وشجعانه ، فذلك هو المطلوب أولاً ، فإن قتل وهو يسمى لتحقيق هذه الغاية لم يكن مجرد شهيد ، بل كان بطلاً يحمل شهادة أعداد من الشهداء .

آية : (١٩٦)

« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصْيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَسْكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (١٩٦)

التفسير : في هذه الآية بعض أحكام الحج وأعماله ، التي تولت السنة النبوية القولية والعملية تفصيلها وترتيبها .. وهي مبسطة في كتب الفقه ، وحسبنا هنا الوقوف على معنى الآية الكريمة في حدود ما تنطبق به ألفاظها .

هذا ، ولأن أعمال الحج كثيرة ، مختلفة الصور ، متعددة المواقف ، ولأنها من جهة أخرى تضم ألوفاً مؤلفة من المسلمين ، يجتمعون إليها من كل أفق ، وبلتقون عندها من كل جنس — لهذا فقد اقتضت حكمة الحكيم الرحيم التوسعة على الناس في هذه الفريضة ، وتقبل كل ما يؤدونه فيها من أعمال ، مادامت تلك الأعمال صادرة عن نية خالصة ، وقلب سليم ، فقد أُرثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف في حجة الوداع ، على ناقه يمى ، والناس يسألونه .. فجاء رجل فقال : لم أشعر ، خلقت قبل أنحر ، فقال : « انحر ولا حرج » ثم جاء آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي ، فقال : « ارم ولا حرج » ، ثم أتاه ثالث ، فقال : أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ، فقال : « ارم ولا حرج » . . قالوا : فماسئل النبي عن شيء مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض ، إلا قال : « افعلوا ولا حرج ! »

هذا ، وقد توجه الأمر في قوله تعالى : « وأنموا الحج والعمرة لله » إلى الحج والعمرة معاً ، ولهذا رأى بعض الفقهاء أن العمرة واجبة ، على حين رآها بعضهم سنة ، حيث انفرد الحج وحده بالوجوب في قوله تعالى « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » .

وقوله تعالى : « فإن أُحْصِرْتُمْ » إشارة إلى ما قد يعترض الحاج من معوقات وهو في طريقه إلى الحج ، فيحال بينه وبين أن يمضى في طريقه إلى غايته ، وذلك كأن يقطع الطريق على الحجيج عدو ، أو ينزل بالحاج مرض مقعد ، ونحو هذا .. والحصَرُ معناه : الحبس والمنع .

وقوله سبحانه : « فما استيسر من الهدى » أى فقدتموا وانحروا ما وقع لأيديكم من الهدى ، مما قدرتم عليه من غير مشقة .
 وقوله جلّ شأنه : « وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ » إشارة إلى التحلل من الإحرام ، فخلق الرأس للحاج لا يكون إلا بعد أن يؤدي أعمال الحج ، ثم ينحر ، ويحلق !

ومحلّ الهدى مكانه الذى ينحر فيه ، وهو بالنسبة لمن أحصر وحبس — المكان الذى حصر فيه ، أما من لم يحصر فمحله هديه هو البيت الحرام .
 أما قوله تعالى : « فمن كان منكم سريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فهو فى حكم الحاج الذى عرض له فى حجه عارض فى رأسه أو فى جسده ، فخلق ، أو خلع ملابس الإحرام ولبس الخيط .. فثقل هذا الحاج قد أبيع له ذلك ، على أن يفدى الحرمة التى أحله الله منها بما يقدر عليه من ألوان الطاعات ، من صيام يوم أو أكثر ، أو من صدقة قليلة أو كثيرة ، أو من فداء بشاة أو نحوها .. وقيد بعضهم الصوم بثلاثة أيام والصدقة باطعام ستة مساكين ، والنسك بشاة .. ونحن لانرى هذا القيد وارداً على الآية ، وقد يستر الله بهذا الإطلاق ، والقيد تضيق لما وسع الله فيه .

وقوله تعالى : « فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » فيه بيان حكم الحاج الذى لم يحصر ، ولم يُصَب بأذى فى رأسه أو بدنه ، فإن مما يسر الله به على الحاج فى هذه الحال أن يحج معتمراً ، أى يدخل الحج فى العمرة ، ويؤدي أعمال الحج محلاً بعد طواف العمرة وسعيها ، وعليه فى تلك الحال أن يقدم فدية ، هى ما تيسر من الهدى ، من بدنة إلى شاة .

وقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَسْكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ

الحَرَام « هو بيان لمن لم يتيسر له تقديم الهدى ، فيجزى عنه في تلك الحالة أن يصوم عشرة أيام .. ثلاثة منها في أيام الحج ، تنتهى بانتهاء يوم عرفة ، وسبعة بعد أن يعود الحاج إلى بلده وأهله .

وهذا الحكم خاص بمن كان من غير أهل البلد الحرام .

الآية : (١٩٧)

« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ » (١٩٧)

التفسير : قررت الآية السابقة الحج والعمرة ، وبينت بعض الأحكام والأعمال المتعلقة بهما .. وفي هذه الآية بيان لميقات الحج وظرفه وما ينبغى أن يأخذ به الحاج نفسه من آداب ، خلال تلك الأيام المباركة التي تؤدى فيها تلك الفريضة .

وأشهر الحج هى شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ، وهى ليست كلها لأعمال الحج ، وإنما الثلاثة الأيام الأخيرة من عشر ذى الحجة ، هى التى تضم كل أعمال الحج .. ولكن الحجيج إذ يأتون من آفاق مختلفة ، فإن كثيراً منهم يهيم نفسه ، ويخرج من بلده قبل الوقوف بعرفة ببضعة أشهر ، وبعضهم قبل ذلك ببضعة أيام ، وللمدة التى ذكرها القرآن هى المتوسط الزمنى بين من يأتون من أقصى الأرض وبين من هم أهل البلد الحرام .. وهذه الأشهر لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها .

وقوله تعالى : « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ

وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ « بيان للآداب التي يجب على الحاج أن يلتزمها في هذه الأشهر ، فيصون نفسه فيها عن كل لغو ، ويحبها كل معصية ، وينأى بها عن الجدال المفضى إلى الخصام والخلاف .

فالْحُجُّ مدخل إلى طاعة الله ، وسعى إلى التقرب منه ، والتعرض لمغفرته ورضوانه . ومن أجل هذا خرج الحاج من أهله ، وأعماله ، وانجه إلى ربه ، وبیت ربه ، ومن أجل ذلك أيضاً نزع كل ما على جسده من ملابس عاش فيها قبل هذه الرحلة إلى الله ، وأصابها ما أصابها مما اقترب من سيئات ، واستبدل بها ملابس الإحرام ، التي ينبغي أن يصونها ويصون نفسه فيها عن كل حرام ، فلا يقدس بملاسة رث أو فسوق أو جدال ، وبهذا يكون أهلاً لأن يدنو من الله ، وينال من رحمته ما يناله المتقون .

وقوله تعالى : « وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى » دعوة إلى أن يحمل الحاج معه من المال أو الطعام ما يكفيه ، حتى لا يكون عالة على غيره في هذا البلد غير ذي الزرع ، ثم لكي لا يكون التزود بالمال والطعام هو كل ثم الحاج ، فقد نبه الله سبحانه إلى أن هذا الزاد وإن كان مطلوباً لسد الحاجة ، فإن هناك زاداً خيراً من هذا الزاد يجب على الحاج أن يحرص عليه ، وأن يسمى ما استطاع إلى تحصيله ، وهو التقوى ، فهي الزاد الطيب الباقي ، الذي يعين على الوصول إلى الله ، والتعرض لمواظله رحمة ، وغيث رضوانه .

وقوله تعالى : « وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ » تنويه بشأن العقل ، وتكريم للعقلاء الذين يحترمون عقولهم ، ويستجيبون لما تدعوم إليه ، من إثبات ما يبق على ما يقنى ، وشراء الآجل بالعاجل .

فالعقلاء الراشدون هم أولى الناس بأن يرجى عندهم الخير ، ويؤمل فيهم الاستقامة والهدى . . وفي هذا يقول الله تعالى : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُسْلِمُونَ » (: ٢٨ : فاطر) .

الآية : (١٩٨)

« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَا كُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ » (١٩٨)

التفسير: أشرنا إلى هذه الآية عند قوله تعالى : « إِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شِعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » وقلنا إن معنى قوله تعالى « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » أى لا حرج عليه ، وهو رفع لشبهة فى فعل أمر يبدو أنه محذور ، وهو فى الواقع مندوب محبوب :

وهنا فى هذه الآية رفع الحرج عن ذكر الله ، والاستزادة من فضله ورحمته بعد الإفاضة من عرفات ، وانتهاء أعمال الحج ، إذ بانتهاء هذه الأعمال قد يقع فى حساب بعض الناس ، أنه وقد أدى فريضة الحج فقد فرغ من أعمال البر ، وأنه قد أنهى رحلته التى قطعها إلى الله ، وليس عليه من بأس أن يعود كما بدأ ، إذا ليس أمامه طريق مرسوم للعمل فى هذا المجال ، وأنه إذا أدخل شيئاً من عنده على أعمال الحج ، ولو كان من قبيل البر والخير ، فربما يكون قد خرج عن الطريق المرسوم - لهذا جاء قوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ « رافعاً لهذا الحرج ، مُزيلاً لذلك اللبس ، واصلاً الحاج بالخير .

وفى قوله تعالى : « فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ » فتح لطريق جديد من طرق التقرب إلى الله ، وذلك أنه بعد أن يُفيض الناس من عرفات ، تتدفق جموعهم منها إلى المشعر الحرام ، وهو المزدلفة ،

هنالك يكون لهم ذكر الله ، وأتَّجَّ بالثناء عليه ، بما علمهم من صيغ حمده وتمجيدته ، وإن كانوا من قبل هذا الدلم لا يعرفون كيف يتصلون بالله ، وكيف يجدونه فى قلوبهم ، ويرطبون ألسنتهم بحمده وذكره .

الآيتان : (١٩٩ - ٢٠٠)

« ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩) فَإِذَا قُضِيَتِ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَعِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) »

التفسير : ومن المزدلفة تكون الإفاضة والانتشار فى وجوه الأرض ، حيث تتم أعمال الحج ، وحيث يتوجه الحاج إلى الله أن يتقبل حجته ، ويغفر ذنبه ، ويتجاوز عما كان قد وقع منه ، مما نهى الله عنه من رفث أو فسوق أو جدال « إن الله غفور رحيم » .

فإذا ختم الحاج حجته باللجأ إلى الله ، والابتهاال إليه أن يتجاوز عن سيئاته ، ويتقبل حجته ، لم يكن له — وقد ذاق لذة الطاعة ، ووجد ربح الرضوان — أن يتحول عن هذا الطريق الذى سلكه ، وأن ينشئ له طرقاً أخرى ، تقطعه عن هذا الطريق ، وتباعد بينه وبين الله .

لهذا جاء قول الله تعالى : « فَإِذَا قُضِيَتِ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا » ملفتاً إلى تلك الشاعر التى تترصد الإنسان على نهاية

الطريق ، بعد التحلل من الإحرام ، واسترداد الجسد لملايس الحِلِّ ، وعندها يجد الإنسان ذاته التي كان عليها قبل أن يحج ، فكان قوله تعالى هذا تنبيها إلى هذا الخطر الذي يقدم عليه الحاج ، وأنه لن تنقطع صلته بالله بعد أداء هذه الفريضة ، بل إن هذه الفريضة ستزيد تلك الصلة قوة وعمقا : « فاذكروا الله كذا كركم آباءكم أو أشد ذكرا » أى ليسكن ذكركم الله ، والتفاتكم إليه ، ورجاؤكم فيه كذا ذكر الابن أبويه ، والتفاتا إليهما ورجائه فيهما ، بل وأكثر من هذا ذكرآ والتفاتا ورجاء .. فالله سبحانه هو الذى يرعى الولد والوالدين جميعا !

ثم إن الناس فى الجِهم إلى الله ، وضَرَعهم إليه ، فريقان : فريق يطلب الدنيا ، ويقيم علاقته مع الله على طلب المزيد من أشياء الحياة الدنيا ، دون أن يقيم وزنا للحياة الآخرة ، وما ينبغى أن يعده لها من صالح الأعمال فهذا فريق شغلته دنياه عن آخرته ، إذ غلبت عليه شهوة المال وزينة الحياة ، فلم تنسج نفسه لشيء غيرها .. وفريق آخر . هُدى إلى الحق ، وإلى طريق مستقيم .. فأخذ من الدنيا بنصيب ، ومن الآخرة بنصيب ، يقول : « ربنا آتينا فى الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة ، وقفنا عذاب النار » .

وفى قوله تعالى : « أولئك لهم نصيب مما كسبوا » إشارة إلى هؤلاء الذين هُتُوا إلى الحق ، وأن ما كسبت أيديهم ليس لهم منه إلا هذا الذى كان لحساب الآخرة ، فهو الباقي الذى يجدونه عند الله ، وماسوا مما كان للدنيا فهو إلى زوال وإلى عدم ، فإن قوله تعالى : « مما كسبوا » يدل على أن ما كسبوه للدنيا لا معتبر له ، وأن لهم بعض ما كسبوا ، وهو ما كان للآخرة ، لا كل ما كسبوا مما هو للدنيا وللآخرة ، قال الله تعالى : « والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابا وخيرُ أملا » (٤٦ : الكهف) .

الآية : (٢٠٣)

« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » (٢٠٣)

التفسير : بعد أن نبه الله سبحانه إلى ذكر الله ذكراً دائماً متصلاً بعد أداء مناسك الحج ، حتى يظل المؤمن على هذا الطريق الذى استقام عليه وهو يؤدى هذه المناسك - بعد هذا نبه سبحانه إلى ذكره ذكراً خاصاً فى أيام معدودات موصولة بأيام الحج مباشرة ، وهى أيام التشريق الثلاثة .

وفى قوله تعالى : « فى أيام معدودات » إشارة إلى أنها أيام محصورة بالعدد ، على خلاف قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات » وقوله سبحانه : « لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعَاوِمَاتٍ كُلِّ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ » : (٢٨ : الحج) فالأشهر والأيام هنا معلومة ، هى أشهر الحج ، وأيام الحج المحصورة فى شوال وذى القعدة وعشر من ذى الحجة . والحكمة فى الأمر بذكر الله هنا فى أيام معدودات لأمعلومات علماً محدداً ، هى السماح بشيء من الحرية فى تقديم وقتها أو تأخيرها ، حسب ظروف الحاج ، التى تتحكم فيها كثير من الأمور ، فى غربته تلك عن وطنه وفى انقطاعه عن أهله وولده ، وفى ارتباطاته بالجماعة التى صحبتها فى مجيئه ، وسيصحبها فى عودته .. فكل هذه وكثير غيرها أمور تفرض على الحاج ألا يثقيد بزمان ، قيداً ملزماً ، لا يستطيع التصرف فيه ..

والأيام المعدودات هى أيام التشريق .. ثلاثة أيام العيد ..

الآيات (٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦)

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ » (٢٠٦)

التمهيد : الكلمة لها معتبرها ولها حسابها في سلوك الشخص ، وفي توجيهه إلى الخير أو الشر ، سواء أكانت تلك الكلمة مسموعة أو مقروءة ، تدخل على الإنسان من العالم الخارجى .. أو ملفوظة ، تتولد في عالمه الداخلى ، ثم تتصور كأننا مكتملا ، يتحرك بها لسانه ، وينطق بها فمه .

فالكلمة الواردة على الإنسان ، لا تذهب هكذا صوتا ضائعا في الهواء ، بل إنها تتردد أصداؤها في كيانه ، وتثير فيه مشاعر بقدر ما تحمل من طاقات الحسن أو القبح ، والحق أو الباطل ، ثم سرعان ما تتحول تلك المشاعر إلى نزوع يتبعه عمل ، ويلتزم به سلوك .

والكلمة الصادرة من الإنسان ليست مجرد صوت منطلق منه ، بل هي مدركات تحولت إلى مشاعر ، ومشاعر تصورت في كلمات ، وكلمات تشير إلى أعمال ، وتهتف بمفجزات ! .

لهذا كان ذلك الاهتمام العظيم من الإسلام ، للكلمة ، ينطق بها المسلم أو يستمع إليها . . . وكان منهجه التربوى في هذا أعدل منهج وأحكمه . . فهو من جهة ، حَرَسَ سمع المسلم من أن يستمع إلى اللغو من القول ، أو الزور من الكلام ، وأعلى مقام أولئك الذين لا يشهدون الزور وإذا مرؤوا باللغو

مروا كراماً ، ثم هو من جهة أخرى أقام على منطق المسلم حارساً لا يدع
لكلمة السوء مُنطلقاً تنطلق منه ، بل وأكثر من هذا ، فإنه نبيه إلى وساوس
السوء التي تتحرك في صدر الإنسان ليميتها قبل أن تتخلق منها المشاعر
والكلمات ، فقال تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ
الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ »
(١٦ - ١٨ ق).

وفي قوله تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ » فضحّ للكلمة المنافقة
تنطلق من فم المنافق ، منمقة ، مزوقة ، مموهة ببريق لامع يضال ويخدع .
فهناك طوائف من الناس تتخذ من الكلمة الخادعة للمنافقة طريقاً
لترويج الباطل ، فيضعون على ألسنتهم كلمات معسولة ، تفيض رقة وتفاغم
حقائقاً ومودة ، ولو ذهبت تفتش في ثناياها ، وتنظر في أطوائها لوجدتها تنفّر
قيحاً وصديداً ، وتنفور زفيراً وخيخاً ، بما تحمل في كيانها من حسد وبغضاء .
هكذا كان موقف المنافقين من رسول الله ، إذا لقوا الرسول هشوا
له وتخاضعوا بين يديه ، وألأنوا القول وزينوه ، وأشهدوا الله أن علانيتهم
مثل سرهم ، وأن ما يجري على ألسنتهم منطلق من صميم قلوبهم . فالمنافق
يستر نفاقه بهذا الدهان ، وينطلي كذبه بالحلف بالله وبكل ما يحلف به ، وفي هذا
يقول الله تعالى لنبيه الكريم : « فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَذُوا لَوْ تَذَرْنُ
فَيْدْهُنَّ * وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِينٍ » (٨ - ١٠ ن)
وقوله تعالى : « وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُوَ لَكِ
الْحَارِثُ وَالنَّاسِلُ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْفَسَادَ » بيان للوجه الآخر من وجهي المنافق ،

فهو كان يلقي النبي بهذا الوجه المدهون بالرياء ، والنفاق ، ثم لا يلبث أن يلقي هذا النقاب عن وجهه حين يزابل مكانه ويولّى ظهره ، وهنا يطلق نفسه على سجيتهما ، فينفث سموم حقدده ، ويرمى بشرر عداوته ، في كل موقع من مواقع الخير !

وقوله تعالى : « وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ » يكشف عن الإمعان في الضلال ، والإغراق في الخداع والتبويه ، من هذا المنافق الذي يعيش في ضلاله ونفاقه ، حتى ليكاد ينسى أنه يلبس ثوب النفاق ، ويتزيا بزي الباطل . . فإذا قال له قائل : « اتق الله » في نفسك وفي الناس ، واقتصد من هذا الشر الذي تزرعه في كل مكان ، وتخفف من هذا الفساد الذي توزعه في كل أفتى - إذا قيل له هذا أو نحوه أنكر على قائله هذا القول ، ونظر إليه من على نظرة ساخطة هازئة تقول في غير حياء : وماذا من تقوى الله غير هذا ؟ وماذا على طريق الصالحين والمؤمنين غير الذي أنا فاعله ؟ . والله سبحانه وتعالى يقول : « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا » (١٠٣ - ١٠٥ : الكهف) . ذلك هو تقدير المنافق ، وتلك هي عاقبة أمره « فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبئس المهاد » .

الآية : (٢٠٧)

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ

بِالْعِبَادِ » (٢٠٧)

التفسير : والناس - مع هذا - في خير .. فإذا كان فيهم من يبيع نفسه للشیطان ، ويتزود من دنياه بما يثمر له للباطل والضلال ، فإن في الناس من يبيع ببيع السماح نفسه في سبيل الله ، حيث يقال الشهادة مع الشهداء ، أو يقيمها على جادة الطريق ، فيكظمها عن كل محرم ، ويدودها عن كل مأثم ! ولواحد من هؤلاء الذين سكنوا إلى الله خير للإنسانية من ملء طلاع الأرض من أمثال هذا الإنسان للشئوم ، الذي استغفوا الشيطان ، فلك زمامه ، واستبقت بأمره .

وفي قوله تعالى : « والله رءوفٌ بالعباد » توجيه كريم من أرحم الراحمين لعباده ، الذين يشتدون على أنفسهم ، ولا يرفقون بها فيما ينبغي الرفق فيه ، ولا يعطونها حقها فيما أحل الله من طيبات ، فمثل هؤلاء يتوجه هذا التوجيه الحكيم الكريم « وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » (النساء : ٢٩)

الآيتان : (٢٠٨ - ٢٠٩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٠٨) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاغْلُظُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٠٩)

التفسير : هذه عِدَّةٌ كريمة للذين استجابوا لله وللرسول ، فدخلوا في دين الله ، وأصبحوا في أمة للمؤمنين .. وتحمل هذه الدعوة إليهم أن يدخلوا في السلم كافةً ، والسلم هو الإسلام والسلام والأمن ، وقد دخل المسلمون في الإسلام ، وبقي عليهم أن يحصنوا السلام والأمن ، وذلك بالتطبيق العملي لدعوة الإسلام ، والرعاية الكاملة لأوامره ونواهيه ، فهذا هو الذي يحقق للمسلم ثمرة الإسلام ، فيجد في ظلها السلام مع نفسه ومع الناس ، ويستشعر في كيانه طمأنينة الرضا ، وتلج الرضوان ، بما رعى من حقوق الناس ، ويبعد أذى من حقوق الله ! .

وفي قوله تعالى : « فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْمُوا »
 أن الله عزيز حكيم « تحذير من وساوس الشيطان ، الذي يعمل بكل حوله
 وحيلته ، على أن يُغوى للمستقيم ، ويضل المهتدى ، فليس لهجمات على الإنسان
 موعده ، بل إنه هو الذى يتخير الفرصة المواتية ، ويفتقد أضعف المواقع
 على الإنسان لينفذ إليه منها ، ويعمل أسلحته فيها .

وليس مثل زلّة من عرف الحق ، وارتفعت لعينيه أمارات الهداية ،
 وأعلام الهدى . . إنها زلّة مزلة ، وسقطة قاتلة ، قل أن يسلم منها الإنسان
 إلا إذا استجمع كل قوته وإرادته ، وإلا إذا استدعى غائب رشده ، وعازب
 حكمته ، وإلا إذا ذكر أنه إنسان مهياً للسموّ ، بما فيه من نفحات علوية من عزيز
 حكيم ، منه تستمد العزة والحكمة .. فليطلبهما الإنسان فى هذا الوطن ،
 الذى إن استسلم فيه للهزيمة هوى إلى مرتبة الحيوان ، وإن جاهد وانتصر
 ارتفع إلى ما فوق الإنسان ! .

الآية : (٢١٠)

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » (٢١٠)

التفسير : الاستفهام هنا إنكارى ، يجرى مجرى النفي ، أى ما ينظرون
 إلا أن يروا بأعينهم اليوم الموعود ، أى يوم القيامة ، حيث يتحقق لهم ما هم فى
 شك منه ، ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا ومعدرتهم ولا هم يُستعقَبون ، فقد جاءتهم
 البينات على يد رسل الله الكرام ، تبدد كل ضلال ، وتفضح كل باطل ،
 ولاسكنهم أصموا عنها آذانهم ، وأغلقوا دونها قلوبهم ! .

والملاحظ هنا أن الإنكار موجه إلى غير معلوم ، فلم يجر لهم قبل هذا ذكر يعود إليه الضمير في قوله « ينظرون » .. وهذا للتجهيل إنما هو نداء بصك آذان أولئك للضالين في متاهات الكفر والنفاق ، والبغى ، والسفه ، ويهتف بهم أن يجيئوا من كل أفق ، ليكونوا هذا الفاعل المطلوب للحساب في هذا اليوم الذي أنكروه ولم يعملوا له حساباً ، وهؤلاء هم اليهود الذين تجاهلوا يوم الحساب وجروا على أهوائهم ، لا يرجون الله وقاراً ، فقام الاتهام عليهم من غير أن يُذكروا ، وذلك للفشنيع عليهم بأن كل تهمة لا يُعرف فاعلها عاقبة بهم ، حيث كانوا هم أحق الناس بها وأهلها .

قوله تعالى : « وقضى الأمر » الواو هنا للحال ، والجملة بعدها حالية ، أى ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقد مضى الأمر . ويمكن أن تكون الواو للعطف على محذوف دل عليه الكلام ، والتقدير : ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ، ويومئذ يرون الحق الذي جحدوه ، ولكن لا سبيل لهم إلى إصلاح ما أفسدوا ، فقد وقعت الواقعة وقضى الأمر : « وإلى الله ترجع الأمور » .

الآية : (٢١١)

« سَلِّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » (٢١١)

التفسير : في الآية السابقة انتقل اليهود المنكرون للبعث نُقْلَةً سريعة مفاجئة إلى يوم القيامة ، في مسيرة مجهدة مرعبة . . انتقلوا من عالم الأحياء إلى عالم الأموات . . فُضِّمَتْ عليهم القبور وأكلتهم الأرض . . ثم بعثوا أحياء

من جديد .. ثم سيقوا إلى الموقف .. ثم أحضروا للحساب بين يدي الله ..
ثم أخذ بهم إلى مصيرهم المشنوم .

وإذا هم على مشارف الهاوية في هذه الرحلة المثيرة ، قد أوقظوا من هذا
الكابوس المزعج الخناق ، وما كادوا يفتحون أعينهم ، ويستشعرون وجودهم
حتى رأوا أنفسهم أمام هذه اللواجة بهذا الاتهام : « سَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ؟ » والسؤال وإن كان مطلوباً من النبي أن يوجهه
إلى بني إسرائيل في هذا الإعلان العام ، فإنه سؤال مطلوب من كل إسرائيلي
أن يوجهه إلى نفسه ، وأن يعطى الجواب عليه فيما بينه وبين نفسه .

وقد يسأل بنو إسرائيل أنفسهم هذا السؤال ، وقد يجيبون عليه ،
واسكنهم لا يقعون على الحق ، ولا يهتدون إليه ، وخاصة فيما بينه الله تعالى
لهم من دلائل النبوة المحمدية ، الناطقة به ، الكاشفة عنه ، لأنهم بدّلوا
آيات الله وحرّفوا كلماته ، فسكان انحرفهم عن الحق ، وتخطّطهم في الضلال ،
هو مما صمّته أيديهم ، والتوت به ألسنتهم : « ومن يبذل نعمة الله من
بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » فإنه ليس نعمة أتم وأعظم من نعمة العلم
الذي يهدي إلى الحق ، ويكشف الطريق إلى الله ، فمن جحد هذه النعمة ،
ومكر بها ، فقد وقع تحت غضب الله واستحقّ شديد عذابه .

الآية : (٢١٢)

« زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

التفسير : هذا معرض آخر للذين كفروا من اليهود ومن على شاكلتهم ..

فقد زين لهم سوء عملهم فأرواه حسناً ، وبدا لهم أنهم في صفقة رابحة مع

ما في أيديهم من هذه الدنيا التي آثروها على كل شيء ، وباعوا لها أنفسهم ، ولبسوا من أجلها أثواب الرياء والنفاق ، ثم هم مع هذا ينظرون إلى الذين آمنوا نظراً ساخراً هازئاً ، إذ يرونهم على غير ما هم فيه من حرص على الدنيا ، ومن استجلاب شره لما فيها من لذات وشهوات ، فتلك هي نظرة أصحاب الدنيا إلى أهل الإيمان والتقوى ، وذلك هو اللباز الذي يضعون أنفسهم فيه مع المؤمنين ، فيرون أنهم أرجح ميزاناً ، وأعلى مقاماً .

ولكن هذه النظرة ستغير ، وهذا الميزان سوف يتبدل ، وذلك يوم الحساب الأكبر ، يوم يوضع الميزان الحق بين الناس ، فإذا أهل الدنيا في بلاء وضنك ، وإذا المؤمنون في نعيم مقيم ورضوان دائم . . « فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » .

وقوله تعالى : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » معدول به عن أن يقال : « والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » الذي كان يقتضيه سياق اللفظ ، حيث كان الموقف بين الذين كفروا والذين آمنوا .

وفي وضع الذين اتقوا مسكان الذين آمنوا إشارة إلى أن الإيمان مجرداً من العمل الذي يلبس به صاحبه ملابس التقوى - هذا الإيمان لا يؤهل صاحبه لرضوان الله ، ولا يرفعه إلى تلك المنزلة الرفيعة ، وهذا المقام الحمود .

الآية : (٢٧٣)

« كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا

بَيِّنَهُمْ فَمَهْدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ « (٢١٣)

التفسير: قوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» أى أصلاً واحداً من طبيعة واحدة . . . هى النظرة التى فطر الله الناس عليها . . . ثم تناسلوا ، وكثروا وتفرقوا فى وجوه الأرض ، وخضعوا لمؤثرات الحياة ، ووقعت بينهم منازعات ومشاحنات ، وجرى بينهم البغى والعدوان ، وولدت لهم مدركاتهم مواليد من الضلال ، والبهتان ، ففسدت طبيعتهم ، وعطبت فطرتهم ، فغاثهم الله برحمته ، وبعث فيهم رسله ، بكلماته الشافيات ، وآياته البينات ، ليصححوا معتقداتهم ، ويسلكوا بهم مسالك الحق ، ويقومهم على الطريق السوى ، كما يقول سبحانه : «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ» أى ليكون هذا الكتاب ميزان قسط بين الناس ، يرجعون إليه فى ضبط أقوالهم وأفعالهم ، وليسوا عليه حسابهم فيما يقع بينهم من خلاف .

والكتاب هنا هو مجمع كتب الله التى نزلت على رسله ، لأن تلك الكتب فى مضامينها هى كتاب واحد ، ينطق بالحق ويهdy للحق ! وقوله تعالى : «وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيناتُ بغياً بينهم» تشنيع على أهل الكتاب ، وتنفيدُ بهم ، إذ بعد أن جاءهم الحق من ربهم ، ووضحت لهم معالم الطريق بما حمل الكتاب إليهم من آيات الله البينات - وقع بينهم الخلاف ، وعادوا إلى ما كانوا عليه من فساد عقيدة ، وضلال سعى . . . فإذا كان لخلافهم وشرودهم عن الحق وجهٌ قبل أن يأتهم هدى الله ، فإنه لا وجه لهذا الخلاف بعد أن جاءهم الهدى واستنارت أمامهم معالم الطريق !

وهذا الحصر للخلاف في الحق ، والشروء عنه ، وجعله في أهل الكتاب وحدهم - إنما هو لانتطاع المذر عندهم لهذا الخلاف ، بما وضع الله بين أيديهم من آياته ، التي لو اتهموا عندها ، ووقفوا على حدودها ، لما ضلوا ولما اختلفوا . . أما غير أهل الكتاب ممن اختلفوا في الحق ، وضلوا عن سبيله فلهم عذرهم ، إذ لم يكن بين أيديهم من حق وهدى مثل ما بأيدي أهل الكتاب الذين لا عذر لهم ، إذ كان خلافهم وضلالهم عن بنى وعدوان .

وقوله تعالى : « فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » يحدد موقف الذين استجابوا لله وللرسول ، واتبعوا ما أنزل على « محمد » ، واستقاموا على الحق الذي ضل عنه أهل الكتاب واختلفوا فيه . وكان ذلك توفيقاً من الله وفضلاً ورحمة بالمؤمنين ، إذ استنقذهم من الضلال والعمى . « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .

الآية : (٢١٤)

« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ » (٢١٤)

التفسير : أما وقد استنقذ الله سبحانه المؤمنين برحمته ، وهداهم الصراط المستقيم بفضله ، فقد وجب عليهم أداء أمانة هذا الدين الذي هدام الله إليه ، فالذين ليس مجرد مفاهيم أو تصورات يتلقاها المؤمن من نصوص الشريعة ، وإنما هو مع ذلك سلوك قائم في ظل هذه المفاهيم وتلك التصورات ، فالطريق إلى الجنة مخوف بالمكانة ، والمؤمنون مُبتَلَوْنَ في أموالهم وأنفسهم ، يمتحنون

فِي إِيمَانِهِمْ وَصَبْرِهِمْ ، كَمَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : « وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ يَكُونُوا صَابِرِينَ » (سورة محمد : ٣١) وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ « وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ يَكُونُوا صَابِرِينَ » (سورة البقرة : ١٥٥) .

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ، مُعْرِضُونَ لِهَذَا الِامْتِحَانِ الَّذِي يَمْتَحَنُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ، أَتَبَاعُ رِسَالَةِ اللَّهِ ، فَكَيْفَ حَلَّ هَؤُلَاءِ الرِّسَالِ وَأَتَبَاعُهُمْ مِنْ أَعْبَاءٍ ، وَكَيْفَ لَا قُوَّةَ مِنْ أَهْوَالٍ ، وَكَيْفَ نَجَرَعُوا مِنْ غَصَصٍ ، مِمَّا رَهَقَهُمْ بِهِ سَفَهَاءُ أَقْوَامِهِمْ مِنْ جَهَالَاتٍ وَسَفَاهَاتٍ : « مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا » أَيْ اضْطَرَبَتْ مَشَاعِرُهُمْ وَتَلَبَّلَتْ خَوَاطِرُهُمْ ، وَاسْتَقْيَسُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ، فَاسْتَعَجَلُوا النَّصْرَ الَّذِي وَعَدَهُمُ اللَّهُ ، كَمَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ : « كَتَبَ اللَّهُ لِلْغَالِبِينَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » (المجادلة : ٢٨) وَقَالُوا : « مَتَى نَصَرَ اللَّهُ ؟ » وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُونَ : أَيْنَ نَصَرَ اللَّهُ الَّذِي وَعَدَنَا بِهِ ؟ .

وَمِنْ آفَاقِ الْحَقِّ وَمِنْ قُلُوبِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الرَّاسِخِينَ فِي الْإِيمَانِ ، يَجِيءُ هَذَا الْمَدَدُ الْكَرِيمُ ، يَسُوقُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَشْرِيَّاتِ الْفَرَجِ الْمُرْتَقِبِ وَالنَّصْرِ الْمَوْعُودِ : « أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ » .

إِنْ رَايَةَ الْحَقُّ لَا تَفْسُكُسُ أَبَدًا ، إِذَا هِيَ شُدَّتْ إِلَى أَيْدٍ مُؤْمِنَةٍ مُسْتَمْسِكَةٍ بِالْحَقِّ ، مُعْتَصِمَةٍ بِالصَّبْرِ ، مُسْتَعِدَّةٌ لِلْبَذْلِ وَالتَّضَحِّيَةِ ، فَإِنَّ الْجَاهِدِينَ تَحْتَ هَذِهِ الرَّايَةِ ، إِنَّمَا يَجَاهِدُونَ تَحْتَ رَايَةِ اللَّهِ ، وَحَسْبُهُمْ بِاللَّهِ مَعِينًا وَنَاصِرًا « أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (المجادلة : ٣٢)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَلَمَّا بَايَعْتُمْ مِثْلَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ » أَيْ وَلَمَّا تَصَابَوْا بِمَا أَصِيبَ بِهِ مِنْ سَبَقِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَمْرِ لِلْمَاضِيَةِ مِنْ شِدَائِدٍ وَمِحْنٍ ، فَالْمَثَلُ هُنَا هُوَ الْوَاقِعَةُ لِلْمَادِيَةِ ، وَابْسُ الصُّورَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْحَاكِيَةُ لَتِلْكَ الْوَاقِعَةِ .

الآية : (٢١٥)

« يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أُنْفِقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ » (٢١٥)

التفسير : مما يُبْتلى به المؤمن أن يمتحن في ماله بقضاء الحقوق الواجبة عليه
فيه ، فالإنسان بطبعه ضنين بماله ، حريص عليه ، لما للمال من سلطان في هذه
الحياة ، يملك به كل شيء ، ويطول به صاحبه أى شيء ! .

وقد فرض الله على المؤمنين حقوقاً في أموالهم : للوالدين والأقربين واليتامى
والمساكين وابن السبيل ، فإذا واجه المؤمن حاجة محتاج ثم ضنَّ بماله عن أن
يسعفه ويسدَّ حاجته : فقد قصر وأثم ، ونحل من عقد وثقه الله معه ! .

الآية : (٢١٦)

« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ رَثَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (٢١٦)

التفسير : وما ابتلى به المؤمنون أيضاً أن كُتب عليهم القتال . . فذلك أمر
لا يحصى لهم عنه ، ولا مفر لهم منه . . إذ أنهم في وجه عداوة مستعرة
بينهم وبين أرباب الضلال ، وأهل السوء . فالأخيار مبتلون دائماً بأهل السوء ،
ومن هنا كان هذا الصراع المتلاحم بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال .

فالقتال فرض لازم على المؤمنين ، إن أرادوا أن يكون لهم وجود وأن تكون للحق راية ! .

والقتال أياً كان ، وفي أى وجه يكون ، هو مكروه ، لا تقدم عليه النفوس إلا متكرهه له ، ضائقة به . ولهذا كان قوله تعالى . « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم » عزاء للنفوس ومواساة في لما في حمل هذا المكروه ، وإساعة ما فيه من مرارة ، إذ ليس كل ما تستقبل النفوس من مكروه شراً لا خير فيه ، وليس كل ما تستقبل من محبوب خيراً لا شرّ معه . فقد يركب المرء المكروه فيجمله إلى مواقع الخير ، ويركب المحبوب فيسوقه إلى مهاوى الردى ! . والأمور دائماً بخواتيمها ، المحجة وراء الغيب ، والسكائنة في علم الله ، والمحكومة بقضائه وقدره . . وما فرضه الله علينا فالخير كله فيه ، وإن اقتضانا جهداً ، وحملنا أعباء ، فإنه لا أجر بلا عمل ، ولا عمل إلا ببذل ، وعلى قدر المشقة يسكون الجزاء : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .

* * *

الآية : (٢١٧)

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوا نَفْسَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتِطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَيِّمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (٢١٧)

التفسير : شفع المشركون على المسلمين لأن قاتلهم في الشهر الحرام ، ووقع في نفس المسلمين شيء من الحرج من القتال في الأشهر الحرم ، وجالت في أنفسهم خواطر التساؤلات ، فجاءت آيات الله تجلو هذا الموقف ، وتكشف هذا الحرج . وقد بين القرآن الكريم في قوله تعالى : « الشهرُ الحرامُ بالشهرِ الحرامِ والحراماتُ قصاصٌ » موقفَ المسلمين من حرمة الأشهر الحرم إذا بدأ هم العدو بقتال فيها ، وأنه لا حرمة لهذه الأشهر حينئذٍ ، إذ كانت حرمة دماءهم فوق كل حرمة ! .

وهنا جاء قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام ، قتال فيه » تحريراً للسؤال الدائر في شعور المسلمين وعلى ألسنتهم .. وقوله تعالى : « قتال فيه » بدل من الشهر الحرام .. أى يسألونك عن الشهر الحرام .. أى يسألونك عن الشهر الحرام ، عن قتال فيه .

وكان قوله تعالى : « قل قتال فيه كبيرٌ » وصدٌّ عن سبيل الله كفرٌ به والمسجد الحرام ، وإخراجُ أهله منه أكبرُ عند الله والفتنة أكبر من القتل « - جواباً شافياً لهذا السؤال الحائر .

ومفهوم هذا الجواب : أن القتال في الشهر الحرام إنم كبيرٌ .. ولكن الصّد عن سبيل ، والكفر بالله وبالمسجد الحرام بما استباح المعتدون من حرمة ، وإخراج أهله المؤمنين به من جواره .. كل هذه الحرمات المستباحة أكبر في استباحتها إنما من استباحة القتال في الشهر الحرام .. إذ الفتنة أكبر من القتل ، والمشركون يعرضون المؤمنين للفتنة في دينهم بصدّهم عن سبيل الله ، وإخراجهم من ديارهم بالبلد الحرام ..

وفي قوله تعالى : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم ، عن دينكم إن استطاعوا ومن يردّ دينكم عن دينه فيمت وهو كافرٌ فأولئك حبطت أعمالهم

في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ما يكشف للمسلمين عن نوايا العدوان التي يبيتها لهم المشركون ، وأنهم مصرّون على قتالهم حتى يبلغوا منهم ما يريدون ، وهو ارتدادهم عن دينهم ، وعودتهم إلى ما كانوا عليه من شرك ، ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ، وما مـكّن لهم ضعاف الإيمان من تحقيق ما أرادوا .

ثم يتوعد الله سبحانه وتعالى أولئك الذين دخلوا في الإسلام ، ثم لما أن مستهم شيء من البأساء والضراء ، ارتدوا على أديارهم ، وارتدّوا لباس الشرك من جديد - توعدهم سبحانه بالبوار والخسران في الدنيا ، والعذاب الأليم في الآخرة : « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

وقوله تعالى « فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ » هو قيد وارد على الشرط في قوله سبحانه : « ومن يرتد منكم عن دينه » فالحكم الواقع على المرتد هنا - وهو خسران أعماله في الدنيا وعذابه في الآخرة - ليس على إطلاقه ، وإنما هو لمن ارتد ثم ثبت على رِدته إلى أن مات . . أما من نظر إلى نفسه ، واستنقذها من الشرك ، وعاد إلى الإيمان بقلب سليم ، ونفسٍ لَوامة ، فقد غسل حوبته بتوبته ، ومسح بنور إيمانه على ظلام شركه : « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا » (النساء : ١١٠) .

وأما قوله سبحانه : « فأولئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . . » فهو حكم على حياتهم وهم في لباس الشرك ، بالبوار والخسران في الدنيا والآخرة . . أما في الدنيا فلاّتهم يعملون في تجارة خاسرة ، وإن خَيَّل إليهم أنهم قد ملثوا أيديهم من دنياهم ، ونعمتوا السلامة في أنفسهم وأهلبيهم وأموالهم ، فذلك كله إلى زوال . وأما في الآخرة فلاّتهم يساقون إليهما وقد صفرت أيديهم من كل شيء يعود عليهم نفعه في هذا اليوم ، فضلا عما ينقل ظهورهم من أوزار الشرك والضلال . .

الآية : (٢١٨)

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢١٨)

هذه الآية تُفرد الذين آمنوا وثبتوا على إيمانهم ، واجتازوا الحنة ،
ونجّوا من الفتنة - تفردهم بذكر خاص ، وتنوّه بهم ، وتدنيهم من رحمة الله
ورضوانه ، وذلك في مواجهة أولئك الذين واجهوا الحنة فلم يصبروا ولم يُصَابِرُوا ،
ففروا من ميدان المعركة تاركين دينهم الذي ارتضوه سَلْباً ماقى في ساحة الحرب !
هذا وفي الآية السكينة :

أولاً : قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » فَصَلَ
بين الذين آمنوا وبين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ، فلم يجعلهم نسقاً
واحداً داخلياً في صلة الموصول الأول ، بل أفردهم بذكر خاص ، فكان الذين
آمَنُوا صنف ، والذين هاجروا وجاهدوا صنف آخر . . ولو كانوا صنفاً واحداً
لجاء النظم هكذا : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا . . ولكن هكذا جاء
نظم القرآن بحلاله وروعته وإعجازه ، ليضع موازين الحق فيما يقول . . فالؤمنون
- مطلق الإيمان ، بلا هجرة ولا جهاد - هم صنف وحدهم في المؤمنين .

والمؤمنون المهاجرون المجاهدون ، هم صنف آخر يختلف عن الصنف الأول
بيزات وفضائل . . ويمحق لهم بهذه الميزات وتلك الفضائل أن ينوّه بهم ،
ويرفع شأنهم بين المؤمنين . إذ الإيمان بلا عمل نبات لا ظل له ، ولا ثمر فيه .

ثانياً : قوله تعالى : « أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ » وَضَعَ الذين آمنوا
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله موضع الرجاء من رحمة الله ، ولم يعطهم الثواب
والمغفرة والرضوان على القِطْع والتَحْقِيق ، وذلك ليقيمهم من هذا الرجاء

على عمل دائم ، وجهاد متصل ، وهذا على خلاف ما إذا سوى حسابهم بعد الهجرة وبعد كل موقف من مواقف الجهاد ، فقد يقعد بهم هذا عن أن يضيفوا جديداً ، أو يحقّقوا للجهاد ، مرة بعد مرة .

ثم إنه من جهة أخرى يرى الذين آمنوا - مجرد إيمان - ولم يهاجروا ولم يجاهدوا - يربهم شناعة موقفهم ومغبة تقصيرهم بتخلفهم عن ركب المهاجرين والمجاهدين ، ويرفع لأعينهم بُعد ما بينهم وبين مواقع رحمة الله ورضوانه ، إذ يرؤن المهاجرين المجاهدين ولما يلدسوا بأيديهم مواقع الرحمة والرضوان ، وأنهم مازالوا على رجاء ! فكيف بالذين آمنوا ، ولم يهاجروا ولم يجاهدوا ؟ إن المدى بعيد بينهم وبين أن يصلوا إلى جانب الأمن والسلامة ، وإن عليهم أن يمتدّوا إلى ميدان الهجرة والجهاد ، ليأخذوا بركب المهاجرين المجاهدين ، وليكونوا بمرص من رحمة الله ورضوانه !

الآيات : (٢١٩ - ٢٢٠)

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ أَمْرِهِمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُمُ فَاخْشَوْهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَقَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٢٢٠)

التفسير : هنا عدة قضايا عرّضت لها هذه الآيات ، وقضت فيها بأحكام إلهية ، كانت سَكَنًا لوساوس السائلين ، وطمانينة لحيرة الحائرين ..

فهنا قضية الخمر واليسر ، وقضية القدر الواجب إنفاقه من مال ذوى المال ،
ثم قضية اليتامى وحقهم فى المجتمع ومكانهم فيه .

ويلاحظ أن هناك قضية كانت مثارة من قبل ، وهى قضية الأشهر الحرم
وما يقع فيها من قتال ، وأن هذه القضايا قد انعزلت عنها ، فلم تُعطف عليها ،
ولم تدرج معها فى سجل واحد ، ولهذا جاءت منقطعة عنها ، فلم يقع بينهما
حرف عطف .

وفىما يبدو لنا - والله أعلم - أن هذه القضايا الثلاث تختلف فى موضوعها
عن قضية الأشهر الحرم . ولهذا كان لها هذا الوضع الخاص الذى سمح لها
بأن تفحاز جانباً ، وتُنظر فى غير مواجبه سابقة لها .

فموضوع الأشهر الحرم يتناول رفع الحرج والحظر عن أمر كان محرماً
محظوراً ، ولكنه رفع مؤقت ، جاء نتيجة لعارض عرض ، فإذا زال هذا
العارض زال رفع الحرج ، وعادت الحرمة والحظر .

أما موضوع الخمر واليسر فعلى عكس هذا ، إذ هو يعرض لأمر كان مباحاً
ديانة وعرفاً فى حياة الجاهلية ، فيؤثمه ويحرمه . فالخمر واليسر مما كانت الجاهلية
تعيش فيهما ، وتستقل بهما فى غير تخرج أو تأثم من أسردين أو ناموس مجتمع .

وأما قضية النفقة الواجبة فى مال ذوى المال فهى فى المباح المطلق ، ويراد له هنا
أن نحدد حدوده ، وتوضح معالاه .. وكذلك الشأن فى اليتامى وحقهم فى المجتمع ..
إذ كان هذا الحق مجتهلاً ، فرفعت جهالته وعرف وجهه . فهناك - فى حرمة
الأشهر الحرم - حرام ترفع حرمة ، وهنا - فى القضايا الثلاث - حلال يحرم ،
أو تقام حدوده ، أو ترفع جهالته .. ولهذا كان القطع ، وعدم التعاطف
بين الأمرين .

وننظر فى هذه القضايا الثلاث فنجد :

قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ». هذه إشارة حادة من إشارات السماء ، إلى أمرين من أمور الجاهلية ، كانت حياتهم متلبسة بهما ، دائرة في فلكهما ، وهما الخمر والميسر ، وقد كان هذان المفكران متلازمين ، لا يكاد يفترق أحدهما عن الآخر . . . بحيث كان خمر كان معه ميسر ، وحيث كان قمار ومقامرة دارت كثنوس الخمر ودارت معها رهوس الندمان . . . ولهذا قرنهما الله سبحانه في هذا المقام . . . الخمر والميسر ، ودمغهما بالإثم .

والحكم - كما ترى - أنهما يحملان في كيانهما قدرًا كبيرًا من الإثم ، إلى جانب ما يحملان من نفع . . . وإن كفة الإثم فيهما ترجح عن كفة النفع . وبلاحظ أن التمييز بالإثم جاء في مقابلة لفظ النفع ، والنفع لا يقابل الإثم ، وإنما يقابل الضرر . . . وهذا يعني أن الإثم ليس مجرد ذنب ومعضية ، يضاف حسابهما إلى الحياة الآخرة ، بحيث لا يحد من يقترفهما ممن لا يؤمن بهذه الحياة ما يضيئه أو يضره ، بل إن هذا الإثم هو ذنب ومعضية يترصده صاحبه في الآخرة ، ثم هو ضرر وشر يصيب مقترفة في الدنيا . . . ومعنى هذا أن صاحب الخمر والميسر إن كان لا يؤمن بالحياة الآخرة ولا يخاف مأثمًا منهما ، فإن ما فيهما من ضرر يصيبه في حياته الدنيا . . . في جسده وماله ، جدير به أن يخيفه ويزججه ، ويقيمه منهما على حذر وتخوف ، فكيف بصاحب الدين الذي ينظر إلى هذين المفكرين وقد أصاباه في دينه وفي دنياه جميعاً ؟ .

هذا ، وليس جمع « المنافع » بالتدريج كفة الشر على الخير ، في جانب الخمر والميسر ، فإن هذا الجمع لا يتجه إلى النفع في ذاته وقدره ، وإنما هو لتعدد وجوه الفاس في التماس الكسب منهما . . . فن صانع للخمر ، إلى جالب لها ، إلى بائع ، إلى ساق ، إلى مغنٍّ في حانها . . . إلى غير ذلك ممن يعملون للخمر

وفي طريقها .. وكذلك اليسر وأصناف الناس الذين يجتمعون عليه ، ويعملون في ميده .

أما الإنم فهو الإنم ، وإن تعددت مصادره ، واختلفت موارده ، والوصف الذى بلحقه هو الذى يفرق بين إنم وإنم ، فيقال إنم كبير ، أو عظيم ، أو غليظ ، أو يسكت عنه فلا يوصف بوصف ما . . . ويكفى في وصفه في هذه الآية أن يقال : « إنم كبير » فيكون وصفاً جامعاً لكل مفكر .

ويتفق المفسرون على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « إنما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » (٩٠ : المائدة) .

ونحن .. على رأينا في موضوع النسخ .. لا نرى في هذا نسخاً للآية السكرية ، بل هي محكمة عاملة ، وكذلك كل الآيات التي جاء فيها للخمر ذكر أو حكم ، كما أوضحنا ذلك من قبل في مبحث « النسخ » .

قوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ » .. العفو : ما زاد عن حاجة الإنسان ، في قصد واعتدال ، بلا سرف ولا تقتير .

وحيث كفى الإنسان حاجته فإن واجباً عليه - ديانةً وإنسانيةً ومروءةً - أن يسمح بما زاد عن هذه الحاجة ، فيدفع به حاجة المحتاجين .. إذ كيف يكون الإنسان إنساناً باراً بإنسانيته ، وفي يده فضل مال أو متاع ، وفي الناس من أهله وجيرانه ، وقومه ، من هو في حاجة إلى بعض هذا المال أو المتاع ؟ .

لهذا جاءت شريعة الإسلام بهذا التوجيه الإنساني الكريم ، الذى يصل الناس بالناس ، بصلات اللودة والرحمة ، ويجعل منهم كياناً واحداً

مكافلاً تتوزع فيهم خيرات الأرض وأرزاق السماء بحكمة وعدل ، كما يتوزع الدم من القلب على سائر أعضاء الجسد عضواً عضواً .

وإنفاق العفو الذي لا يضر الإنسان ولا يحجور على مطالبه ، هو من البرّ بالمنفق والرحمة له ، حتى لا يحمله الدافع الإنساني على أن يجاوز الحد فيتحيف حقه في ماله ، ويجور على نفسه فيما آتاه الله ، فيخرج مما في يده جملة ، وبصبح في جبهة المحتاجين بعد أن كان في جماعة المنفقين ، وتلك حال لا يرضاها الإسلام من المسلم ، إذ الإسلام يريد بهذه المواساة الكريمة أن يستنفذ بعض خوى الحاجات ليقلّ عددهم ، وتضمر أعدادهم . . وصاحبنا بفعلته هذه ، قد أضاف إلى المحتاجين محتاجاً ، وربما لم يكن بما فعل قد استنفذ واحداً منهم ، وإن كان قد أعطى الدواء المسكن لآلام الكثيرين .

قوله تعالى : « كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ » (٢١٩) في الدنيا والآخرة « أى يمثل هذا البيان الواضح الشافي ببين الله لكم أحكامه في آياته المحكمة ، لتسكنوا على رجاء من التعرف على مواقع الخير والشر ، فثقبوا على الخير وأهله ، وتجنبوا الشر ودواعيه ، واتفرقوا بين ما هو للدنيا وما هو للآخرة ، فذلك هو الذي يقيمكم على الصراط المستقيم .

وفي الانتهاء بفاصلة الآية عند قوله تعالى : « تَتَفَكَّرُونَ » ثم بدء الآية بعدها بقوله سبحانه : « في الدنيا والآخرة » - في هذا تحريض على استحضار العقل دائماً ، ودعوته إلى النظر المطلق في رحاب هذا الكون ، وفي كل ما يدور في فلك الحياة . . ثم يحىء بعد هذا ، النظر إلى أمور الدنيا في مواجهة الآخرة ، وما يذخر منها لهذا اليوم العظيم ، وعندئذ يحىء النظر صائباً ، ويقع متمكناً ، بعد أن يكون العقل قد دار دورته الشاملة في هذا الكون الرحيب !! قوله تعالى : « ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير » .. خير ما يؤدي

للـيـتـيـم من إحسان إليه وبرّه ، هو أن يربى تربية طيبة ، تبلغ به مبلغ السكـال والرشـد ، حتى يستقل بشئون نفسه ، ويتولى رعاية أموره ، وتلك هى الأمانة التى جعلها الله فى عنق من يقومون على اليتامى ، من أولياء وأوصياء ، فإذا قصرُوا فيها كان حسابهم عليها بين يدى الله على قدر ما قصرُوا .

قوله تعالى : « وإن تخالطوهم فأخوانكم » أى وإن تضموم إليهم وتقولوا عنهم رعاية أمورهم فهم إخوانكم ، لم مكان الأخوة بينهم ، وما لهذه الأخوة من حقوق .

وفى التعبير عن الإشراف على اليتامى بالمخالطة ، إشارة إلى أن هذا الإشراف ينبى أن يقوم على صلات روحية ونفسية ، تمتزج فيها مشاعر الأوصياء على اليتامى بمشاعر هؤلاء اليتامى ، ويختلط إحساسهم بإحساسهم ، حتى لسكانهم كيان واحد ، وذلك هو الذى يعطى اليتيم مكاناً متمكناً فى قلب الوصى وفى أهله الذين يعيش معهم ، مختلطاً ومنتزجاً ، لا منفصلاً ومعتزلاً .

وفى التعبير عن اليتامى بقوله تعالى : « فأخوانكم » بدلاً من « فأولادكم » كما يقتضيه ظاهر الأمر ، إذ اليتيم لا يكون يتيمًا إلا فى حال صفرة ، الأمر الذى يجعله من الوصى بصفة الإين لا الأخ — فى هذا التعبير تنويه بما ينبى أن تكون عليه نظرية الوصى على اليتيم إلى اليتيم ، وهو أن ينظر إليه على أنه مثله وفى درجته ، وإن كان فى مدارج الصبا . فهذه النظرة جدير بها أن تقيم الوصى دائماً على شعور يقظ ، بأنه إنما يتعامل مع إنسان رشيد ، يرقب أعماله ، ويرصد تصرفاته فى شئونه ، وهذا الشعور يجعل الوصى حذراً فى تصرفاته ، حريصاً على أن يظهر بمظهر الأمين الحريص على مصلحة اليتيم . . ثم إنه من جهة أخرى ، سيعمل هذا الشعور عمله عند الوصى فى الوصول باليتيم إلى مرحلة الرشـد فى أقصر زمن ممكن ، بحكم هذه الأخوة الملازمة له ،

والمستقرة في شعوره ، وهذا شعور معا كس تماماً لما يشعر به الأوصياء نحو
اليتامى من أنهم لن يكبروا أبداً ، حتى يظلوا أكبر زمن ممكن تحت أيديهم !!
فانظر كم أعطت هاتان الكلمتان المباركتان : « وإن تخالطوهم
فإخوانكم » من ثمرات طيبة ، وكم تعطيان هكذا أبداً من نمر طيب مبارك
لكل طالب ومريد ؟

وفي قوله تعالى : « والله يعلم المفسد من المصلح » حماية لهذا الشعور
الذى أثاره قوله سبحانه : « وإن تخالطوهم فإخوانكم » وتغذية دائمة له من
أن يضعف ، إذ يجد الوصى على اليتيم عين الله ترقبه ، وعلمه يحيط بكل
ما يعمل لليتيم الذى فى يده ، من خير أو شر ، ومن إصلاح لأمره ، ليرشد
ويستقل بشؤنه ، أوليفسد وبظل هكذا تحت يده .

وفي قوله سبحانه : « ولو شاء الله لَأَعْتَقَكُمْ » إشارة إلى أن ما قضت به
حكمة الله من تكاليف فى شريعة الإسلام ، هو مما لا إعفات فيه ولا إرهاب ،
بل هو مما تحتمله النفوس فى متوسط مستقيباتها .

فأوامر الشريعة الإسلامية ونواهيها ملتزمة بهذا الموقف الوسط ، الذى
جمع أطراف الناس جميعاً ، من أقوياء وضعفاء .

ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلف بما هو فوق احتمال الناس ، أو بما
يصبىها بالجهد والإعياء لما كان لأحد أن يعترض ، ولما كان ذلك شريعة
ملزمة ، يحمل العقاب بمن خرج عليها ، كما فعل الله سبحانه وتعالى ذلك
باليهود ، وذلك من باب الابتلاء والفتنة ، التى عافى الله سبحانه وتعالى منها
هذه الأمة الإسلامية ، ورحمها من هذا البلاء .

الآية : (٢٢١)

« وَلَا تَفْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » (٢٢١)

التفسير : في الآيات السابقة بين الله سبحانه حدوداً وأحكاماً ، جلَّالها وجه الحق فيما التبس على الناس من أمر القتل في الشهر الحرام ، ومن شأن الخمر واليسر . ومن النفقة المطلوبة من مال أصحاب المال ، ومن حق اليتيم على الوصي . وفي هذه الآية بين الله تعالى حكم الزواج بين المؤمنين والمشركون ، فيفضي سبحانه بتحريم الزواج بينهما ، فلا يحل للمؤمن أن يتزوج مشركة ، ولا لمشرك أن يتزوج مؤمنة .

ذلك أن العلاقة الزوجية من شأنها أن تربط بين الزوجين بروابط روحية ونفسية وعقلية ، وقيام تلك الروابط بين مؤمن ومشركة ، أو مشرك ومؤمنة ، يؤدي غالباً إلى إفساد الطبيعتين معاً ، فلا يكون المؤمن مؤمناً ، ولا المشركة مشركة ، كما لا يكون المشرك مشركاً ولا المؤمنة مؤمنة . إذ أن كلاً من الزوجين ينضح على الآخر من روحه ونفسه وتفكيره ، فيقيمه على منزلة بين المنزلتين : بين الإيمان والشرك . . وفي هذا ما يدخل الضيم على المؤمن في ديفه ، وربما خرج منه جملة ، فباء بالخسران المبين . أما المشرك فلا خسران عليه ، إذ هو - عند الله - من الخاسرين ، من قبل ومن بعد .

وقد يخطر بالبال هنا أن في التزاوج بين المؤمنين والمشركون ، ربما يكون من نتائجه تحول المشرِك أو المشرِكة إلى الإيمان ، وفي هذا تعويض للخسارة التي قد تنجم من تحول المؤمن أو المؤمنة إلى المشرِك ، وبهذا لا تكون هناك خسارة بالنسبة للمجتمع المسلم ، الذي إن خسر هنا ربح ما يعوض الخسارة هناك !

وهذا التقدير غير سليم ، وغير عادل !

أما أنه غير سليم ، فإن الشرَّ غالباً يغلب الخير ، وتفسر عدواه إلى الخير بالمخالطة أكثر من تسرب الخير إليه ، إذ كان الشر يعمل وأهواء النفوس معه ، وشهواتها مائلة إليه ، جاذبة له !

وأما أنه غير عادل ، فإن فيه مخاطرة بنفس مؤمنة في مقابل نفسٍ مشرِكة ، وشتان ما بين نفس ونفس !

وقد أباح الإسلام أن يتزوج المؤمن الكتابية ، ولم يُبح أن يتزوج الكتابي المؤمنة ، وذلك في قوله تعالى : « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » : (٥ : المائدة) .

وذلك أن الرجل أقوى من المرأة ، وأقدر على التحكم في عواطفه ، وأن تأثيره على المرأة أكثر من تأثيرها عليه ، وأنه أحرص على دينه من حرصها على دينها ، وذلك في الأعم الأغلب .. والحكم للعام الغالب . وعلى هذا كان تقدير الإسلام ، فأباح للمؤمن أن يتزوج الكتابية ، ولم يبح للمؤمنة أن تتزوج الكتابي .

وبرِدُ على هذا خاطر أيضاً ، وهو أنه إذا كان الأمر على هذا التقدير ، فلم

لا يبيح الإسلام للمؤمن أن يتزوج للشركة . . وهو الرجل ، وهى المرأة ، على ما عرفنا من فوارق بين الرجل والمرأة ؟

والرد على هذا فيما أشرنا إليه من قبل ، وهو أن ذلك من قبيل المخاطرة بنفس مؤمنة فى مقابل نفس مشركة ، وأن الاحتمال وإن كان هنا قويا فى أن يشد الرجل المرأة إليه ، إلا أنه معارض باحتمال آخر ، وإن كان أضعف . وهو أن المرأة قد تغلب الرجل الذى يضعف لها ، وليس بقليل أولئك الرجال الذين يخضعون لسلطان النساء . . فكان تدبير الإسلام بالمنع المطلق ، هو التدبير الحكيم ، الحريص على سلامة المؤمن ، وحياطة دينه من أن يتعرض لسوء ، أو يحوم حول فتنة !

الآية : (٢٢٢)

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » (٢٢٢)

التفسير : بما يسأل السائلون عنه ، فيما بين الرجال والنساء هو : هل يحل مباشرة النساء وهن فى الحيض ؟ وقد جاء حكم الله فيه : « هو أذى ، فاعتزلوا النساء فى الحيض » أى هو أذى تستقذره النفس وتتأذى منه . . وقد تغلب الشهوة على بعض الناس فيحتمل هذا الأذى فى سبيل إرضاء شهوته ، ولكنه - مع ذلك - وبعد قضاء شهوته - يظل وفى نفسه شيء من آثار هذا الأذى ، قد تنضح آثاره على ما بين الزوج وزوجه من السكّن الروحى ، الذى يفيره لا تطيب الحياة الزوجية ولا تدوم

وبلاحظ أننا لم ننظر في قوله تعالى : « هو أذى » إلا من جانب واحد ، هو جانب الأذى النفسى ، ومع أن التعبير القرآنى جعله أذى مطلقاً ، عاماً شاملاً ، في جانب الرجل والمرأة معاً ، وفى النفس والجسد جميعاً - فإنه حسبنا هنا ما وقع عليه نظرنا ، أما ما يقول به العلم ، وما يكشفه الطب من هذا الأذى ، فلا نريد أن نعرض له ، إذ كان ما يقول به العلم ويكشفه الطب فى هذا الأمر مما لا يقع على حقيقته إلا أهل الذكر من العلماء !

قوله تعالى : « وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » المراد بالقرب هنا قرب المباشرة لا قرب الحياة من مؤاكلة ، ومجالسة ، وحديث ، وغيرها . . إذ ليس الحيض مما يمسّ طهارة المرأة فى ذاتها كإنسان ، كما ترى ذلك بعض الديانات التى ترى أن المرأة أيام حيضها نجسة فى ذاتها ، وفى كل ما يمسّها أو ذلك هو معتقد اليهود !

ومن جهة أخرى فإننا نرى قوله تعالى : « فاعتزلوا النساء فى الحيض » وإن كان يراد به الاعتزال عن المباشرة إلا أنه يشير من بعيد إلى شئ من الإمساك عن الخالطة الدائمة ، التى تكون بين الزوجين فى غير أوقات الحيض . . إذ أن المرأة فى أيام حيضها تكون فى أحوال غير طبيعية ، سواء فى حالتها الجسدية ، أو النفسية ، والإقلال من لقائها فى تلك الحال آمن وأسلم من أن يجد منها زوجها ما لا يرضاه !

قوله تعالى : « فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » التطهر طهر وزيادة . . فالطهر هو انقطاع دم الحيض ، والتطهر الاغتسال . أى فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله ، أى فأتوهن من حيث ينبى أن تؤتى المرأة . . وكان بعضهم يأتى المرأة من دبرها ، وهو انحراف خارج على طبيعة الحياة بين الأحياء ، من حيث كان اتصال الذكر بالأنثى فى عالم الحيوان لا يعدو الموضع الذى يحىء منه النسل ! فكيف لا يعف الإنسان عما عفا عنه الحيوان ؟

وقوله تعالى : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » دعوة إلى التزام الطريق القويم لمن كان قد انحرف عنه ، وآتى المرأة من غير المأني الطبيعي لها ، فباب التوبة مفتوح لمن أناب إلى الله والتزم حدوده : « إن الله يحب التوابين » فالتوبة تغسل الحوبة .. وليس مصيبة الإنسان في أن يخطئ ويزل ، فالإنسان بحكم أنه بشر عرضة للخطأ والزلل ، ولكن المصيبة ألا يتأثم من الإنم ، ولا يتحرج من الانحراف ، فيقيم على إثمه ، ويصر على انحرافه .. وليس يستنفذ الإنسان من أن يحيط به ذنبه إلا أن يرجع إلى الله من قريب ، وأن يلقاه نادماً تائباً .. هنا لك يجد من ربه رحمة ومغفرة ، ورضى ورضواناً « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » أى المتطهرين من كل أذى يمس أجسادهم وأرواحهم .. ١

الآية: (٢٢٣)

« نِسَاءَكُمْ حَرِّتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَائِكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدَّمُوا
لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » (٢٢٣)

التفسير : قوله تعالى : « نَسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ » أى حَثَرْت ومزدرع ، تبتغون منهم ما يبتغى الحارث والزارع مما يحرثه وينزعه ، وهو الثمرة التي يَحْتَنِيها من زرع . . وفى هذا دعوة إلى أمور ، منها : رعاية المرأة ، وتبدير أمرها ، وإصلاح شأنها ، وتوفير وسائل الحياة الطبيعية لها ، شأن الزارع الذي يقوم على رعاية زرع ، وحمايته من كل ما يعرض له من سوء . . ومنها غرس ما يُرَجى نمره ، وما يُنْتَفَع به من نمر ، وذلك لا يكون إلا بعباشرة المرأة من حيث يؤتى بالولد الذي هو الثمرة المرجوة من هذا الغرس .

وقوله تعالى : « فَأَنُؤَا حَرَثَكُمُ أَنُؤَا شِئْنُكُمْ » إطلاق لأى قيد فى اتصال الرجل بزوجه ، بعد أن يلتزم الحدود التى بينها الله ، وهو ألا يباشرها إلا بعد أن تظهر من الحيض ، ثم أن تكون المباشرة فيما ينفع ويشمر . . .

قوله سبحانه : « وَقَدَّمُوا أَنُؤَا نَفْسِكُمْ » دعوة إلى ألا يكون هم الرجل كله فى مباشر المرأة هو اللذة المجرّدة من كل قصد ، إلا إشباع شهوته وإرواء ظمئه . . . فذلك عمل مستهلك لا يبقى للإنسان منه شيء بعد ساعته . . . والأولى بالإنسان هنا أن يطلب فى مباشرته المرأة النسل ، وأن يقوم على رعاية هذا النسل ، وإعداده لإعداداً صالحاً للحياة ، ليشارك فى بنائها وعمرانها ، وبهذا يكون قد استجاب لأمر الله تعالى فى قوله : « وَقَدَّمُوا أَنُؤَا نَفْسِكُمْ » فقدم نفسه عملاً صالحاً يلقاه يوم القيامة : « مَن كَانَ يُؤِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْهُ فى حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤِيدْ مِنْهَا وَمَالَهُ فى الْآخِرَةِ مَن نَّصِيبِ » (٢٠ : الشورى) .

قوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنُؤَا مَلَقَوْهُ » تعقيب على تلك المحظورات التى بينها الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات ، وتنبية إلى أنها من حرمات الله ، وأن اتقادها ومجانبتها هو الذى يرضى الله ، ويحقق للمؤمن إيمانه ، فيلقى الله آمناً يوم القيامة « وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة من مغفرة ورضوان .

الآية : (٢٢٤)

« وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنُؤَا تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَاحِبُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (٢٢٤)

التفسير : ذات الله سبحانه وتعالى ، فى جلالها وبهائها وعظمتها ، ينبغى

أن تكون في قلب المؤمن بمكاتها المكينة من الإجلال والتمظيم ، وأن تصان من كل ما يمس هذه المسكنة من اهتزاز أو إزعاج ! .

وأسماءه تعالى ، لها مآلذاته سبحانه ، من هذا الإجلال والتوقير والإعظام ، فلا يتلفظ المؤمن باسم من أسمائه جلّ وعلا إلا في مقام العبادة والتسبيح ، وإلا في حال الضراعة والابتهال .

فليس بالذي يقدّر الله حق قدره من يتخذ اسم الله يمينا يحلف به ، ويقدمه بين يدي كل أمر يعرض له ، ويتخذ من جلال الاسم الكريم وعظمته وسيلة يتوصل بها إلى نفاذ ما يحلف عليه إلى مشاعر من يحلف له ، فيحترم حرمة اليمين ، ويصدقه .

فقوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » أى لا تعرضوا اسم الله تعالى للحلف به في كل ما يعترضكم من أمور دنياكم ، تريدون لها التوثيق والتوكيد .

وقوله سبحانه : « أن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ » أى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولو كان الحلف من أجل أمر تلتزمون فيه قول الحق ، وترعون فيه تقوى الله ، وتصلحون به بين الناس . . لأن الإكثار من الحلف بالله مقام الصدق والتقوى والإصلاح بين الناس ، يفتح الإنسان الطريق إلى الحلف بالله في مجال الكذب والفجور والإفساد بين الناس ! .

فالنهي عن الحلف بالله في مقام الصدق والتقوى والإصلاح بين الناس ، ليس نهياً مطلقاً ، وإنما هو نهى عن الإكثار واللامبالاة ، حيث لا يخرج المرء من الحلف في هذا المقام ، وهو يلتزم حدود الصدق والتقوى . . فإن هذا الإكثار في الصدق - كما قلنا - يفتح الطريق إلى الحلف بالكذب والفجور ! .

آية : (٢٢٥)

« لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ » (٢٢٥)

التفسير : من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يتجاوز عنهم فيما يقع منهم من أيمان يجرى بها اللسان من غير قصد ، فلا يراد بها إبطال حق ، ولا إحقاق باطل .. فهذه الأيمان قد تتجاوز الله عنها .. ولكن ما انعمد عليه القاب منها ، واحتوته النية ، وصحبته العزيمة هو الذي تقع المؤاخذه عليه ، فمن برّ وصدق فلا إثم عليه ، ومن كذب وخجر فعليه وزر ما اكتسب ، « وَاللَّهُ غَفُورٌ » يتجاوز عن سيئات المسيئين إذا أنابوا إليه ، ومدّوا يد الرجاء إلى أبواب رحمته ، « حَلِيمٌ » لا يعجل بأخذ المذنب بذنبه ، بل يمهله الأيام والشهور والسنين ، ليراجع نفسه ، ويستغفر لذنبه ، ويصطالح مع ربه .

الآيتان : (٢٢٦ - ٢٢٧)

« الَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (٢٢٧)

تبين هاتان الآيتان الكريمتان ، حكما من أحكام الله في العلاقة بين الرجل والمرأة ، حين تقارن بينهما الأمور ، وتصادم النفوس !

وبما يأخذ الرجل به المرأة من أدب أن يهجرها ، أى لا يتصل بها اتصال الرجل بالمرأة ، وذلك ما تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى : واللاتي تخافون نشورهن

فمظوهم واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهن فإن أطعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
إن الله كان علياً كبيراً (٣٤ : النساء) وليس لهذا المجر زمن محدد ، إذ هو
مقدور بالقدر الذي يُمدّ كافياً للتأديب والإصلاح !

هذا ، إذا لم يكن المجر محكوماً بيمين آلى بها الرجل على نفسه ألا يقرب
زوجه ، فإذا كان ذلك عن يمين ، وهو ما يسمى « بالإبلاء » لم يكن الزوج أن
يهجر زوجه أكثر من أربعة أشهر ، فإن رجع خلال هذه الأشهر ، وقبل انتهائها
إلى زوجه وأعاد الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل هذا الإبلاء ، فزوجه
حلّ له ، وعليه كفارة يمينه : « فإن فاهوا فإن الله غفور رحيم » يقابل
سيئاتكم بالغفران والرحمة ، فليذكر الزوجان ذلك ، وليتأق كل منهما صاحبه
بالغفران والرحمة ، فذلك هو الذي يمسك الحياة الزوجية بينهما ، ويقيهما على
طريق السلامة والأمن .

وإن أصر الرجل على موقفه طوَّال هذه الأشهر الأربعة - فإن إمساك المرأة بعدها
في عصمته هو إضرار بها ، والطلاق في تلك الحال خير لها ، إذ بهذا يتحدد موقفها
وتتمرف إلى مكانها في الحياة ، وذلك على ما فيه من أذى ، خير من إمساكها
بهذا القيد الثقيل الذي يحول بينها وبين أن تتحرك إلى أى اتجاه . « وإن عزموا
الطلاق فإن الله سميع عليم » والدلالة على عزيمة الطلاق هنا هو عدم مراجعة
الزوجة خلال أربعة الأشهر ، فإن طلق الزوج عند انتهاء هذه الأشهر انتهى
الأمر ، وإلا طلق عليه القاضى ، وأخلّى سبيل المرأة من هذا المقام الذى أقامها فيه
الزوج ، والذي لا يبراد منه غير الإضرار ، لا الإصلاح ، كما دلَّ على ذلك هذه
الزمن المتطاوول .. أربعة أشهر ، لم يَر فيها الزوج باباً يدخل منه ليصالح ما بينه
وبين زوجه .. فلم يبق إلا التفرقة بينهما : « وإن يفرقا يُنِّ الله كلاً من
سَمِعَهُ » .

الآية : (٢٢٨)

« وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٢٢٨)

التفسير: من أحكام المطلقة المدخول بها ، غير المتوفى عنها زوجها ، وغير الحامل ، وغير اليائسة من الحيض - أن تعتد ثلاثة قروء .

والقراء بحىء لغة بمعنى الطهر ، وبمعنى الحيض أيضاً ، فهو ضد .

والمراد بالعدة هنا هو استبراء الرحم ، ولا يتحقق الاستبراء ويقع موقع اليقين إلا بأن ترى المرأة الدم ثلاث مرات .. أى تحيض وتطهر ، ثم تحيض وتطهر ، ثم تحيض وتطهر ، فإذا كان ذلك فقد استبرأت رحمها ، وتم انفصام العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها ، وحل لها أن تتزوج .

والطلاق الشرعى هو أن يطلق من انتهى موقفه إلى الطلاق - إمرأته في طهر لم يمسه فيها ، فإذا جاءها الحيض طلقها طليقة أولى رجعية ، ثم إذا طهرت وجاءها الحيض طلقها طليقة ثانية ، ثم إذا طهرت وجاءها الحيض طلقها الطليقة الثالثة .

قوله تعالى : « وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ » أى يحرم على المرأة المطلقة المعتدة بالقروء أن تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد ، فتقر بالواقع ، إذ القول هنا قولها ، وما تعلمه هو أمانة حمتها ، فإذا لم تؤد الأمانة على وجهها فقد أصبحت في الخائضات الآثمات .

وقوله تعالى : « إِنْ كُنْ يَؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » تذكير لمن بالله وبالإيمان به ، فإن من شأن من يؤمن بالله أن يتقيه وأن يستقيم على طريقه القويم ، وأن يقول قولة الحق ، له أو عليه .

قوله تعالى : « وَيُؤْمَلَّتْهُنَّ أَحْقُ بَرْدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا » ذلك إشارة إلى الوقت الذى تسكون المرأة فيه حلالاً لزوجها لم تحرم عليه ، بأن كانت فى العدة بعد طلاقها للمرة الثانية . فهو أحق بها من غيره ، إن أراد أن يصلح ما أفسد ، ويقيم البيت الذى تهدم .

وفى قوله تعالى : « أَحْقُ بَرْدَهُنَّ » إشارة إلى أن هذا الحق ليس خالصاً للأزواج فى ذلك الوقت . فللرأة هنا أن تنزوج من تشاء ، وزوجها لا يبعدو أن تكون واحداً ممن يتقدمون لها ، وأحقته بها ليست حقاً شرعياً ، وإنما هى حق أدبى ، اسالف العشرة بينها وبين زوجها .

قوله تعالى : « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ » أى للنساء من الحقوق على أزواجهن مثل ما للأزواج على النساء من حقوق .. فهذا ما يقتضيه العدل ، وما تقوم عليه الحياة بين شريكين ، أراد الله لهما أن يكون كل منهما سَكَنًا لصاحبه .

وليست هذه الحقوق التى للرجل على المرأة ، والتى للمرأة على الرجل من قبيل الحقوق التى يقتضيها الغريم من غريمه ، ويأخذها بيد السلطان والقانون إن ماطله الغريم والتوى بحقه .

وإنما هى حقوق تفيض بها النفس فى سماحة ورضى ، وتنبع من عاطفة إنسانية لا يملك الإنسان دفعها ، أشبه بتلك العاطفة التى بين الآباء والأبناء ، بل ربما كانت أكثر من هذا . إنها عاطفة الأليف إلى أليفه ، والمعاشق إلى معشوقه .

هذا ما ينبغي أن يكون عليه ما بين الزوجين من تواد وتعاطف ، وحب ،
تراحم ، وتعاون .. طواعية واختياراً ، لا قهراً ولا قسراً .. وإلا فقدت الحياة
الزوجية روحها ، وصارت جسداً بارداً ، لا يلبث أن يذبل ويموت !

قوله تعالى : « وللرجال عليهن درجة » أى درجة فى التفاوت بينهما فى
الحقوق والواجبات ، بمعنى أن للرجل على المرأة حقوقاً أكثر درجة مما لها عليه
من حقوق ، وأن عليه لها من الواجبات أكثر مما لها عليه .. وصاحب الحق
أولى بالفضل ممن لزمه الواجب المقابل لهذا الحق !

والتعبير بدرجة يعنى أن هذا التفاوت لا يمس جوهر الاعتبارات الإنسانية
فيهما ، فهما إنسانان متساويان فى الإنسانية ، ولكن اختلافهما النوعى أدى
إلى الاختلاف الوظيفى فى الحياة بينهما : فكما كانا رجلاً وامرأة .. فى الجنس ،
كانا أولاً وثانياً ، فى الرتبة .. وإيس هذا بالذى يُدخل الضيم على أى منهما ،
ما دام يحيا حياته على النحو الذى يلائم طبيعته .

هذا ، والدرجة التى للرجل على المرأة ليست بالتي تجبىء عن طريق القهر
والقسر ، وإنما تستدعيها تصرفات الرجل وآثاره فى الحياة الزوجية ، وفى مذهبها
بأسباب الحياة والنماء والاستقرار .. فهذا هو الذى يعطى الرجل - من غير أن
يطلب - مكان الصدارة والقيادة ، وإلا كان متخلياً عن هذا المكان لمن هو
أولى به منه ، من زوجة أو ولد !

قوله تعالى : « والله عزيز حكيم » إشارة إلى أن العزة التى تقوم إلى
جانبا الحكمة هى العزة الرشيدة البارة بأهلها وبالناس حولها .. قاله مكانة التى
منحتها الحياة للرجال ، فجعلت لهم على النساء درجة ، وأقامت لهم سلطانا عليهن -
هذه المكانة إن لم تلتزم جانب الحكمة والاعتدال كانت أداة سفه وطميش ،

تدمر حياة صاحبها، وتفسد الحياة على من يصحبه ، وسنعرض لفضية المرأة والرجل عند تفسير قوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء » (٣٤: النساء) إن شاء الله .

الآية : (٢٢٩)

« الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (٢٢٩)

[الطَّلَاقُ وَحِكْمَتُهُ]

في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى الأسلوب الذي يتم به الانفصال بين الزوجين ، وإنهاء الحياة الزوجية بينهما !

إنه كان لابد أن يشرع الإسلام لهذه العلاقة التي كانت قائمة بين الزوجين ، ثم طرأ عليها ما يجعل بقاءها غير ممكن ، لسبب أو لآخر من سبب ! وذلك ما تسميه الشريعة الإسلامية « الطلاق » .

« والطلاق » مشتق من الإطلاق ، وهو ضد الإمساك والحبس . . . !

وهذا يعني أنه عمل فيه خلاص وفسكك من ضيق ، ونجاة وعافية من بلاء . . . وذلك حين تصبح الحياة الزوجية - لسبب أو لآخر ، من جهة الزوج أو الزوجة أو منهما معاً - ثقيلة ثقل المالة القائلة ، بغيضة بغض العدو للمقيم !

وعجيب أن يفكر بعض السفهاء على شريعة الإسلام هذا التدبير الحكيم ،
ويرميها - زوراً وبهتاناً - أنها تحمل للناس هذا السلاح الذي يفهم عُرَى
الزوجية ، ويقطع أوصالها . . . وذلك قطع لما أمر الله به أن يوصل !

وبمفهوم هذا السفه الجهول علا صراخ بعض المتهوسين من الرجال والنساء
- في المجتمع الإسلامي - ممن يحملون - كذباً وادعاءً - رايات الإصلاح ،
ويدّعون - زوراً وبهتاناً - أنهم صوت العصر ، ووجه المدنية والحضارة !

نعم ، علا صراخ هؤلاء المتهوسين من الرجال والنساء ، يهتمون الشريعة
الإسلامية ، بأنها تفرض على المرأة في القرن العشرين ، أسلوب الحياة البادية
في عصر الجاهلية الأولى ، إذ تعطى الرجل هذا الحق الذي يتحكم به في حياة
المرأة بكلمة واحدة ، يرسلها من فمه ؛ فإذا هي بالعراء ، منبوذة نَبَذَ النواة ، وإذا
هذا العش الذي كانت تأوى إليه ، وتجذ فيه السكن والاستقرار قد عصفت به
عاصفة مدمرة ، فذهبت به ، وبددت شَمَلَه الجميع !

وكذبوا وضلوا !

فما جاءت شريعة الإسلام هنا إلا بالدواء الفاجع ، والرحمة الراححة لحياة
مریضة ، وداء عضال ، لا يجد أصحابه للحياة طعمًا ، ولا للراحة سبيلًا . . . !

إن الشريعة الإسلامية لم تفرض الطلاق فرضاً ، ولم تجعله واجباً يؤديه
الرجال ابتغاءً للمثوبة والرضوان . . . بل هو في شريعة الإسلام أمر كرهه مَبْغُضٌ ،
لا يبيحه المرء إلا مكرهاً ، ولا يلجأ إليه إلا مضطراً . . . وحسبه شناعة وضللاً
أن يقول فيه النبي الكريم : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » .

فالأصل في شريعة الإسلام أن تقوم الحياة الزوجية بين الزوجين على

أساس الاستمرار والدوام إلى آخر العمر المقدّر لها . . ما دامت الحياة تجري بهما في مجراها الطبيعي ، وما دام الوفاق والإلف بينهما قائماً . . وليس يُعقل - والأمر كذلك - أن تجيء شريعة - سماوية أو وضعية - فتدعو إلى الفِرقة بين الزوجين ، ولو فعلت - ولن تفعل - لما وجدت من يسمع أو يحجب !

ولسكن هل من طبيعة الحياة أن تُتْلزم الأزواج - في جميع الأحوال ، وعلى امتداد الأزمان - أن يجمعهما الوفاق والألف بينهما خلاف ، وألا يتحول هذا الخلاف إلى عداوة ، ثم لا تسكون هذه العداوة ججياً يحترق به الزوج والزوجة معاً ؟

وإذا كانت الحياة بين الأزواج والزوجات - في غالبيتها وعمومها - تسير في مجرى طبيعى من مبدئها إلى نهايتها ، فهل يمنع هذا من أن تكون هناك - وفي أعداد غير قليلة - علاقات زوجية مفسكة الأوصال ، واهية القرى ، تفقد على سماءها سحباً مطرة دائماً بشقى الآلام وصنوف العذاب ؟

إن ذلك أمر واقع لا يفكره أحدٌ ، حتى أولئك الذين يَصْرُخُونَ في وجه الشريعة الإسلامية ، من غير المسلمين أو المحسوبين على الإسلام ، وينددون بأحكام الطلاق فيها . . وإن كثيراً منهم - من رجال ونساء - عاشوا في هذه التجربة ، أو هم يعيشون فيها ، ولكنهم مع هذا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم !

ونسأل : ماذا يكون الرأى والتدبير في أمر هذا الخلاف الذى يقع بين زوجين ، فيحيل حياتهما على هذا النحو الذى رأيناه ؟ أيتركان هكذا يكيد كل منهما كيده لصاحبه ؟ أيقطعان الحياة معاً في هذا الصراع الظاهر والخفى ، حتى يقضى أحدهما على صاحبه ؟ وماذا يظن بأخوين استحكمت بينهما الشر

فالتقيا بسيفيهما ، يريد كل منهما أن يقتل الآخر ، وهما في مكان مطابق عليهما
وليس لهما من منفذ ينقذان منه ؟ إنه لابد أن تقع الجريمة ، وتزهق روح
أو روحان !

وشواهد هذا كثيرة في محيط الجماعات التي حرمت الطلاق . . فما أكثر
المآسى والفواجع ، وما أكثر الويلات والمصائب التي امتدت آثارها فجاوزت
الأزواج إلى المجتمع كله ، وأشاعت فيه الفساد والانحلال ، وأقامت الحياة
الزوجية على دَخلٍ وفسادٍ ونفاقٍ ! !

وما كان لشريعة الإسلام - وقد جاءت لتسع الحياة الإنسانية كلها ،
في امتداد أزمانها - ما كان لشريعة الإسلام - وتلك رسالتها - أن تغمض
العين عن هذا الواقع من الحياة ، وأن تدع داء كهذ الداء يأكل الناس
في غير مرحلة ، ويقيم في المجتمع صذاعاً حاداً تنصدع به الأخلاق ، وتفسد
معه الضمائر ، وتروج به سوق الكذب والنفاق !

فكان عن تدبير الشريعة الإسلامية الحكيم أن رصدت لهذا الداء الذي
يدخل على الحياة الزوجية ويفسد المشاعر التي بين الزوجين - الدواء الفاجع ،
وهو فسم تلك الحياة بالطلاق ، وإطلاق كل من الزوجين من هذا الوثاق
الذي يشدُّهما ، والذي كان يوماً ماداعية بهجة ومسرة ، فأصبح سبب
عذاب وبلاء !

إن « الطلاق » شرّ . . ولكنه شر لا بد منه ، إذ يُدفع به ما هو أكثر
منه شراً . . والشرّ حين يُدفع به شر أعظم منه يكون رحمة ، ونعمة !

وبعض السمِّ ترياقٌ لبعضٍ وقد يشفى المُضال من المُضالِ

هكذا ينظر الإسلام إلى الطلاق . . إنه أمر مكروه ، وليسكنه مع كراهيته قد يركبه المرء مضطراً ليسلم ، ولو يفقد عضو عزيز عليه من أعضائه !

يقول نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » فهو - مع أنه رخصة - بغيض كرهه ، لا يقدم عليه المرء إلا مضطراً ، ولا يتناوله إلا مكرهاً ، شأنه في هذا شأن المحرمات التي أباحتها الشريعة في أحوال الاضطرار ، كالخمر ، والميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وغير ذلك مما تنقذ به النفس وتعافيه - فإنه عند الخمصة ، وتعرض الإنسان للهلاك ، قد أبيع أكلها ، والأخذ منها بالقدر الذي يحفظ الحياة ، ويدفع التلف . . والله سبحانه وتعالى يقول : « فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »

ذلك هو « الطلاق » في شريعة الإسلام ، دواء مرّ ، يُطبّ به لداء موجع ، وطعام خبيث ، يدفع به جوع قاتل !

وإذا كان بعض الجاهلين والحقى ، وذوى الجرأة على دين الله ، قد ترخصوا في هذه الرخصة ، واستخفوا بأمر الله فيها ، فجاوزوا الحدود ، واستباحوا الحرام في غير اضطرار ، فليس ذلك بالذي يحسب على الإسلام ولا بالذي يشوه من جلال أحكامه ، وينال من حكمة شريعته . . فالتشريع شيء ، والمشرّع له شيء آخر . إذ ليس هناك من قوة تحجز الناس عن مخالفة الشرع ، ومجاوزة حدوده ! « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ » (٢٩ : الكهف)

إن أكثر الذين ينظرون إلى « الطلاق » وتعاملوا صيحاتهم في وجهه ، لا ينظرون إليه في الشريعة التي حملته وحددت حدوده ، ورسمت معاملته ، وإنما ينظرون إلى مَنْ جهلوه ، أو تجاهلوه ، فعميخوا به ، واتخذوا دينهم لهواً

ولعباً ، فطلقوا في غير حرج أو تأثم ، وفي غير اضطرار لدفع بلاء ، والتماس
نجاة وعافية ١ .

وقد نهت الشريعة في أكثر من موضع إلى قداسة الحياة الزوجية
وحُرمتها ، وعملت على تغذية المشاعر الإنسانية بين الزوجين ، بآدابها
وأحكامها ، وجعلت من الزوجين كياناً واحداً ، يقتضى من نبع واحد ،
هو المودة والرحمة . . فقال تعالى : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً »
(الروم : ٢١)

وقال سبحانه : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا » (١ : النساء) .

وبنجه الإسلام إلى الأزواج الذين في أيديهم عقدة الفسكاح فيدعوم
إلى الصبر والأناة ، واحتمال ما يقع من مكروه في الحياة الزوجية ، رجاء
أن ينجلى هذا المكروه ، وتنقشع سحبه ، ويعود إلى الحياة الزوجية صفاؤها ،
وجمالها ، بل ربما كان هذا المكروه هو ضرورة لازمة لتلك الحياة ، حيث
تنصهر فيه الآلام ، وتشدد العزائم ، ويفكشف لكلا الزوجين معدن صاحبه ،
وربما تكشف عن جوهر نفيس ، كان خافياً في ظلال هذه الحياة الساكنة ،
فلما ماجت أمواجه بين مد وجزر ، ظهر ما كان يكن في أطواء النفس
من خير كثير . . وفي هذا يقول الله تعالى مخاطباً الأزواج في شأن النساء :
« وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا » (١٩ : النساء) .

فأى عدل بعد هذا العدل ؟ وأى رحمة بعد تلك الرحمة ؟ في هذا التشريع
السموى الذى لا تقوم الحياة الزوجية على دعائم سليمة إلا إذا كانت تلك

الشريعة شأنًا من شئونها ، وحالًا من أحوالها ، ودواء عقيدًا ، يستطب به عند الحاجة ، ويؤخذ منه بالقدر المطلوب . . جرعة ، جرعة ، فإن ذهب هذا الدواء بالداء في المرة الأولى ، لزم التوقف والإمساك ، وإلا كانت الجرعة الثانية ، فإن كان فيها الشفاء ، وإلا فالثالثة ، ولا بعدها ! فقد عظم الداء ولا أمل في الشفاء !

وقوله تعالى : « الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ » بيان لإجراء عملية الطلاق .

وكلمة الطلاق : لفظ ينطق به الزوج في مواجهة الزوجة أو بعلمها به علماً متيقناً نافياً للظن ، مراداً به فصم عُرَا الزوجية . . وكل لفظ يؤدي هذا المعنى هو طلاق . . أما إذا وقع على غير تلك الصورة فلا يمتد به ، ولا يُحمل على عمل الجدة في فصم علاقة أراد الله لها الاستقرار والتمسكين .

ثم هو « مَرَّتَانِ » أى عمليتان ، أو عملية على مرحلتين . . ومن هنا كان القول بالطلاق جملةً في لفظة واحدة ، قولاً بعيداً عن منطوق الآية ، مجانباً للصواب والحكمة اللذين هما مفات كل حكم من أحكام الشريعة .

ولفظ « مَرَّتَانِ » دال دلالة صريحة في منطوقه ومفهومه على التكرار ، مرة ثم مرة . . وإذا طلق الرجل المرأة الأولى ، فإنه يدخل في تجربة نفسية وروحية وجسدية لأول مرة في حياته مع المرأة التي اتخذ هذا القرار بشأنها . وفي هذه التجربة تعرض له خواطر وصور ، وربما امتد نظره فرأى طريقه موحشاً مقفراً بغير هذا الرفيق الذي كان يصحبه ، وهنا كان من حكمة النشريع أن أعفاه من مغبة هذه التجربة ، لجعلها له ، يتعرف بها على ما هو مقدم عليه ، فيقدم أو يحجم ، بعد اختيار وتجربة . .

وللمرأة ما للرجل في هذه التجربة ، إذ تعرف حالها بعد هذا الموقف ، وتدبر أمرها على ضوءه ، وربما كان في سلوكها وعنادها ما حمل الزوج على أن يُقدم على هذا الذي أقدم عليه ، فتراجع نفسها ، وتصلح من أمرها ، وتسترضى زوجها . . فيكون الوفاق والوئام ! .

وللمرأة والرجل معاً خير كثير في هذه المهلة . ذلك أنه إذا لم يكن عندهما من الرأي والحكمة ما يجمعهما على الوفاق ، كان في نصيح الناصحين لهما من الأهل والأقارب والأصدقاء ، ما يبصرهما بالخير ، ويكشف لهما ما غاب عنهما من رشد ، وما عَزَبَ من رأى .

هذه مرحلة أولى ، من مراحل الطلاق ، وللرجل أن يراجع زوجته خلال فترة العدة ، فإذا انتهت العدة دون مراجعة بانت منه زوجته بينونة صغرى ، وصارت المرأة أجنبية عنه ، لا تحمل له إلا بمقد ومهر جديدين ، برضاها أو رضى وليها .

وسواء أعاد الرجل زوجه إليه بالمراجعة ، أو بمقد ومهر جديدين ، فقد حسبت عليه تطليقة . . فإذا عاد الرجل وطلق هذه الزوجة مرة أخرى . . كان له أن يراجعها ما دامت في العدة ، فإذا انتهت العدة دون مراجعة صارت المرأة أجنبية عنه ، وكان له أن يعيدها إليه بمقد ومهر جديدين ، وبرضاها أو رضا وليها أيضاً . . وحسبت عليه تطليقة أخرى . . أى أنه يكون في تلك الحال قد أوقع على زوجه تلك ، تطليقتين !

وهنا تصبح الحياة الزوجية بينهما واقعة تحت الحكم الوارد في قوله تعالى : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . . حيث كان ما جرى بين الزوجين غاية ما يمكن أن يصلح به شأنهما ، إن كان هناك سبيل للإصلاح والاستقرار ! بمعنى أنه إذا طلق الزوج زوجه هذه ، بعد ذلك ، كان هذا الطلاق خاتمة المطاف في تلك الدورة للحياة الزوجية بينهما ، وتصبح المرأة بمجرد وقوع هذا الطلاق

محرمة عليه ، بائنة بينونة كبرى ، فلا تحل له ، حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها ذلك الزوج ، أو يموت عنها ، وتنتهي عدتها . وهذا ما يقرره قوله تعالى : « فإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .. الْآيَةَ » والمراد بالطلاق هنا ، الطلاق الثالث .

وقوله سبحانه : « وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » .

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى الطريق الذي يسلكه أولئك الذين تنتهي حياتهم الزوجية بالطلاق - بين أسلوب العمل في تسوية ما بين الزوجين من علاقات مادية ، كانت قائمة بحكم الرابطة الزوجية بينهما .

فهناك المهر الذي قدمه الرجل للمرأة ، وهو ملك خالص للمرأة للدخول بها ، ولا يحق للرجل أن يسألها شيئاً منه . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى « وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا »

ولكن قد تكون المرأة متضررة بالحياة الزوجية ، كارهة لها ، غير محتملة أعباءها ، والرجل حريص عليها ، يحب لها . . هو يريد لها وهي لا تريده .

وأما وقد أصبحت الحياة الزوجية على هذا الوضع المضطرب القات ، وأما المرأة هي صاحبة المصلحة الحقيقية في قطع هذه الحياة الزوجية . فإنه لا بأس من أن تفتدي نفسها بشيء مما في يدها من المهر الذي قدمه الزوج لها . وفي هذا الذي يأخذه الرجل منها ، تعويض له عن بعض ما ذهب منه ، على حين تنال المرأة خلاصها ، وتدير وجهها على الوجه الذي تحب . . وهذا ما يشير إليه الاستثناء الوارد على الحكم في قوله تعالى : « وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا .. إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » .

والحياة الزوجية المضطربة لا يمكن أن تظل هكذا وتقام فيها حدود الله .

وإنه لا جناح على كل من الرجل والمرأة أن يتصالحا على فدية تقدمها المرأة ليفصما بها علائق الزوجية وهذا ما يسمى بالخُلْع .

وعلى هذا فإنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق ، وأن تجاب إلى هذا الطلب إذا نزلت للزوج عن مهرها .

وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم « جميلة » امرأة الصحابي الجليل « قيس بن ثابت » .. ففي الحديث أن جميلة امرأة قيس بن ثابت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، لا أجد في قيس بن ثابت عيباً من خلق أو إيمان ، ولكني لا أجد في طوقى مجاراته ^(١) ، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم : « هل تعيدني إليه حائطه ؟ » ^(٢) فقالت : نعم . . فأمر النبي برد الحائط إلى قيس بن ثابت ، وتطليقها !

وقوله تعالى « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »

تنبيهه إلى أن هذه الأحكام قائمة داخل حدود الله ، وأن التزامها واجب ، وأن مجاوزتها هو عدوان عليها .. « ومن يتعدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »

آية : (٢٣٠)

« فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَبَّرَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » (٢٣٠)

(١) أى فى انقطاعه عن الدنيا

(٢) الحائط : البستان الذى أقيم حوله سور « حائط » وكان قيس قد أصدقها هذا البستان .

بيئت الآية السابقة حدود الطلاق ، وأنه مرتان تنتهى بعدها علاقة الزوجية بين الزوجين ، ويصبح كل منهما أجنبياً عن الآخر ، وقد أشارت الآية السابقة أيضاً إلى ما انتهى إليه للوقف بعد هذا ، فقال تعالى « فإمسك بعروف أو تسريحاً بإحسان » أى رجعة بمقد ومهر جديدين ، أو التطليقة الثالثة .

وفي هذه الآية يبين الله تعالى الموقف بين الزوجين بعد أن ينتهى الأمر بينهما إلى التطليقة الثالثة ، حيث يقول سبحانه : « فإن طلقها » أى الطلقة الثالثة - لفظاً أو حكماً - « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » أى تصبح هذه المرأة أكثر من أجنبية عنه ، فليس له أن يتقدم إلى خطبتها إلا بعد أن تزوج غيره ثم يطلقها ذلك الغير ، ثم تنقضى عدتها من ذلك الغير ، وعندئذ فقط يحل له أن يخاطبها ، بمقد ومهر جديدين .

وقوله تعالى : « فإن طلقها » أى الزوج الآخر « فلا جناح عليهما أن يتراجعا » أى يراجع كل منهما الآخر في الزواج وإعادة الأمور بينهما إلى ما كانت عليه . . « إن ظنَّا أن يقيما حدود الله » أى إن غلب على ظنهما أنهما سيمودان إلى الحياة الزوجية السليمة ، بعد أن يمزلا عنها ما كان سبباً في الخلاف الذى نجم عند الانفصال بينهما ، فتقوم الحياة الزوجية بينهما على الحدود التى رسمها الله للزوجين . . « وتلك حدود الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » فيفيدهم العلم ويعملون به ، وبقيَمون سلوكهم عليه .

وفي قوله تعالى : « حتى تنكح زوجاً غيره » فوق أنه تأديب للزوج ، فيه إثارة لحيته ، وبعث لغيرته أن تصبح هذه التى كانت زوجاً له وحرماً غير مباح من حرمانه - أن تصبح ليد غيره ، حتى مستباحاً له ، محرماً على غيره ، وعلى هذا الذى كانت له من قبل . . وفي هذا ما يبعث فى الزوج رغبة فى إمساكها قبل

أن تخرج من يده غير اجمعها قبل الطلقة الثالثة . . ولا شك أن هذا الموقف له أثر كبير في الحرص على الحياة الزوجية ، وفي حل الأزواج على مراجعة زوجاتهم ، إن لم يكن ذلك في كل الأحوال ، فهو في كثير منها .

الآية : (٢٣١)

« وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَتَيَلَّفْنَ أَجْلَكُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظَمِكُمْ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٢٣١)

* * *

أشار سبحانه وتعالى في الآية (٢٢٩) في قوله سبحانه : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » إلى الموقف الذي ينبغي أن يلتزمه الرجل من زوجه إن طلقها للمرة الثانية ، وهو إما أن يمسكها على نية خلاصة وقلب سليم ، ورغبة صادقة في أن يقيم الحياة الزوجية معها كما أمر الله ، من إحسان ومودة ، وإما أن يرسلها ويخلي سبيلها ، لتستقبل حياتها الجديدة كما تريد .

وفي هذه الآية تحذير آخر للأزواج ، وما تنعقد عليه قلوبهم تجاه الزوجات اللاتي طلقن الطلقة الثانية . . إذ الزوجة في تلك الحال صالحة لأن يراجعها زوجها ، وأن يعيدها إليه بعدد ومهر جديدين ، وقد تستجيب للزوجة لهذا وفي ظنها أن رجلها قد عاودته الرغبة فيها وفي السكن إليها ، وقد يكون الرجل على نية غير هذا ، إذ يعيدها إليه للضارة بها ، وليخضعها لضروب من الضر .

(م - ١٨ التفسير القرآني)

والأذى .. وهذا مما لا يعلمه إلا الرجل وحده .. فجاء قول الله سبحانه : « فإذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا » خطاباً موجهاً إلى ضمائر الرجال ، وما انطوت عليه ، وما يبتغى من خير أو شر في إمساك زوجاتهن ، فالله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر ، لا تخفى عليه خافية ، فن بيت الشر ، ورمى بالضرر والأذى ، فقد ظلم نفسه ، ووضعها موضع الحساب والعقاب : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » لأنه عبث بآيات الله ، واتخذ الرخصة التي جعلها الله له في مراجعة زوجته والتي من شأنها أن تصلح ما أفسد — اتخذها وسيلة لمزيد من الإفساد .

قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله » ونعمة الله هنا هي المرأة التي جعلها الله سكناً لزوجها ، ومن تمام هذه النعمة أن أتاح الله الزوج فرصة مراجعتها وإمساكها بمد أن قطع حبل الزوجية مرة ومرة ، فإذا أعادها إليه فليذكر أنها نعمة في يده ، فلا يطلقها من يده مرة أخرى !!

الآية : (٢٣٢)

« وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (٢٣٢)

في الآية السابقة (٢٣٠) نبه الله سبحانه وتعالى الأزواج الذين طلقوا المرأة الثانية وأرادوا مراجعة زوجاتهن — أن يكونوا جادين في مراجعتهم ، يريدون منها الخير والإصلاح ، وإلا فقد تعرضوا لغضب الله وبلأوا بسخطه . وفي هذه الآية يحذر الله سبحانه أولياء هؤلاء المطلقات من أن يكونوا

حَجَرَ عَثْرَةً فِي طَرِيقِ الْمَرَاةِ بَيْنَ الْمَطْلُوقَةِ وَمَطْلُوقِهَا ، وَأَنْ يَمْسُكُوا الْمَطْلُوقَاتِ عَنْ أَنْ يَمْدُنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ مَرَّةً ثَانِيَةً بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدٍ ، فَإِنْ فِي هَذَا إِضْرَارًا بِالزَّوْجَةِ مِنْ حَيْثُ يُقَدَّرُ وَلَيْسَ بِهَا إِضْرَارٌ بِالزَّوْجِ وَحْدَهُ . . . فَإِذَا تَرَاخَى الزَّوْجَانِ وَقَدَّرَا أَنَّهُمَا قَادِرَانِ عَلَى بِنَاءِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ جَدِيدٍ ، كَانَ عَلَى وَائِيهَا أَنْ يَسْتَجِيبَ لِهَذِهِ الرِّغْبَةِ . . . وَفِي هَذَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا » .

وقوله تعالى . . . « ذَلِكَ يَوْعُظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ » تنبيهه لأولياء الزوجات إلى ما قضى الله به في هذا الموقف . وهو
قوله : « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا » وقوله :
« فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحِيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ »
فمن آمن بالله واليوم الآخر لم يكن له أن يعطل حكماً من أحكام الله ، وأن يقيم
لذلك المعاذير الواهية والعلل السكاذبة .

وقوله سبحانه : « ذَلِكَكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ » إشارة إلى الوقوف
عند حدود الله وأحكامه في موقف الأولياء من المطلقات اللاتي يرغب أزواجهن
في مراجعتهم ، ثم هو من جهة أخرى لفت لهُؤَلَاءِ الأولياء إلى أن مراجعة
الزوج لزوجته وإمساكها في بيت الزوجية خير لها من أن تعيش من غير
زوج أو أن تتزوج رجلاً آخر ، ففي الحالة الأولى لا تكون المرأة بمأمن من
أن تزل وتتحرف ، وفي الحالة الثانية تكشف المرأة لرجل آخر ، وهو
وإن كان حلالاً مباحاً إلا أن فيه شيئاً ما يُخْدِشُ به حياء المرأة الحرة ، ويتأذى
منه وليها الرجل ! وخير من هذا كله أن تعود المرأة إلى زوجها الذي عرفها
وعرفته ! « ذَلِكَكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » أى أن الله
سبحانه يعلم من عواقب الأمور ما لا تعلمون ، وأن عضل المطلقة التي ترغب في
العودة إلى زوجها يخفي وراءه أضراراً ومآثم لا يعلمها إلا علام الغيوب .

الآية : (٢٣٣)

« وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوَائِنَ كَامِلَيْنِ إِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ » (٢٣٣)

التفسير : بين الله في الآيات السابقة أحكام الطلاق وحدوده، والأخلاقيات
التي ينبغي رعايتها فيه .

وفي هذه الآية يبين الله أحكام الرضاع، لمن كان ثمرة الحياة الزوجية من
بين وبنات .

والوالدة هي التي تتولى إرضاع ولدها ، إذ هي أولى به ، رعايةً للمولود ،
وصيانةً لحياته ، إذ كان لبن الأم وحفانها ورعايتها في تلك المرحلة من حياته
مما لم يكن ممكناً أن يعوض من امرأة أخرى غيرها .

وقد جاء هذا الحكم : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوَائِنَ كَامِلَيْنِ »
كاملين في صورة الخبر ولكنه يحمل في طياته الأمر والإلزام ، فهو خبر
وأمر معاً ، حتى لا يكون على سبيل الواجب الذي لا فسكك للمرأة عنه من
جهة ، وحتى لا تتحلل منه المرأة من غير ضرورة ، من جهة أخرى . . وبين
هذين الموقفين يقع الحكم .

نم إنه لم يجهل الأمر على سبيل الوجوب والإلزام ، لأن عاطفة الأم في غنى عن أن يطفئها على وليدها أمر ، وإنها لن تتخلى عن هذا الواجب الطبيعي إلا إذا كانت تحت ظروف أكبر من عاطفتها ، فكان من تدبير الحكيم العليم أن جعل ذلك حقاً لها في الجانب الخبرى من الحكم ، وجهله أمراً متوجهاً إلى الآباء في الجانب الأمري منه ١١ .

وقوله تعالى : « حَوَّلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » بيان للمدة اللازمة لطفام الصبي ، وليس هذا التجديد على سبيل الوجوب ، بل هو محكوم بتقدير حال الرضيع وحاجته ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : لمن أراد أن يتم الرضاعة . . وفائدة هذا التجديد ليضمن للأم حقاً في مدة الرضاع وهي سنتان ، وقد لا تكون كلها لإرضاع الوليد ، ولكن لمعالجة حاله بعد فطامه ، وأخذه بالحياة المناسبة له بعد الفطام ، وجعلها عادة له ، حتى إذا بعد عن أمه كان من الممكن تدبير شئون حياته .

قوله تعالى : « وَكَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ » حكم على الآباء بالنفقة الواجبة للأم المرضع ، في مدة إرضاعها ، وهذه النفقة هي مما يكفل للأم الحياة المناسبة من مسكن ومطعم وملبس . . على اختلاف في النوع والقدر ، حسب يسر الوالد وإعساره .

وقوله تعالى « لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا » رفع للخرج عن الآباء في النفقة الواجبة للأم ، فلا يتكلف لها الأب ما لا يطيق ، ولا يحمل منها على ما يكره . . بل يطلب منه ما يقدر عليه ، حسب يسره وإعساره ، وفي هذا يقول الله تعالى : « لَيُنْفِقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا » (٧ : الطلاق)

وقوله سبحانه : « لَا تَضَارَّ وَالِدَتَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ »
 بيان لقوله سبحانه « لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا » فكما لا يجوز أن يُرْهَقَ
 الأب من أمره عُسْرًا في النفقة على المولود ، كذلك لا يُجَارُ على حق الأم
 في النفقة المطلوبة لها من والده . . فلا يكون الولد وهو نعمة من نعم الله على
 الوالدين ، سببًا في شقاء أحدهما وتعاسته .

وقوله تعالى : « وَكَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ » أى وعلى وارث الأب
 أن يتكفل فى مال مُورَثته ما يسكفى حاجة الأم من مسكن وملبس وطعام ،
 بالقدر الذى يتحملة ما ورث المولود من والده ، فإن يكن المتوفى لم يترك
 شيئًا ، أو ترك مالا يكفل حاجة الأم ، كان على وارثه القيام بهذا من ماله ، حسب
 درجتهم فى القرابة ، وحسب يسرهم وعسرهم .

وقوله تعالى : « فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا » أى إن أراد الوالدان فطام الصبي قبل عامين فلا جناح عليهما بعد
 أن يتشاورا ويتراضيا على ما فيه من مصلحة المولود .

قوله تعالى : « وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ » أى وإن أردتم أن تطيلوا
 مدة الرضاعة بعد العامين ، وذلك لما يبدو من حال الطفل ومن حاجته إلى
 التغذية بيد أمه ، كما كان يتغذى من ثديها . . فلا حرج فى هذا .

فكلمة استرضاع تشير إلى مدّة فترة الرضاع ، وذلك بكثرة حروفها ،
 وامتداد جرسها . . ثم إنها تفيد لونا آخر غير الرضاعة المعروفة ، وإن كان من
 جنسها ، وطبيعتها !

وقوله تعالى : « إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ » أى لا جناح عليكم أيها

والالدون أن تطيلوا مدة الاسترضاع إذا أدبتم ما وجب عليكم من كفالة حاجة الأم ، أداء لا حيف فيه ، ولا مطل معه .

وقوله سبحانه : « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » تذكير بالله في هذه المقامات ، لرعاية أحكامه ، وتوقيرها ، والوفاء بها ، فإن عين الله الله لا تغفل ، وعلمه لا يمزب عنه شيء !

الآية : (٢٣٤)

« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » (٢٣٤)

التفسير : هذا حكم المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها ، فتعقد أربعة أشهر وعشر ليال . . هذا إذا لم تكن حاملا وامتد حملها إلى ما بعد هذا الأجل ، فعدها حينئذ وضع حملها .
والخطاب هنا موجه للأزواج الذين يتوفون ويتركون زوجات لهم . . فكيف يخاطب الأموات ؟

والسر في هذا هو بعض إعجاز القرآن الكريم ، ذلك الإعجاز الذي تحمله كل كلمة من كلماته ، بل وكل حرف من حروفه .

فهذه العدة التي تعدها المتوفى عنها زوجها إنما هي رعاية للحياة الزوجية التي انقطعت بموت الزوج ، وهي توقيف لقداستها وحرمتها . . ومن حق هذه الحياة أن تظل حية في نفس الزوجة ، وأن يظل الزوج المتوفى ماثلاً في خيالها ، حاضراً في خاطرها ! نعم إنها - أي العدة - من جهة أخرى مجاوبة لمشاعر أهل الزوج ، ومشاركة عملية في الأسى على فراقه .

من أجل هذا كان حكم العدة هنا موجهاً إلى المرأة في مواجهة الزوج ، وكأنه حاضر يشهد مدى رعايتها للعلاقة التي كانت بينه وبينها .

ولهذا ينبغي للمرأة خلال هذه العدة ألا تنزى زيتها للزوج ، ولا يبدؤ منها ما ينم عن نسيانها لهذه الذكرى ، فذلك أقل ما يجب أن يكون منها !

وللزوجة على الزوج مثل هذا الحق ، وإن لم توجب الشريعة حكماً ، فقد أشارت إليه من طرف خفي ، في هذا الحكم الذي فرضته على الزوجة في مواجهة زوجها ، إذ حين يرى الزوج أن زوجه سوف تلتزم بنوع من الأسى عليه والحزن لفرقه ، يجد في نفسه مثل هذا الشعور نحوها حين تسبقه هي إلى الدار الآخرة .

والأمر في ذاته ليس في حاجة إلى تشريع ، ولكن لما كان بعض المتوفى عنهن أزواجهن يذهب بهن النزق والطيش إلى قطع علائق الزوجية وآثارها من أول يوم يفيب فيه الزوج عن شخصها ، وفي ذلك مافيه من اعتداء على حرمة تلك الرابطة المقدسة ، واستخفاف بشأنها ، الأمر الذي إن ترك هكذا سرت عدواه في المجتمع ، وصار تقليداً سيئاً ، يدخل الضيم على العلاقات الزوجية ، ويذهب بجلالها ! فكان لابد من وضع حد لهذا الاستهتار ، حماية الحياة الزوجية منه ، حتى بعد انقطاعها .

وقوله تعالى : « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ » بالمعروف « بيان للجانب الآخر من جانبي المرأة وموقفها من الرجل بعد موته - فإنه كما تكون هناك بعض الزوجات غير آبهات إلى فقد الزوج ، ضائقات بهذه العدة التي فرضتها الشريعة عليهن ، فإن بعضهن الأخريات قد يذهب بهن الأسى والوحشة ، إلى زمن أبعد من هذا الزمن ، الذي حددته العدة لمن ، فظل

عاماً أو أوعاماً تحياني ذكرى زوجها الذى ذهب ، وإنه لا حرج عليها فى هذا إذا هى وقفت فى ذلك الحزن والأسى عند الحد الذى لا يخرج عن المعروف المقول ..

وفى قوله تعالى : « فلا جناح عليكم » قد يكون الخطاب للأزواج الغائبين ليدكر الزوجات اللاتي يخرجن بهن الأسى والحزن عن حد الاعتدال أن فى هذا أذى للزوج ، تتأذى به روحه التى تدرك الزوجة أنها قريبة منها ، وقد يكون خطاباً لأولياء الزوجات على نحو ما هو خطاب للأزواج المتوفين ! وفى قوله تعالى « بالمعروف » ضبط لمشاعر المرأة التى قد يستبد بها الحزن على زوجها إلى حد التلثف .. وهذا شعور غير محمود ، بل الشعور المحمود هو القائم على حدود المعروف من الطبايع البشرية فى مثل تلك الحال !

الآية : (٢٣٥)

« وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَمَعْتُمْ كُفْرَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ » (٢٣٥)

التفسير : أباح الله سبحانه وتعالى للرجال الذين يرغبون فى زواج النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن وهن فى العدة - إن يعرضن بخطبتهن تعريضاً لا نصريحاً ، وهذا من الرحمة والالطف بالمرأة ، فهى وإن كانت فى فترة العدة إلا أنها مطلقة إطلاقاً تاماً من عقدة النكاح ، ليس لزوجها المتوفى عنها

متعلق بها ، إلا هذه العدة التي تمتدّها رعاية للرابطة الزوجية التي بينها وبينه ، واستبراء لرحمها منه . . وهذا لا يمنع من أن تكون موضع نظر من يريد الزواج منها . . فقد يكون من العزاء لها أن تجد في فترة الحزن والوحشة أملاً يحسّس إليها في صورة زوج منقظر ، بعد انقضاء عدتها !

وإنه لكي لا يدخل على هذه العدة ما يجرحها وبذهب بحكمتها ، فقد أبيع للرجل أن يعرض بخطبة المعتدة لوفاة . ولا يصرح بهذه الخطبة ، فهذا التصريح يقضى على كل أثر لهذه العدة .

وإنه خير من هذا أن يضرر الرجل في نفسه خطبة المعتدة لوفاة . . فذلك ما لا حرج فيه ، ولا إثم فيه !

وقوله تعالى : « عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا » أى علم الله أنكم لا تقدرون على كتمان ما في أنفسكم ، وسيجرب ذكرهن على أنفسكم ، وقد تجاوز سبحانه وتعالى لكم عن ذلك ، ولم يبيح لكم لقاءهن والتحدث إليهن في تسكتم وخفاء ، فذلك مما يثير الشكوك والريب ، ويجعل لالسنه سوء مقالا ، فإذا كان لكم معهم حديث فليكن حديثاً مشهوداً بمن يؤتمن عليه ، فيعرف ما يقال ، ولا يدع سبيلا إلى قالة سوء .

وقوله تعالى « وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ » المراد بالكتاب هنا ما كتبت على المرأة من عدة ، وأجل الكتاب عمره ومدته . . والآية تنهى عن المعالفة الصريحة ، واتخاذ ما يدل على القطع بالرابطة الزوجية التي ستكون بين المعتدة المتوفى عنها زوجها وبين من يرغب في الزواج منها ، فذلك من شأنه - كما أشرنا إلى ذلك من قبل - أن يفسد الحكمة من هذه العدة ، ويقضى على مظهر الرعاية لحرمة المتوفى ولشاعر أهلها !

وقوله تعالى : « وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ » رصد لما في النفوس من وساوس وخواطر ، ونيات منمقة على الخير أو الشر ، وميمنة للإخلاص أو الخداع .. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ، مجازٍ على كل شيء .. فليحذره أولئك الذين يدبرون السوء ، ويفنون القدر ..

وفي قوله سبحانه : « وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ » دعوة إلى التسامح والمغفرة في تلك الهنات التي تبدو من الزوجة ، ووصاة بحمل هذه الهنات على حمل حسن ، وألا يبادر المطلعون على هذه الهنات بإصدار أحكام الاتهام .. ولينظروا إلى مغفرة الله التي وسعت ذنوبهم . وإلى حمله الذي أمهلهم فلم يجعل يأخذهم بها !

الآية : (٢٣٦)

« لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ » (٢٣٦)

التفسير : تبين الآية الكريمة هنا حكم المرأة غير المدخول بها ، وغير المسمى لها مهر ، إذا أريد طلاقها . وأن شأنها في الطلاق شأن المرأة المدخول بها والمسمى لها مهر ، فللزوجة أن يطلق إذا لم يكن له بد من الطلاق . والمرأة المطلقة هنا نصف مهر مثلها ، منظوراً فيه إلى يسار الرجل وإعساره ، فذلك مما يخفف عن المرأة من تلك الصدمة ، ويضمّد جراحها .

وفي قوله تعالى : « مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ » ما يشير إلى تلك

المواساة، التى ينبغى أن يسمح بها الرجل فى كرم ورضى ، وأن يستدعى لها
 سروته ، ورجولته ، ودينه ، فلا يطمئن المرأة هذه الطعنة ، ثم لا يمد لها يد الرحمة
 والمواساة ! إذ ليس ذلك من الإحسان فى شئ ، والنبي الكريم يقول فى قتل
 الحيوان المؤذى : « إذا قتلتم فأحسنوا القِلة ! فكيف بإنسان ؟ »

الآية : (٢٣٧)

« وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
 فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
 وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » (٢٣٧)

التفسير : إنها المنة المفروضة للمرأة المطلقة قبل الدخول بها ولكن قد
 سئى لها مهر ! فلها نصف المهر المسمى ، للاعتبارات التى أشرنا إليها فى الآية
 السابقة .

وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » إشارة إلى
 أن هذا الحكم لا يمنع التراضى بين الزوجين ، فإنه - مع هذا - يجوز للمرأة أن تنزل
 عن حقها فى نصف المهر ، فقد تكون فى سعة ، ويكون الزوج فى حال يضره
 فيه المهر الذى قدمه ، فتعيده إليه ، واضعة فى اعتبارها - إلى هذا الاعتبار - أن
 الزوج لم ينل شيئاً منها ، وأنه ربما اضطر إلى الطلاق لظروف خارجة عن
 إرادته .. فكان هذا الفضل منها داعية إلى الحفاظ على الروابط الإنسانية بينه
 وبينها ، وبين أهله وأهلها ، وربما كان ذلك داعياً إلى حسن الأحودثة عنها
 والرغبة فيها من زوج آخر .. ولولى المرأة مثل هذا الحق الذى لها فى التنازل

عن نصف المهر المسمى . « أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ » .

وقوله تعالى : « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى » خطاب للأزواج ، وتحريض لهم على التنازل عن نصف المهر من جهتهم ، فتذهب المرأة بالمهر كله ، وذلك على سبيل التسامح والتفضل .

وبين التسامح من جهة الزوجة أو وليها ، والتسامح من جهة الزوج ، يلتقى الطرفان على طريق سواء ، لامشاحة فيه ، ولا كيد ، ولا عداوة ، فيفترقان من غير أن تصدع زوابط الإنسانية في مجتمعهما الأسرى ، الذى هو أساس البناء للمجتمع كله .

وقوله تعالى : « وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » دعوة للطرفين معا أن يُيسرًا ولا ييسرًا ، وأن يحسنا ولا يسيئنا ، فذلك هو الأقرب إلى التقوى ، والأليق بالمتقين : « وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » فيجازى الفضل بالفضل والإحسان بالإحسان ، أضمافاً مضاعفة : « وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ »

الآية : (٢٣٨)

« حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » (٢٣٨)

الضمير : الدعوة إلى الصلوة فى هذا المقام استحضار للدعوة الإسلامية كلها ، وتذكير بالله ، وبجلاله وعظمته ورحمته ، وبما يبعث هذا التذكير فى نفس المؤمن من استجابة لأوامره ، وامتنال لأحكامه ، إذ كانت الصلاة عماد الدين ، وأكبر العبادات أثرًا فى تثبيت مفارص الإيمان ، وفى النهى عن الفحشاء والمنكر ، كما يقول سبحانه : « إِنْ الصَّلَاةُ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » (٤٥ العنكبوت)

وقد اختلف فى الصلاة الوسطى على وجوه شملت الصلوات الخمس المفروضة كلها ، حيث لم تحددها الآية .. فالصلوات المفروضة خمس ، وأى صلاة منها هى وسط بين اثنتين واثنتين !

وقالوا فى تعليل إشاعة الصلاة الوسطى بين الصلوات الخمس : إن ذلك من أجل أن يحرص المصلّى على الصلوات جميعها ، وأن يؤدى كل صلاة منها على أنها الصلاة الوسطى ، فيحرص على أدائها جميعها فى وقتها ، ويستحضر لها مشاعره كلها .

وأقول - والله أعلم - إن الصلاة الوسطى هى الصلوات الخمس جميعها ، وهى صلاة المسلمين ، التى هى وسط بين الصلوات المفروضة على أهل الكتاب ، كما أن الشريعة الإسلامية هى الشريعة الوسطى بين الشرائع السماوية ، والأمة الإسلامية هى الأمة الوسط بين الأمم .

والمعطف على الصلوات بقوله تعالى « والصلاة الوسطى » هو عطف بيان ، والتقدير حافظوا على الصلوات وهى الصلاة الوسطى ، أى الصلاة المحمودة التى رضىها الله لكم على الوجه المفروض عليكم من عدد الركعات ، والركوع والسجود .

قوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » أى استحضروا وجودكم كله عند الصلاة ، وأدوها قياماً فى خشوع ، وخضوع ، وسكون !

الآية (٢٣٩)

« فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَقْلَمُونَ » (٢٣٩)

التفسير : هذا بيان لصلاة الخوف ، أو الصلاة في غير حال السكن والاستقرار ، كأن يصلي الإنسان في طائرة ، أو على ظهر دابة ، أو في مواجهة عدو . .

والرَّجَالُ : هم المشاة ، والركبان : هم الراكبون . .
فليصل المصلّى في مثل هذه الأحوال ماشياً أو راكباً . . وذلك حتى لا تنوته الصلاة على أى حال كان عليها ! وفي هذا ما فيه من تعظيم شأن الصلاة ، والحرص على أدائها في أى ظرف ، وفي أى حال . . حيث لا رخصة تدخل عليها بالإسقاط أبداً ، إلا في حال المرأة مدة الحيض .

الآيات : (٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢)

« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٢٤٠) وَلِلْمُطَاقَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » (٢٤٢)

التفسير : جاء في الآية الكريمة (٢٣٤) قول الله تعالى : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » وقد قلنا إن توجيه الخطاب هنا للأزواج المتوفين يحمل دلالة على وثاقة الرابطة بين الزوجين ، وقد استهيا ، وأنها لا تنقطع بموت أحدهما . .

وفي هذه الآية (٢٤٠) يحىء الخطاب أيضاً إلى الأزواج المتوفين ، ليقم

بينهم وبين زوجاتهم صلة ممتدة إلى ما بعد الموت أيضاً ، ولكنها في هذه المرة محمولة على الرجال ، كما حمل الحكم في الآية السابقة (٢٣٤) على النساء ، وهو أن يتربصن أربعة أشهر وعشرة أيام ، حداً على أزواجهن .

والحكم المحمول على الرجال هنا هو أن يكون للمرأة المقام في بيت الزوجية مكفولة النفقة عاماً كاملاً بعد وفاة الزوج ، لا يمرض لها أحد بإخراج من بيت الزوجية ، مادامت رغبة في السكن إليه .

وفي قوله تعالى : « وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج » إشارة إلى أن هذه الوصية مفروضة بأمر الله ، سواء أوصى بها الزوج قبل وفاته أم لم يوص ، وعلى هذا نُصِبَ لفظ الوصية بهذا الأمر ، على تقدير : فرضنا « وصية لأزواجهم ، متاعاً إلى الحول ، غير إخراج » « ومتاعاً » بدل من « وصية » و « غير إخراج » صفة لمتاع .

النفقة للمتوفى عنها زوجها

والمفسرين رأى في هذه الآية ، وأنها منسوخة بآية الموارث ، وما فرض للزوجة فيها من فريضة الربع أو النمن .

ونقول - والله أعلم - : إنه لا نسخ في هذه الآية الكريمة ، ولا تعطيل لحكمها ، وحكمتها !

ونسأل : لماذا هذا النسخ وما حكته ؟ ولماذا يحمل القرآن الكريم آية كريمة ، متولة ، متعبداً بها ، وتحمل حكماً صريحاً مؤكداً موثقاً . ثم تجيء آية أخرى بحكم آخر يعطل هذا الحكم ، ويبيقيه هكذا ، يعلن في وجه المرأة سلب حكم كان فيه خيراً لها وبراً بها ؟ أهذا مما تقتضيه حكمة الحكيم العليم ، في حال كحال تلك المرأة التي ذهب عنها زوجها ، وتركها تعاني الوحدة والوحشة ، وربما الفاقة ،

من بعده ؟ وإذا كان من تقدير الله ألا يكون للمرأة مثل هذا الحق ، أفـكان من التدبير الحكيم أن يلوح لها بهذا البر وتلك اللواصة في آية كريمة ، ثم تحرمه وتُذاد عنه بآية أخرى من آيات الكتاب الكريم ؟

وإذا أقمنا الآية الكريمة على تلك الموازين التي يزن بها علماء التفسير ضوابط الناسخ والمنسوخ ، نجد أن أهم الاعتبارات التي جاء من أجلها النسخ عندهم هي :

١ - التدرج في الأحكام ، رحمةً بالناس ، وتخفيفاً عليهم ، وذلك حين يكون الحكم مكملاً لمادة متأصلة في النفوس ، ثم تقضى الشريعة بتجريمه ، فإنها حينئذ لا تنفجأ الناس بهذا الحكم مرة واحدة ، بل تدخل عليهم به على عدة مراحل ، في رفق وأناة ، وفي تدرج .. من الخفيف ، إلى الثقيل ، إلى ما هو أثقل منه ، كما حدث ذلك في تحريم الخمر والربا ، على مائة ولون في الآيات المنسوخة والمنسوخة فيها ، وهو مالا نقول به ، كما عرضنا له من قبل .

٢ - التخفيف على الناس ، مراعاة لتغير الظروف .. كما كان الأمر في قتال المسلم عشرة من المشركين ، وذلك في أول الإسلام ، فلما كثرت أعداد المسلمين ، خفف الله عنهم ، هذا فكان على المسلم قتال مشركين اثنين بدلا من عشرة .

٣ - تغليظ الحكم لا تخفيفه ، وذلك لتغير الظروف أيضاً .. فلم يكن على المسلمين قتال في أول الدعوة الإسلامية ، ثم لما دخل في الإسلام الأنصار واجتمع إليهم المهاجرون أذن الله لهم في قتال من قاتلهم .. ثم لما قويت شوكة الاسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا جاء الأمر بقتال المشركين متى علمتهم يد المسلمين .

تلك هي أهم الضوابط التي رآها علماء التفسير داعية إلى نسخ ما نسخ من آيات الكتاب الكريم .

وإذا أقننا الآية الكريمة - كما قلنا - على تلك الضوابط لم نجد لها تسقيماً عليها ، أو تستجيب لها . .

فما جاءت الشريعة السمحاء في كتابها الكريم ولا في السنة المطهرة ، بمباح ثم حظرته ، ولا حملت إلى الناس خيراً ثم عادت فسلمته ، ولا بسطت يدها الكريمة بإحسان ثم قبضتها . . بل العكس هو الصحيح ، وهو الواقع . . ولا نسوق الشواهد لهذا . . فأمر الشريعة كله قائم على اليسر والخير والرحمة . . فما كان على غير هذه السبيل فهو مدخول على الشريعة ، مفتري عليها .

وننظر في الآية الكريمة : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ » فترى المرأة للوصى لها - بأمر الله - بهذه الوصية ، قد كانت في ظل زوج كفل لها الاستقرار والسكن ، وأنها قد اطمأنت إلى تلك الحياة ، وأنست بها ، وقرت فيها . . ثم إذا هي تسمى أو تصبح فتجد الرجل الذي كان يظللها بمناحيه قد طواه الموت ، وذهب به بعيداً عنها إلى غير رجعة ! !

فانظر ماذا يكون حالها وهي تستقبل هذا الوجه الجديد من الحياة ؟ ثم ضع في تقديرك أنها ربما تكون قد استهلك شبابها ، وصحتها ، وقواها ، في هذا البيت الذي دخلته فتاة ملء إهابها الشباب والصحة والقوة . . ثم ضع في تقديرك أيضاً أن هذه المرأة - مع ذهاب شبابها واستهلاك صحتها - قد لاتكون أمّاً لولد يؤنس وحشتها ، ويحمي حماها ، ويرعى شيخوختها .

انظر ماذا يكون من شأن هذه المرأة وقد جاءها من ورثة زوجها ، عشيّة موته أو ضحاها - جاءها من يمسك بيدها لينزعها من عشتها الذي عاشت فيه ، ويقودها إلى ما بعد الباب ، ثم يقول لها : « مم السلامة ! إن رفق وتلطف ،

أو « بلا رجعة » ! إن اشدّ وعنف ؟ وفاعل هذه الفعلة ، وقائل هذا القول لا يثنأتم أو يتحرج ، لأنه يستعمل حقاً له ، ولم ينفقص للراة حقاً من حقوقها ، لأنه يعلم - كما يقول المفسرون - أن الآية التي تعطى للراة حق السكن والنفقة حولاً كاملاً ، هي آية منسوخة ، غير عاملة ! ! .

وكلاً ، فإن شريعة الإسلام أبرّ وأرحم من أن تعرّض تلك المرأة الجريحة لمثل هذه التجربة القاسية ، وتلقى بها بين متلاطم أمواج الحياة قبل أن تفدمل جراحها ، وتجنّف دموعها ، وتعتمد النظر إلى الحياة في وضعها الجديد !

ولقد كان من تدبير الشريعة الحكيم أن قدمت المرأة في هذا الحدث الأليم ، جميل العزاء ، ووضعت في يدها حق القرار في بيت الزوجية عاماً كاملاً ، وكفّلت لها من مال زوجها نفقة هذا العام على نحو ما كانت تعيش فيه مع زوجها ، إن كان فيما ترك الزوج ما يوسع تلك النفقة ، فذلك هو الذي يمسك المرأة في محبتها تلك . وذلك هو البرّ من جهة الورثة بمورثهم ، إذ حفظوا أهلهم ، وصانوا عرضه !

وأكثر من هذا . فإنه إذا لم يكن فيما ترك المتوفى ما يقوم بنفقة المرأة خلال هذا العام فإن ورثة الزوج ، ورثتهم للماسة به توجب على المورس منهم أن يكفل للزوجة حاجتها من ماله . . فكما أنه كان سيرته إذا ترك مالا ، فإن عليه أن يؤدى عنه ديناً هو في عهقه لزوجته !

ذلك ما نراه أقرب إلى شرع الله ، وأنسب لدينه الذي ارتضاه .

ولابد لنا من قولة في هذا المقام .

فلقد أعطى الإسلام المرأة كثيراً ، وأضفى عليها حماية ورعاية ، وجاءت

آيات القرآن الكريم توصى بالنساء فى كل دور من أدوار حياتهن ، وفى كل موقف من موقفهن فى الحياة : أوصت بهن متزوجات ، وأمهات ، ورعتهن بنميات ، ومطلقات ، وأيامى . وأعظتهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات كما يقول الله تعالى : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » وكانت آخر وصاة للرسول الكريم ، ختم بها رسالته العظيمة الرحيمة قوله : « اتقوا الله فى الضميفين : المرأة والملوك » .

إن الإسلام إنما جاءت رسالته لاستنقاذ المجتمع البشرى من عوامل التصدع والمهدم التى كانت عاملة فيه ، وهو من أجل هذا قد نفذ إلى الصميم من كيان هذا المجتمع . وهو الفرد الذى يتكون من وحداته المجتمع كله ، فأخذ الفرد بأدابه وتعاليمه وأحكامه كى ينفق جوهره ، ويصنف عناصره من الشوائب والأدران ، حتى إذا أصبح الفرد صالحاً ليكون لبنة فى بناء المجتمع ، كان أول تلاحم له فى هذا المجتمع هو وصله بالمرأة ، ليكونا معاً حجر الزاوية فى هذا البناء ، وعلى قدر التلاحم وتماسكهما تكون قدرته على الصمود والاحتمال !

فكيف يعقل والأمر على ما ترى أن يقيم الإسلام بناء يقوم على دعامتين ، هما : الرجل والمرأة ، ثم يجعل من إحدى هاتين الدعامتين قوة تتسلط على الأخرى ، وتفقت كيانها ، وتفقت وجودها ، وتأتى على عناصر التفاعل والانحام المهمة لتوليد القوة وبعث النشاط فى المجتمع البشرى كله ؟ أهذا يكون من تدبير حكيم أو من عمل عاقل ؟ يريد البناء فيهدم ؟ ويفزل وينسج . ثم يفض ما غزل ونسج ؟ وإذا جاز هذا على أحد الخلقين فهل يجوز هذا على رب العالمين وأحكم الحاكمين ؟

وتعالت حكمة الله عن هذا علواً كبيراً . .

وفي القرآن الكريم ، وفي السنة المطهرة - كما قلنا - منهاج . - تكامل
حكيم لإقامة هذا البقاء . وإحكام هذا النسيج المتلاحم بين الرجل والمرأة ،
إذا استقام المجتمع الإنساني عليه ، ونسج على منواله .

ولكن الذي حدث كان على غير هذا الاتجاه ، إذ أن تفسير القرآن بدأ
في عصر كانت فيه المرأة قد أخذت وضعاً جائراً في المجتمع ، لكثرة ما ازدحم
في عصور الخلفاء والأمراء والوزراء وأصحاب الجاه والنراء - من الإماء ، اللاتي
غلبن على الحرائر ، واستأثرن بالنصيب الأوفر عند الرجال ، وبهذا صرن
الوجه البارز للمرأة في هذا العصر ، في حين أصبحت المرأة الحرة في بيت
الرجل شيئاً كمالياً ، لا يراد منه غير أن يكون للرجل امرأة ، يكون له منها الولد
أو الأولاد !

وحين أخذ المفسرون ينظرون في كتاب الله ، وفي الآيات التي تمس
للرأة ، وتقرر الأحكام التي تربط بينها وبين الرجل ، وتحدد مالها من حقوق
وما عليها من واجبات - حينئذ كانت نظرة المفسرين إلى المرأة واقعة
على هذه الصورة الشائنة لها ، المعزولة عن الوضع الصحيح الذي أقامتها الشريعة
عليه .. ومن هنا كان تأويل آيات الكتاب الكريم واقعة تحت هذا المفهوم
الجديد للمرأة ، متأثراً به ، مقدوراً بقدره !

وقد جاء الفقهاء على آثار المفسرين فنظروا من وراء نظرتهم ، وبنوا
أحكامهم على أساس تلك النظرة ، فبخسوا المرأة حقها وأزالوها عن تلك
المنزلة التي رفعها الإسلام إليها ، وأعادوها إلى أنزل من الوضع الذي كانت
عليه في الجاهلية :

والشيء الذي يلفت النظر في هذا هو أن كلمة المفسرين الأولى في تأويل
كتاب الله ؛ كانت طريقاً سلكه كل من جاء بعدهم ، فنظر بنظرهم ، وأخذ

مأخذهم ، إذ وجد من الحرج أن يعيد نظره فيما نظر فيه السلف ، الذين كانوا أقرب إلى عصر النبوة وإلى تنسّم أنسامها الطيبة .

والحق أن هذا الشعور قد حجز كثيراً من العقول عن أن تتصل بكتاب الله وبالسنة المطهرة اتصالاً مباشراً ، غير واقع تحت تأثير هؤلاء السلف الذين اجتهدوا فأخلصوا الاجتهاد ، ولكن لا عليهم أن يجتهد غيرهم ، بل لم يكن فى تقديرهم أن يقولوا ثم لا يكون لغيرهم مقالاً فيما قالوا !

والسبب فى جهود التشريع الإسلامى ، يرجع فى الواقع إلى هذا الشعور الذى دخل على العلماء والفقهاء من التزام الخطوة الأولى التى خطاها السلف فى طريق هذا التشريع ، الذى كان من طبيعة الأمور ومن معطيات الأصول التشريعية له - أن تُذيع هذه الخطوة بخطوات ، ممتدة امتداد الزمن ، متفجئة على مسالك الحياة ، مسيرة اسيرها ! !

وأحسب أنه لو تخفنا من هذا الشعور إلى الحد الذى يسمح لنا بحرية الحركة ، واستقلال النظرة لوجدنا بين أيدينا التشريع الإسلامى الذى يقيمنا على أوضاع سليمة مستقرة فى حياتنا المادية والروحية ، وفى نظامنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ولـكانت صحيفتنا للدين صحبة نانس بها ، ونظامنا إليها ، ونثق فيها ، ولذهب ما بيننا وبين الدين من جفوة ، ولتحوات نظرتنا تلك الفاترة الضائعة فى اتصالنا به ، إلى نظرة حية واثقة من أنها إنما تنظر إلى الحياة كلها ، وإلى أجل ما فى هذه الحياة ، حين تنظر فى هذا الدين ، وتقيم حياتها عليه !

وأكثر من هذا - فإننا لو ذهبنا نأخذ شريعتنا من مصدرها الأول - الكتاب والسنة - لوجدنا أن كثيراً من القضايا الهامة فى حياتنا التى جاءت إلينا باسم الدين ، وصارت وجهاً من وجوهه ، ومادة من مواد دستوره ،

لم تسكن من الدين ، وإنما وقعت من تأويلات ، تحكم فيها يومئذ واقع الحياة ،
وتحيف فيها التأولون ! إنما لو فعلنا هذا لأخسرنا تلك الألسنة التي ترى
الإسلام بالجمود والتخلف ، وتحكم عليه بأنه دين الحياة القبلية ، الذي لا يصالح
الحياة المجتمع المتحضر ، ولا يتفق والزي الذي يتزيا به إنسان القرن العشرين !

الطريق مشير

هو عند من يفهمون الإسلام هذا الفهم السقيم - لا يبدو أن يكون كلمة
يحتفظ بها في جد أو هزل ، وفي صحو أو سكر ، فإذا هي سيف قاطع يصيب
المرأة في مقتلها ، وإذا هي جثة هامة لا حياة فيها !
وليس الطلاق هكذا في شريعة الإسلام ، ولا هو على تلك الصورة
اللزيلة الباردة !

الطريق قضية :

ونعم قضية .. مثيرة .. خطيرة .. لها شأنها ووزنها في حساب الحياة ،
وفي بناء المجتمع الإنساني ! وبهذا الاعتبار ، وعلى هذا التقدير ، فإن أى
انحراف يقع في النظر إليها ، أو أى سوء فهم يرد على صورتها ، لا يصيب
المرأة وحدها ، وإنما تمتد آثاره السيئة إلى المجتمع كله ، ونصيب الصميم من
مركز القوة والحياة فيه .

بهذا التقدير الحكيم كانت نظرة الإسلام إلى الطلاق .. إنه في نظر
الإسلام قضية من أهم قضايا المجتمع البشرى ، بل هي عملية جراحية خطيرة
يقتطع بها الإنسان بضعة منه ، على تسكره واضطرابه .

وقد رأينا فيما نظرنا فيه من آيات الكتاب الكريم في شأن الطلاق
كيف كانت نظرة الإسلام إلى الطلاق ، وكيف كان تقديره له . في كل
مرحلة ، وفي كل خطوة يخطوها الرجل نحوه ..

وقد رأينا كذلك مفهوم قوله تعالى « الطلاق مرتان فإمساك بعروفٍ أو تسريح بإحسان » وأشرنا إلى ما تشير إليه لفظة « مرتان » من أن الطلاق ليس مجرد تلفظ بكلمة الطلاق ، بل هو عملية قاسية ، وأنه ليس عملية واحدة ، بل هو عمليتان موجعتان .. قلنا هذا أو نحوه وهو شئ قابل مما يمكن أن يقال ! ولكن انظر كيف وقع مفهوم هذه الآية الكريمة في العصر الذى أشرنا إليه ، عصر تدوين التفسير ، والفقه ، وما كان لأحداث العصر من أثر فى إعطاء الآية الكريمة هذا المفهوم !

كان الخلفاء يأخذون البيعة من الناس لأولياء العهد من بعدهم ، لمن يختارونه من أبنائهم ، وإنهم لىكى يسدوا على المبايعين منافذ التحال من تلك البيعة ، كانوا يوثقونهم بأيمان مغلظة لا يستطيعون الفكك منها . . ومن هذه الأيمان يمين الطلاق ! فكان فيما يحلف به المبايع أنه إن تحمل من هذه البيعة التى بايعها فكل نسائه طالق ثلاثا ! على اعتبار أن الفاظ بأعداد الطلاق الثلاث مرة واحدة هو الطلاق البات الذى لا رجوع فيه . . وبهذا تصبح المرأة طالق بمجرد الخنث فى هذا اليمين . .

وعلى هذا أصبح الحكم الشرعى للطلاق عموماً هو أن يحسب الطلاق بالعدد الملفوظ به ، طلقة واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، وبهذا يمكن أن يقع الطلاق البات ، وتنفصم عرا الحياة الزوجية فى لحظة واحدة بكلمة واحدة ! وأغرب ما فى هذا المفهوم الخاطىء للطلاق ، أنه يحسب « الطلاق » يميناً يحلف به ، مع أنه إجراء أو عمية ، يتم بها الانفصال بين الزوجين ، كاتم الاتصال بينهما بعملية ماثلة فى الزواج ، وإن كانت عملية الانفصال بين طرفين ، وعملية الانفصال من طرف واحد . . فذلك لا يمدو أن يكون فسخاً من جانب واحد لمقد تم بين طرفين . وهذا أمر جائز فى بعض العقود ، كعقد الهبة ، وعقد الوصية .

ولاشك أن هذا المفهوم للطلاق بعيد غاية البعد عن ملفوظ الآية ومفهومها ، مضاد كل التضاد للنظرة التي نظرت بها الشريعة إليه كدواء سر ، لا يتجرعه الرجل إلا عندما تعطل الحياة الزوجية ، ويهدد الداء حياتها ، عندئذ يحاء إلى هذا الدواء المر ، ولكن لا يؤخذ منه إلا جرعة واحدة ، فإن ذهبت بالداء ، وإلا فالثانية ، فإن لم يكن ثمة أمل فالثالثة . . ولا شيء بعدها !

أرأيت إذن كيف كان أثر العصر الذي دُوّن فيه تفسير القرآن في تلوين هذا التفسير بلون الحياة الغالبة على الناس يومئذ ، وفي تخريبه على نحو يستجيب لمنازع هذه الحياة ، ولا يتصادم مع أحداثها !

ولك أن تنظر بعد هذا فيما يقال من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو الذى أفق بهذه الصورة الكريهة التي يقع بها الطلاق مرة واحدة بلفظ واحد ، وأنه ألزم المتلفظ بكلمة الطلاق أن يقع طلاقه باثنا بينونة كبرى إذا حملت اللفظة معها ما يدل على عدد الثلاث ، كأن يقول : هي طالق - طالق ، طالق ، أو هي طالق ثلاثاً.. أو يقع بمبنى ثلاث طلاقات إذا حدث كذا أو كذا ثم لم يحدث هذا أو ذاك !

لك أن تنظر في هذا الذى يقال عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، في أمر هذا الطلاق ، وما يقام له من تعليل ينسب إلى عمر أيضاً ، وهو أن الناس استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة ، فكان ذلك عقاباً لهم !

ياسبحان الله ! أهذا عمر بن الخطاب ، وهذا توقيره لدين الله ، وحياطه له ، وحرصه عليه ؟

ومعاذ الله أن يستحل ابن الخطاب حرمة من حرمت الله ، فيحل حراماً أو يحرم حلالاً !! أفلا نخرج بعض الناس على منهج الدين يلقيهم ابن الخطاب

بهذا الدين وقد غير لهم وجهه ، وأدار لهم ظهره ؟ وماذا لو رأى ابن الخطاب أن المسلمين قد أكثروا في عهده من الزوج بالكتايبات ، ورغبوا فيهن عن المسلمات ؟ أكان عليه — حسب هذا المنطق — أن يحىء إلى المسلمين بفتوى تحرم عليهم الزوج بهن ؟ إن هذا من ذاك سواء بسواء !

إننا نلغى عقولنا ونبيعهما بأبخس ثمن إذا قبلنا مثل هذه الروايات التاريخية المتهاففة ، التي تُدين الإسلام ، وتدين رجلا من رجالات الإسلام كعمر بن الخطاب ، رضى الله عنه وأرضاه .

ندع هذا ، ونسير في طريقنا مع كتاب الله ، ومع آياته البينات .
قوله تعالى : « فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَعْرُوفٍ » .

بعد أن قضى الله سبحانه وتعالى للمرأة المتوفى عنها زوجها بالمقام في بيت الزوجية حولا كاملا ، مكفولة النفقة ، غير متوجه إليها بكيد يفسد عليها المقام فيه ، ويحملها على الخروج منه — بعد أن بين الله سبحانه هذا ، أباح للمرأة أن تخرج من هذا البيت متى شاءت خلال هذا الحول ، حسب تقديرها وتدبيرها لشئون نفسها ، فهذا الحق ملك لها تستعمله أو لا تستعمله ، كله ، أو بعضه ، ولا سبيل لأحد عليها ، ولا حرج على أهل الزوج إن هي خرجت راغبة غير مكرهة ، ولا ضائقة !

وقوله تعالى : « والله عزيز حكيم » تذكير لأهل الزوج وورثته بعزة الله وقوته ، حتى لا يمتزوا بعزتهم ، أو يفتروا بقوتهم ، إزاء ضعف المرأة واستكاثتها في الحال التي هي فيها ، فيجوروا على حقها ، ويعتدوا على ما وضع الله في يدها .. فما قضى الله به هو حكم الحكيم العليم ، وليس لأحد أن يعترض على هذا الحكم أو يقف في سبيل إمضائه ، وإلا كان معتديا آثما .

وفى قوله تعالى : « وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين » تأكيد لهذا البرّ الإنسانى بالمرأة المتوفى عنها زوجها، إذ جعله الله حقاً للمطلقات عموماً، فالمتوفى عنها زوجها أحق وأولى بهذا البرّ منهن .

وإذ جعل الإسلام هذا البرّ حقاً واجباً للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ، على الزوج المطلق ، أو على ورثة المتوفى ، فإنه لم يكتف بهذا الأمر الملمزم ، بل استدعى له إنسانية الإنسان كلها ، وخاطب فيه جانب المروءة والرجولة ، ليكون من ذوى الفضل والإحسان ، وذلك ليشد الأمر الدينى إلى ضمير الإنسان ، وليوقظ له المشاعر الطيبة الرحيمة فيه ، حتى يستقبل الأمر الدينى ، طيب النفس ، منشرح الصدر ، فيخف عليه أداؤه ، والوفاء به على أكل وجه وأتمه .. فسبحان الحكيم العليم المستولى بحكمته وبعلمه على ماتسكن الضمائر وما تخفى الصدور !

قوله تعالى : « كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ أَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ » أى بمنزل هذا البيان المبين ، يخاطبكم الله بآياته ، ويعلمكم آدابه وأحكامه ، حتى تكونوا على هدى وبصيرة، لما التقي بعمولكم من هذا العلم الربّانى الوضى .

آية (٢٤٣)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ » (٢٤٣)

النفسيبر : من هم هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت ؟
تختلف أقوال المفسرين اختلافاً كبيراً فى هؤلاء القوم .. وفى الأمة التى ينفسبون إليها ، وفى العصر الذى كانوا فيه ، وفى الحدث الذى خرجوا من

أجله ، وفى المعتقد الذى كانوا يمتقدونه .. إلى غير ذلك من وجوه الأقوال
فيهم ، والتي لا يجد للرء فيها — مجتمعة أو متفرقة — شيئاً يستريح له ،
ويقف عنده !

وندع هذه الأقوال جميعها ، لنأخذ بما يقع فى وجداننا ، ونحن نقلو الآية
السكرية ، وما بعدها من آيات .

فنعول — والله أعلم — إن كلمة « الذين » تبنى أكثر ما تبنى فى القرآن
السكرىم مراداً بها جنساً خاصاً من الناس ، مثل : الذين آمنوا ، والذين كفروا
والذين جاهدوا ، والذين صبروا ..

١ — فهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف لابدأن يكونوا على
صفة واحدة ، اجتمعوا عليها ، وعاشوا فيها .

٢ — ثم لأنهم من جهة أخرى — قد شملتهم حال واحدة ، أحاطت بهم
وعرضتهم للموت ، فخرجوا من ديارهم طلباً للنجاة من وجه هذا الخطر الجائىم
عليهم : « خرجوا من ديارهم .. حَذَرَ الموت .

٣ — ثم لأنهم — من جهة ثالثة — خرجوا بتقدير من عند أنفسهم ، وأنهم
تركوا ديارهم خيفة دون أن يشعر بهم العدو المتربص بهم ، وأنه لو كان هذا
الخروج من عمل عدوم لكان التعبير عن هذا الخروج بلفظ « أُخرجوا »
لا بلفظ خَرَجُوا كما جاء به الخبر القرآنى !

هذه دلالات ثلاث نجدوها فى الآية السكرية .

ونقف فى وجوه الأحداث التى كانت تستدعيها الدعوة الإسلامية ،
وتقيم منها العبرة والعظة للمؤمنين ، وفى الجماعة التى كانت مضرب النمل
للمؤمنين — فى الخير والشر — فنجد هذه الجماعة هى جماعة بنى إسرائيل

والحدث الذي يعطى هذه الدلالات ، هو خروجهم من مصر على يد نبي الله موسى عليه السلام !

فالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إذن ، على هذا التفسير - هم بنو إسرائيل .

١ - فهم الذين كانوا جماعة مستقلة بذاتها ، متميزة بعاداتها وأوضاعها في المجتمع المصري .

٢ - وهم « الذين » أخذهم فرعون بالأساء والضراء ، وأنزلهم منازل الهون والذلة : « يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم » (٤ : القصص) .

٣ - وهم « الذين » خرجوا بليل مستخفين تحت جناح الظلام ، دون أن يشعر بهم فرعون وجنوده ، إلا بعد أن قطعوا معظم الطريق ، جادين في الحرب : « فأشربهم مبادي ليلاً إنكم متبعون : (٢٣ : الدخان) .

والآية القرآنية تقول : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ » ... ولا تحتاج الآية بعد هذا إلى شرح أو تأويل !
وتقول الآية بعد ذلك : « فقال لهم الله موتوا ... ثم أحيام » .

والسؤال هنا : هل كتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم ، الموت ، بعد أن خرجوا من ديارهم ، وهم ألوف ، حذر الموت ؟
نعم ... !

فإنه بعد أن خرج بنو إسرائيل من مصر ، وبعد أن رأوا من آيات الله مارأوا عادوا فكفروا بآيات الله وعبدوا العجل ، واتخذوه إلهاً من دون الله . فكان أن عاقبهم الله بأن كتب عليهم التيه في الصحراء أربعين سنة ، كما قال الله تعالى : « قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ »

(٢٦ : المائدة) .. وهذا موت أدبى ومادى معاً .. فقد عزلهم الله بهذا التّيه عن الحياة ، وعن المجتمع البشرى كله ، لا يدرون أين هم فى هذا القبر الكبير الذى أطبق عليهم ، وسدّ دونهم منافذ الخروج منه !

ثم تقول الآية الكريمة بعد هذا : « ثم أحيّاهم » أى قال لهم الله موتوا ، فماتوا .. ثم أحيّاهم أى أخرجهم من هذا التّيه ، وبعثهم من هذا القبر المشتمل عليهم ، بعد أن قضوا الأربعين سنة المحكوم عليهم بها .

وتقول الآية فى خاتمتها : « إن الله لذو فضلٍ علىّ النّاس ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون » تنبيهاً لأولئك الغافلين عن نعم الله وأفضاله ، ليقوموا بحق شكرها ، بالإخبارات لله والحمد له ، ولكن أكثر النّاس يمجّدون بآيات الله ويكفرون بنعمه !

وفى قوله تعالى : « ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون » تشنيع علىّ بنى إسرائيل وإدانة لهم بأنهم استقبلوا نعم الله بالجحد والكفران .. كانوا فى قبضة فرعون أمواتاً أو كالأموات فأحيّاهم الله ، إذ خلصهم من عدوهم ، ولكنهم كفروا النعمة وجحدوا المنّة فأماتهم الله بالتّيه فى الصحراء أربعين سنة ، ثم أحيّاهم إذ أخرجهم من هذا التّيه ، فلم يكن منهم إلا الجحود والكفران .

هذا ، ومورد الآية الكريمة هنا ، أنها تمثّل للمسلمين موقعاً أشبه بالموقف الذى كانوا يقفونه يومئذ ، وأنه إذا كان بنو إسرائيل قد مكروا بآيات الله وجحدوا فضله فليكن المسلمون على حذر من أن يضلوا كما ضلّ القوم ، وأن يقموا فيما وقموا فيه !

والآية الكريمة نزلت فى سورة البقرة التى كانت أول القرآن نزولاً بعد الهجرة .. فهى تذكّر الرسول والمسلمين بأن قوماً قبلهم قد خرجوا من ديارهم فراراً بأنفسهم من وجه الظلم والقهر والإذلال ، كما خرج النّبيّ

والمهاجرون معه من ديارهم فراراً بدينهم ، وأن يفتنهم المشركون فيه « والفتنة أشد من القتل » . .

وأن الله - سبحانه - الذى نَجَّى بنى إسرائيل من عدوهم سينجى النبى وأصحابه من عدوهم ، وأنه كما أحيى هؤلاء القوم وحفظ عليهم حياتهم سينجى المسلمين ويحفظ عليهم دينهم !

ثم إنه سبحانه - وقد جدد بنو إسرائيل نعمته فرماهم فى التيه - يرصد عقابه لكل من لا يشكر له ، ويستقيم على طريقه القويم .

فليأخذ المسلمون العظة من هذا الحدث . وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء القوم من فتنة وضلال !

آية : (٢٤٤)

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (٢٤٤)

التفسير : لقد نَجَّى الله المسلمين من عدوهم ، كما نَجَّى بنى إسرائيل من عدوهم ، ولكن بنى إسرائيل كفروا وجحدوا ، وضئوا أن يعطوا شيئاً من أنفسهم لله الذى استنقذها وخلصها . وهذه دعوة للمسلمين الذين خاضعهم الله من البلاء ، وعافاهم من سوء الذى كانت ترميهم به قريش - دعوة لهم أن يقاتلوا فى سبيل الله ، وأن يدفعوا يد الضلال والمفسدين عن طريق الحق والخير والسلام ، فذلك هى الزكاة التى يؤدونها عن هذه النعمة التى ألبسهم الله إياها ، وبذلك تضعف قوى البطش والطغيان ، فلا تتسلط على عباد الله كما كانت متسلطة عليهم هم ، من قبل أن يمن الله عليهم ، وينجيهم مما كانوا فيه من بلاء !

آية : (٢٤٥)

« مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ بِقِيَصٍ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » (٢٤٥)

التفسير: إن مجال الجهاد فى سبيل الله متعدد الميادين ، مختلف الوسائل .
فن جهاد بالنفوس وبيع لها فى سبيل الله ، إلى جهاد بالمال ، وبذل له فى وجوه
الخير والنفع ، إلى جهاد بالكلمة الطيبة الصادقة فى دعوة الحق والخير .
كل أولئك وما شابهه جهاد مبرور فى سبيل الله .

ومن لطف الله بعباده ورحمته لهم أنه يمنحهم الحياة ، ويفضل عليهم بالمال ،
ثم يعمل ذلك ملكاً خالصاً لهم ، ثم يعود بفضله عليهم فيشتري منهم تلك
الأنفس ، ويقترض منهم هذا المال ، ثم يعود بفضله وكرمه فيؤدى إليهم
ثمن ما اشتري ، وقيمة ما اقترض أضعافاً مضاعفة . . . وكان له - سبحانه -
أن يأخذ ما منح ، ويسلب ما أعطى ، بلا عوض ، ودون مقابل ، ولكنه
ذو رحمة واسعة وفضل عظيم ! « إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر
الناس لا يشكرون »

آية : (٢٤٦)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا
لِنَبِيِّهِمْ اأَمْثَلُ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ » (٢٤٦)

التفسير : مثل آخر من بنى إسرائيل تعرضه الآية السكرية لأنظار المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . . وفي هذا للتل يرى المسلمون صورة كريهة للامانة والذلة تركب القوم ، فإذا هم جبناء أذلاء ، لا يدفعون عن حرمانهم ، ولا يردون يد العدو المتسلط عليهم ! إن هؤلاء اللأ من بنى إسرائيل - وهم سادة القوم وأشرافهم - هم أبناء أولئك الذين أماتهم الله ثم أحيام ، بأن أدخلهم الأرض المقدسة ، وجعل لهم مقاماً فيها ، فلما ركبهم البغي والعدوان سلط الله عليهم من بدد شملهم ، وخرّب ديارهم . وأزال ملكهم ، ونبذهم بالعراء في تيه أشبه بالتيه الذي عاش فيه سلفهم . . وإذ دبّ في القوم ديب الحياة ، وتحركت فيهم أنارة من نخوة ورجولة قالوا لنبيهم : اختر لنا ملكاً نجتمع إليه ، ونقاتل تحت رايته ، لنستعيد ملكنا ، ونجتمع إلى ديارنا !

ونبيهم يعلم من أمرهم ما لا يعلمون ، ويرى من أنفسهم ما لا يرون . . لأنهم أكثر الناس أقوالاً وأقلهم أفعالا .. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم !

« وقالوا لنبيّ لهم ابث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله . »

فيلقاهم النبيّ بما يتوقع أن يكون منهم ..

« قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألاّ تقاتلوا ؟ » .

وتأخذهم الحية ، وتقلب عليهم شهوة القول .. فيقولون :

« وما لنا ألاّ نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » ..

لأنهم يجدون أكثر من دافع يدفعهم إلى القتال .. لقد أخرجوا من ديارهم

وأموالهم ، وشرّدواهم وأبنائهم .. فهل يصبر على هذا الضيم أحرار الرجال ؟
ولسكن أين هم الرجال ؟

« فلما كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ » .
 لقد فضحوا أنفسهم حين دخلوا فى هذه التجربة ، وكانوا من قبل أن يطلبوا الدخول فيها ، فى ستر من أمرهم ، ولكن أبوا إلا أن يركبوا مراكب الرجال ، فزلت أقدامهم ، وعُفرت وجوههم فى تراب الخزى والمهانة .. إلا قليلا ممن أراد الله له السلامة والأمن ، فثبت قدمه ، وربط على قلبه .

الآية : (٢٤٧)

« وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَائُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (٢٤٧)

التفسير : وتشرح هذه الآية والآيات التى بعدها ما أجملته الآية السابقة ، من هذا الموقف المتخاذل الذى كان من هؤلاء القوم ، الذين يكمرون بآيات الله ، ويستخفون بأوامره وأحكامه .

لقد اختار لهم الله ملكا يقاتلون معه ، وذلك إجابة لمقترحهم الذين افترحوه .. فجعلوا يفتشون فى هذا الملك المختار من قبيل الله ، ويفقدون الأسس التى قام عليها اختياره ، وفى ذلك مافيه من جرأة على الله ، وعدوان على مايقضى به ويحكم فيه . .

وليتهم إذ نظروا ، وقعت أنظارهم على مافى الإنسان من فضائل نفسية وروحية ، هى التى يكون بها التفاضل والتمايز بين إنسان وإنسان .. ولكنهم لم ينظروا إلا إلى ما أشربته قلوبهم من حب المال ، الذى هو ميزان المفاضلة

والفضل عندهم .. فحين رأوا أن الملك المختار لم يكن أكثرهم مالاً ، وأوسعهم ثراء ، أنكروا أن يكون ملكاً عليهم ، وقالوا : « أتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ؟ »

وتلقوا الإجابة من نبيهم مُسَكِّمَةً مَفْحَمَةً : « إن الله اصطفاه عليكم ! فهل لهم أن يحتكموا على الله ؟ لقد اصطفاه الله عليهم .. » والله يؤتي ملكه من يشاء » ثم إن هذا الذي اصطفاه عليهم قد زاده الله بسطة في العلم والجسم ، فإذا كان فيهم من يفضل في المال ، فهو يفضلهم في كمال الجسم وتمام العقل ، وذلك مما يكمل به الملك ويكمل به الملوك ! جمال وروعة في المظهر ، وفي الخبر .. معاً ..

« والله واسع عليم » يصطفي من يشاء لما يشاء ، وسع فضله كل شيء ، وأحاط علمه بكل شيء ، فلما عقب حكمه ، ولا منازعه في سلطانه . « فاهولوا القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » ؟

الآية : (٢٤٨)

« وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنِّي فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ » (٢٤٨)

التفسير : لم يطعن القوم إلى ما أخبرهم به نبيهم عن طالوت ، وأن الله قد اصطفاه لهذه المهمة ، وأن عنده من مستلزمات الملك ما ليس لأحد منهم .. بسطة في العلم والجسم .. ولستهم أبوا أن يخفوا للانضواء إليه والقتال تحت رايته .. فجاءهم نبيهم بآية محسوسة ، يجدونها بين أيديهم ، أماراة على اصطفاء الله له ، وهو أن يعود إليهم التابوت الذي افتقدوه من زمن بعيد ، وفي هذا التابوت سَكِينَةٌ

واطمئنان لهم ، إذ كانوا يجدون في وجوده بينهم دلالة على رضى الله عنهم وتأييده لهم في القتال . وفي هذا الصندوق أيضاً بعض من مخلفات موسى وهرون . . . وفي هذا شاهد واقى يشهد لصدق النبى ، ويؤيد مابلغ به عن ربه في شأن طالوت !

والتابوت هو « صندوق » يقال إنه هو الذى كان قد وُضع فيه موسى حين ألقته أمه في النهر ، ويمكن أن يكون صندوقاً من صنع موسى كان يضع فيه الألواح والمعصا ، وغير ذلك من آثاره وآثار هارون ، وكانوا يصحبون التابوت معهم في حروبهم ، تبركاً به ، فلما كان القوم في بعض حروبهم مع عدوهم ، وغلبوا على أمرهم ، واستبيحت ديارهم وأموالهم ، حمل أعداؤهم هذا التابوت ، فيما حملوا من مال ومقتاع ! فكانوا بعد ذلك لا يجرءون على ملاقاته عدو !

وجاءهم التابوت وما كان فيه من آثار ، وعندوها وجدوا السكينة ، والإطمئنان . . فآمنوا وصدقوا ، ورضوا بطالوت ملكاً وقائداً .. وهكذا يقاد القوم قسراً ، بيد الآيات المعجزة القاهرة ، التى تسدّ عليهم منافذ ، المعاذير والعلل ، التى يقيمونها بين يدي كل أمر يُدعون إليه من الله !

الآية : (٢٤٩)

« فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٢٤٩)

التفسير : أما والقوم قد أبوا أن يُصدّقوا إلا أن يروا بأعينهم ، فقد ابتلاه الله ، ووضعهم أمام تجربة حسية يدعّوهم إليها « طالوت » الذي جاءهم بالآيات ليحملهم على التصديق به .. وليس لهم بعد ذلك أن يخرجوا عن طاعته ، بعد أن استيقنوا أن الله قد اصطفاه عليهم .. وهاهوذا يدعّوهم إلى محنة قاسية ، لم يكن لهم أن يتحللوا منها بحال أبداً .. إنها من طالوت ، وإن طالوت من الله ، وشاهده في يده !!

« قال إن الله مُبتليكم بنهرٍ فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده . »

هذه هي التجربة ، وهذا هو الابتلاء . فالقوم عطشى والماء بين أيديهم ، وكلمة الله إليهم : « ألا يشربوا من هذا الماء ولا يروّوا ظمأهم » . وفي هذا :

أولاً : امتحان لإيمانهم ، واستجابتهم لما يُدعّون إليه ، وهم في وجه تجربة أقسى وأمر ، هي لقاء العدو الذي عرفوه وعرفوا بأسه وجبروته وبطشهم ، وبآبائهم من قبل !

وثانياً : أن ذلك رياضة لهم وتدريب على احتمال مكاره الحرب وأهوالها ، وربما كان الظمأ أهون شيء فيها .

هذا بعض ما تنطوى عليه التجربة في كيانها ، ولكن القوم لا يرون إلا ما يطفو على ظاهرها ، وأنها ليست إلا تحكماً من طالوت ، لا يمليه عليه إلا حبّ التسلط والاستبداد ، وهذا ما يضاعف من كدهم وحقدهم .. ليجعل الله ذلك حسرةً في قلوبهم .. لأنهم يحومون حول الماء ولا يردونه ، وتحترق أكبدهم ظمأً ويحرم عليهم أن يشربوا منه .. « كذلك العذاب ، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » (١٦ : فصلت) .

وإن القوم لعلى ما هم عليه من فساد طوية واعتلال نية .. فخرجوا عن أمر نبيهم ، وشربوا من النهر وعُثِّبوا ، إلا قليلا منهم ممن عافاه الله من هذه المحنة ، فتجنب النهر ولم يشرب منه !

وقد اعتزل طالوت أولئك الذين شربوا ، وخلص بالذين لم يشربوا أو اغترفوا غرفة بأيديهم .. وحين رأى القوم عدوهم يقودهم قائدهم الجبار « جالوت » فزعوا واضطربوا وقالوا : « لَاطَاقَةَ لَنَّا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ » ولكن قلة قليلة منهم ممن آمن بالله ، ووثق بما أعده فى الآخرة لعباده المؤمنين ، فآثروا الآخرة على الدنيا ، وزهدوا بما فى أيديهم طمعاً بما فى يد الله — هؤلاء لم يلتفتوا إلى ما وراءهم من أهل وولد ومال ، ولم يخفهم الموت الراسد لهم فى يد أعدائهم ، فلم يهابوا العدو وكثرته وقوته ، وأطمعهم هذا الشعور فى عدوهم ، ورأوا أنهم فى قلتهم المؤمنة الصابرة أقوى من عدوهم الذى لا يؤمن بالله ولا بصير على المكروه ، إلا طمعاً فى مغانم الدنيا ومتاعها .. وإذ قال غيرهم : « لَاطَاقَةَ لَنَّا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ » قالواهم : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .

الآيتان : (٢٥٠ - ٢٥١)

« وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُمْ . إِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » (٢٥١)

التفسير : تلك عاقبة الصابرين في مواقع الحق ، المجاهدين في سبيل الله ، على بصيرة وهدى ، لا يخطئهم النصر أبداً .

وواضح من الآية الكريمة أن داود عليه السلام كان في هذه الحرب جندياً من جنود طالوت ، وأنه ببسالته وشجاعته قد تولى قتل قائد العدو جاكوت ، وبفعله هذا كان النصر والقلب .. ثم كان من فضل الله على داود بعد هذا أن آتاه الله الملك والحكمة ، وعلمه مما يشاء من علمه ، فألآن له الحديد ، وعلمه صنعة الدروع للحرب ، وجعل لصوته من حسن النغم ما جعل الحياة كلها من حوله تنسجم معه ، وتستجيب له ، وإذا هي معه صوت واحد ، يسبح بحمد الله رب العالمين !!

وقوله تعالى : « وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » .

يبين أن هذا التدافع بين الناس .. بين الخير والشر .. بين الحق والباطل .. بين الأقوياء والضعفاء .. بين الأغنياء والفقراء .. بين الأفراد والأفراد .. وبين الجماعات والجماعات .. وبين الأمم والأمم - هذا التدافع في كل موقع من مواقع الحياة ، وفي كل متجه فيها ، وعلى كل مورد مواردها - هو الذي يحرك دولاب العمل على هذه الأرض ، ويبعث الحياة في كل جانب منها .. ولو كان الناس متجهاً واحداً ، ومذهباً واحداً ، وشعوراً واحداً ، وتفكيراً واحداً ، ومنزلاً واحداً - لكانوا شيئاً واحداً .. كانوا كتلة باردة متضخمة ، أشبه بجبل من الجليد ، لا تطلع عليه الشمس أبداً !! فسبحان من خالف بين الناس فجعل من هذا التخالف مادة الحياة والبناء والعمران ، ولولا ذلك لفسدت الأرض وضاع الناس : « وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » .

الآية : (٢٥٢)

« تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » (٢٥٢)

التفسير : هذه الآيات التي يتلقاها النبي الكريم - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - إنما هي كلمات الله ، يتلوها عليه رسول كريم من رسل الله ، وإنها لحق من رب العالمين ، تقرر الحق بأنه من المرسلين الذين أنعم الله عليهم . واصطفاهم للسفارة بينه وبين خلقه ، يمحسون بين أيديهم وعلى ألسنتهم النور والهدى .

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الثاني
الجزءان: الثالث والرابع

من مباحث هذا الكتاب

- الربا .. أنواعه .. حكمة تحريمه
- الذئب .. توثيقه والإشهاد عليه
- المحكم والمتشابه في القرآن
- كلام المسيح في المهد .. على أي صورة وقع
- المسلمون واليهود .. في مسيرة الحياة
- تعدد الزوجات .. ضوابطه وحكمته

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الآية : (٢٥٣)

« تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَقَلَّ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَقَلُوا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ » (٢٥٣)

التفسير : لله سبحانه وتعالى أن يصطفى من يشاء من عباده.. والرسول عليهم
الصلاة والسلام هم بمن اصطفاهم الله ، لحمل رسالته إلى عباده ، فجعلهم سفراءه إلى
الناس بالرحمة والهدى . . وهؤلاء الرسل - على علو مقامهم وشرف منزلاتهم -
هم درجات عند الله في الفضل .. بعضهم أفضل من بعض ، فكما اصطفي سبحانه
وتعالى هؤلاء الرسل من بين خلقه ، اصطفي منهم صفوة جعلها في الدرجة العليا
من هؤلاء المصطفين الأخيار . . والإشارة إلى الرسل بالموثوث ، إنما هي إشارة إلى
جلالتهم ، أو جماعتهم ، باعتبارهم كياناً واحداً ، يحملون شعلة الهدى ، ويتجهون
بها إلى غاية واحدة ، هي هداية الناس واستنقاذهم من الضلال .

وقد نوه سبحانه بالنبيين الكريمين : موسى ، وعيسى ، بهذا الفضل
الذي فضل به عليهما ، إذ شرف الله موسى بأن أسمعه كلامه سبحانه ، من غير
واسطة ، وأكرم عيسى بأن جعل على لسانه الحكمة ، وفي قلبه روح القدس ،
حيث كان نفخة من روح الله ، فكان في قلبه شعاعة من نور الحق لا تحبوا
أبداً ، ولا يستعمل لسانه منها غير الحق أبداً ! .

واختصاص هذين النبيين الكريمين بهذا الذكر هنا دون سائر الأنبياء
 والمرسلين ؛ لا يحصر الفضل فيهما وحدهما ، ولا يعطيهما المنزلة العليا في الأنبياء جميعاً ،

وإنما كان ذلك الذكر لاستحضار أتباعهما من اليهود والنصارى ، وتذكيرهم بما حمل إليهم موسى وعيسى من الهدى والرحمة ، وما كان من أتباعهما من خلاف وشقاق ، ذهب بهم في الفرقة والعداوة كل مذهب .

وهذا الخلاف بين أتباع موسى وعيسى - فيما بين كل فريق منهم ، ثم فيما بين الفريقين ، ثم فيما بينهم وبين المسلمين - هذا الخلاف هو مما تقتضيه طبيعة الحياة ، وهو بعضٌ مما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله في الآية السابقة : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . . فهناك حقٌ وباطل ، وهناك محقون ومبطلون ، وإنه لا بد أن يصطدم هؤلاء وهؤلاء ، ويقتتل هؤلاء وهؤلاء ، ولولا ذلك لتسلط الشر على الخير ، وغلب الباطل على الحق ، وكان في ذلك فساد كل شيء ، وضياغ كل شيء .

وفي قوله تعالى : « ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات » إشارة إلى أن هذا الخلاف الذي وقع بين أتباع الأنبياء ، وأوقع القتال بينهم ، إنما هو بتقدير الله وحكمته ، ليكون في ذلك ابتلاء واختبار ، وليميز الله به الخبيث من الطيب . . فالضمير في « من بعدهم » يرجع إلى أتباع الأنبياء الذين اختلفوا بعد أنبيائهم ، الذين هم جميعاً على دين واحد ، هو دين الله ، وهو الإسلام .

قوله تعالى : « ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر » أى وقع الاختلاف بين أتباع الرسل ، فكان منهم المؤمنون وكان منهم الكافرون ، وكان من ذلك أن اقتتل المؤمنون والكافرون . . « ولو شاء الله ما اقتتلوا » أى ولو شاء الله ما اقتتلوا مع وجود هذا الخلاف بينهم . . « ولكن الله يفعل ما يريد » أى وقع القتال بينهم لما أراد الله من حكمة يعلمها ، ولما قضى به من خير وراء هذا الذى يحسبه الناس شراً . ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

الآية : (٢٥٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خَاتَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (٢٥٤)

التفسير : الناس فريقان : مؤمن وكافر . . والمؤمنون هم الذين يتقبلون دعوة الحق ، ويستجيبون لها . . والنداء هنا موجه للمؤمنين ، إذ يحمل إليهم أمر الله بأن ينفقوا في سبيل الله مما رزقهم الله . . فمن هذا الذي ينفقونه في هذه الدنيا يكون رصيدهم من الخير الذي يجودونه يوم القيامة ، يوم لا يلقى الإنسان شيئاً إلا ما أعدّه من قبل لهذا اليوم . . حيث انقطع الإنسان من كل شيء ، وانقطع عنه كل شيء ، فلا بيع ولا شراء ، ولا ربح ولا خسارة . . فقد انقضت السوق من قبل ، فربح من ربح وخسر من خسر . . وليس هناك من صديق أو معين يمد يده إلى غيره بشيء مما عنده ، فلكل امرئ يومئذ شأن يغنيه ، وليس لأحد شفاعاة من أحد أو في أحد ، فقد صار الأمر كله إلى يد غير يد الأصدقاء والشفعاء . . إنه في يد الله رب العالمين .

وقوله تعالى : « وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ » تنديد بالكافرين ، وإثارة لمشاعر الحسرة والندامة فيهم ، إذ ظلموا أنفسهم ، ولم يعملوا لها حساباً لهذا اليوم العظيم . . وحضر الظلم فيهم إشارة إلى أن كل ظلم هو تبع لظلمهم ، وفرع من أصل .

الآية : (٢٥٥)

« اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » (٢٥٥)

تستعرض هذه الآية السكينة أجماد الله وعظمته وقدرته ، ليكون من هذا العرض الكاشف تجلّي لأبصار المستبصرين ، ونور لبصائر الراشدين ، حتى يتعرفوا على الله ، ويؤمنوا به ، ويحبّوا له ، ليرشدوا ويسمدوا .
فإنّ الله هو الذى لا إله إلا هو . . وكل ما يعرف الضالون من أرباب وآلهة غيره ، ضلال فى ضلال .

والله - سبحانه - هو الحىّ حياة أبدية سرمدية . لم يسبقه عدم ، ولا يلحقه فناء .

والله - سبحانه - هو القيوم ، المالك لكل شيء ، والقائم على كل شيء ، والمهيمن على كل شيء .

والله - سبحانه - منزّه عن العوارض التى تعرض للمخلوقات ، فلا يعرض له تعب أو كلال ، ولا يلحقه سهو أو نسيان ، ولا تأخذه سنة ولا نوم . مما يأخذ الناس من جهد العمل .

والله - سبحانه - له ملك السموات والأرض وما فيهن ، يدبرها بحكمته ، ويسمها بملئه .

والله - سبحانه - قد بسط سلطانه على السموات والأرض ، ووسع كرسيه السموات والأرض .

والله - سبحانه - هو العلى العظيم ، الذى لا يطاوله فى علوه أحد ، ولا يشاركه فى عظمته أحد . . هكذا يتجلّى الله سبحانه فى عظمته وجلاله ، وفى حكمته وعلمه ، وفى قدرته وحياطته ، وفى ملكه وسلطانه - هكذا يتجلّى لمن نظر فى هذا الوجود ، وهكذا يتجلّى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

وفى قوله سبحانه : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » استحضار لفتيجة

لازمة من هذا العرض للبسوط لسلطان الله وقدرته ، يشهد منه أولئك الذين يتخذون من الله أرباباً يقولون عنهم إنهم شفعاؤنا عند الله ، ويقولون فيهم : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى » (٣ : الزمر) - يشهد منه هؤلاء ، ألا سلطان لأحد مع سلطان الله ، ولا شفاعة لأحد في أحد عند الله ، إلا لمن يأذن له الله ، ويرضى له الشفاعة ، فضلاً منه وكرماً وإحساناً !

وفى قوله تعالى : « وسع كرسیه السموات والأرض » إشارة إلى امتداد سلطانه ، وسعته ، ونفوذه إلى كل شيء في هذا الوجود ، وامتلاكه ناصية كل شيء فيه .

فالكرسى عادةً يحتوى السلطان الجالس عليه ، وهو في حقيقته ليس إلا شيئاً صغيراً ، لا يشغل إلا حيزاً محدوداً مما يقع تحت يد السلطان من ملك .

ولكن كرسى الله - سبحانه وتعالى - هو الوجود كله ، بل إن الوجود كله - في أرضه وسماؤه ، وما تحوى أرضه وسماؤه - هو مما يحويه هذا الكرسي ، ويشتمل عليه . .

فانظر إلى هذا الكرسي ، الذى يضم في كيانه الوجود كله ، ثم انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى ، الذى لا يمثل كرسىه إلا حيزاً محدوداً من سلطانه ، على نحو ما يمثل كرسى صاحب الملك من ملكه . . والله سبحانه وتعالى المثل الأعلى ، وهو العزيز الحكيم .

الآية : (٢٥٦)

« لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (٢٥٦)

الدين في صميمه جذوة من الحق ، تسكن ضمير المؤمن ، فتسكون النور الهادي له ، والقوة الموجهة لأفعاله وتصرفاته .

ومن هنا كان الدين عقيدة يتعمد عليها الضمير ، فلا يعرف أحد كنهه ما انطوى عليه الضمير من الدين . . إنه سر بين الدين وصاحبه . . لا سبيل لأحد إليه ، ولا سلطان لخلق عليه .

ومن هنا أيضاً لم يكن ديناً ذلك الدين - إن سمى ديناً - الذي يحىء إلى الإنسان أو يحىء إليه الإنسان قسراً من غير اقتناع أو رضى .

ولهذا كانت دعوات الرسل إلى دين الله محملة بالشواهد والآيات التي تشهد بصدقها ، وتحدث بخبرها وما تحمل إلى الناس من هدى ونور . ، حتى يكون الإيمان عن نظر واقتناع .

وإذا كانت الرسالات السماوية التي سبقت الإسلام قد جاءت إلى الناس بالآيات القاهرة ، وبالمعجزات المذهلة ، التي تفهر العقل وتتعامل مع الحواس ، حيث كان العقل يومئذ غير أهل لأن يفكر ويقدر - فإن رسالة الإسلام ، وقد اثقت بالإنسانية في رشدتها ، وبالعقل في نضجه واكتماله - قد جاءت بآياتها ومعجزاتها في مواجهة العقل ، تحاجه بالمنطق ، وتجادله بالحكمة ، وتأخذه بالموعظة الحسنة ، حتى إذا طمأن الإنسان ووجد برد السكينة في صدره آمن عن يقين ، ودان لله عن رضى ! وهذا هو الدين الذي يعيش مع الإنسان ، ما عاش معه عقله ، وسلم له تفكيره .

وقوله تعالى : « لا إكراه في الدين » تقرير لحقيقة من أهم الحقائق العامة في الحياة ، ومن أبرز السمات التي قامت عليها دعوة الإسلام . . « لا إكراه في الدين » .. فهو نفي مطلق لكل صور الإكراه المادية والمعنوية ، التي تختل الناس عن الحق ، وتحملهم حملاً على معتقد لم يعتقدوه ، ولم يجدوا من جهته مقنعاً ! . وليس هذا شأن الدين وحده ، بل هو الشأن أو ما ينبغي أن يكون الشأن

في حياة الإنسان كلها ، لا يتلبس بأمرٍ إلا بعد أن ينظر فيه ، ويطمئن إليه ، ويرضى عنه ، فيُقدِّم أو يحجم عن هدى وبصيرة ، وهذا هو ملاك النجاح في كل أمر ، ومُنْطَلَقُ المَسَكات الإنسانية كُلِّها في وثاب وقوة ، إلى أنبل الغايات وأعظمها .

إن تحرير ضمير الفرد من الضلال والعمى ، وفك عقله من الضيق والإظلام ، لا يكون إلا بتحرير إرادة الإنسان وإطلاقها من كل قهر أو قسر . . . وإنه إن تصحَّ إنسانية الإنسان ، ولن يكتمل وجوده ، إلا بالضمير الحر ، والعقل المتحرر . . . وإنه لا فرق بين الأحرار والعميد وبين الإنسان وغير الإنسان إلا في تلك المشاعر التي يجدها الإنسان في كيانه من طاقات الحرية والتحرر ، فيمِثلُ بها أمر نفسه ، ويكتب بها خطَّ مسيره ومصيره ، كيف شاء ، وعلى أى وجه أراد . . .

وفي الواقع أن ركوب الخطأ عن رأى الإنسان وتقديره ، غير المدخول عليه بإكراه أو خداع ، أو تضليل - هو خير من الانقياد للصواب عن قهر وقسر ، وعن تمويه وتلبيس . . . إذ الأول يسير ومعه عقله وتفكيره ، وليس ببعيد أن يلتقى يوماً بالصواب الذي ضل عنه . . . أما الآخر ، فإنه يسير بلا عقل ولا تفكير . . . يسير بعقل غيره ، وبتفكير غيره ، وليس ببعيد أن يلتفت يوماً فلا يجد من أعاره عقله وتفكيره ، فإذا هو كتلة جامدة ، أو تمثال من لحم ودم ، لا حياة فيه ، ولا معقول له . . . إن الأول مبصر يتخبط في الظلام ، ولكنه إذا رأى النور ، أبصر ، واهتدى واستقام على سواء السبيل . . .

أما الآخر . . . فهو أعمى يُقاد لسكل يد تمتد إليه . . . وكما انقاد ليد من ينصح له ويهديه ، فإنه لن يمتنع عن الانقياد لمن يكرهه ، ويضله . . . وهل يملك الأعمى أن يأخذ طريقاً غير طريق من يقوده ، ويمسك بيده ؟

وقوله تعالى : « قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » هو ليس قيداً وارداً كَلَى إطلاق الحرية في الدين ، وإنما هو تقرير لبيان الحال من أمر الدعوة الإسلامية ، وهو أنه يجب ألا يطوف حول دعوتها طائف من القهر والقسر ، إذ قد استنبات معالمها ، ووضحت حدودها ، وإن الذي ينظر في مقرراتها ، وفي شواهد وآياتها ثم لا يجد الهدى ، ولا يُقبل عليه ، فلا سبيل إلى هُداة ، ولا جدوى من إيمانه ! إنه في حساب الناس . . لا شيء ! .

قوله تعالى : « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا » .

« الطاغوت » شيء مخيف ، مفزع ، أشبه بالشیطان . . لا تقع عليه العين ، وإنما يصوره الوهم من هذا الاسم الذي يطلق عليه « الطاغوت » ، ويشكله من هذه الأحرف المتنافرة التي يتشكل منها اسمه : . . الطاء ، والغين ، والتاء ، يجمعها كيان واحد .

وإن الذي يحترم عقله ، ويكرم إنسانيته ليأبى أن ينقاد للوهم ، ويتمسك لآلهة من مواليد الباطل والضلال ، إنه يجرى وراء سراب ، ويتعلق بما هو أوهى من خيوط العنكب ! .

والموقف الصحيح الذي ينبغي أن يأخذه الإنسان العاقل الرشيد ، هو أن يعمل بعقله فوق هذه الأوهام ، ويرتفع بإنسانيته عن هذا الهوان ، وأن يعمل ولاءه وخضوعه لمن بيده ملكوت السموات والأرض ، رب كل شيء ، وخالق كل شيء . . وبهذا يمسك الإنسان بالسبب الأقوى ، ويمتلك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، وبهذا تكتب له النجاة والسلامة .

الآية : (٢٥٧)

« اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (٢٥٧)

التفسير: منذ يدخل الإنسان ساحة الإيمان ويسلم وجهه لله وحده ،
وهو في ضمانة الله ، يتولاه برحمته وهدايته وتوفيقة ، ويخرجه من ظلمة الضلال
إلى نور الحق ، وإذا هو على نور من ربه « ومن لم يعمل الله له نورا قَمَّالَهُ
من نور » (٤٠ : النور) .

أما حين يعطى المرء وجوده للطاغوت ، ويسلم إليه زمامه ، فهو في ضمانة
هذا الطاغوت .. أعنى في ضمانة الباطل والضلال .. فانظر إلى أين يقاد من
كان قائده الباطل وحاده الضلال ؟ إنه يخرجه من النور إلى الظلمات ، إذ يفسد
عاليه تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، فيطمس عليها في كيانه ، فإذا هو
أعمى يتخبط في ظلام ، ، ويقاد بيد الضلال إلى كل مضلة وكل مهلكة .

وانظر إلى كلمة « الطاغوت » مرة أخرى ، وقد جاءت مسندة إلى الفرد
في الآية السابقة : « فن يكفر بالطاغوت » ، ثم جاءت مسندة إلى الجمع في هذه
الآية : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت » دون أن تتغير صورتها في الحالتين ،
بل ظلت هكذا : « الطاغوت » .. وهذا ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه
لا مشخّص لهذه الكلمة ، وإنما هي اسم جامع لكل باطل ، وكل ضلال ،
وكل غواية ، وهو قادر على أن يحمل في كيانه الضخم كل هذه المحازي
والضلالات .. إنه « الطاغوت » ١١ . بناء ضخم شامخ من الوهم والضلال .

الآية : (٢٥٨)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
(م ٢١ - التفسير القرآني - ج ٣)

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ
الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ « (٢٥٨)

التفسير : هنا نجد المثل لمن آمن بالله فكان الله وليه ، يخرج به من الظلمات إلى النور ، ومن كفر فكان الطاغوت وليه ، يخرج به من النور إلى الظلمات ! ومثل الأول نجده على أكل صورة وأنما ، في إبراهيم عليه السلام ، كما نجد مثل الثاني في هذا الذي آتاه الله الملك ، وغمره بالنعيم ، فاستقبلها بالجحود والكفران ، والإغراق في البهت والضلال .. ولم يذكر القرآن اسم هذا الإنسان المتمرد على الله ، ولم يدل عليه ، لأنه ساقط من حساب الإنسانية ، إذ باع إنسانيته للشيطان ، وأسلمها للطاغوت .. ثم إنه لا ضرورة لذكره ، حتى لا يتعرف عليه أحد ، فتصيبه عدواه ولو من بعيد ، كما تصيب الرائحة الخبيثة بالأذى كل من يمر به حامل الجيف .. ثم لمن أراد أن يعرف وجه هذا الشر ، وحامل هذا المنكر فإن التاريخ يقول إنه « النمرود » ملك كنعان .. وكم في الناس من نمرود ؟

والذي تعرضه الآية الكريمة هنا ، ونحرص على كشفه وتجليته ، هو هذا الصدام الفكري بين منطق الحق وسفاهة الباطل ، بين نور الإيمان وهداه ، وظلام الشرك وضلاله !

يقول الله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ » فهذا الإنسان الذي فضل الله عليه وأوسع له في فضله ، ومكن له في الأرض ، قد غره ما بيده من سلطان ، فكفر بأنعم الله ، ثم اتج به الكفر فخاد الله ورسوله ، وادعى لنفسه الألوهية ، وقال قولة فرعون : « أنا ربكم الأعلى » !

فلما جاءه نبي الله ، إبراهيم ، يدعوهُ إلى الله ، أنكر هذه الدعوة ، وجحد أن يكون في الأرض إله معه ، وجمل يُلقَى إلى إبراهيم بالحجج الدالة على ألوهيته ، وأهليته لتلك الألوهية ، بما في يده من سلطان يتصرف به كيف يشاء .. وكثرت بينه وبين إبراهيم الحاجة والمناظرة .. وتخبر القرآن الكريم من هذه المواقف مشهدين ، يلخصان القضية كلها ، ويضبطان محتواها ومضمونها .

« قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ » ١

هذا هو رب إبراهيم ، الذي يدين له ، ويدعوا إليه .. هو الذي بيده الحياة والموت ، وهو الذي أمات وأحيا .. فذلك أمر لا يشاركه فيه أحد ، ولا يدعيه لنفسه مخلوق ، إلا أن يركب الحماقة والسفه .

وقد ركب هذا الجهول الحماقة والسفه وانطلق بلا عِنان .. « قال : أنا أحْيى وأميتُ ! ! » هكذا يقولها بملء فيه ! ولم يذكر من أين هو جاء ، ولا إلى أين هو يصير ؟ « أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا » ؟ (مريم : ٦٧) .

ولم ير إبراهيم — إزاء هذا السفه الوقاح — أن يقف عند هذا الجواب ، وأن يكشف باطل هذا الأحقق الجهول .. فقد يذهب بالرجل الحق والجهل فيقول لإبراهيم : ألا تصدق ما أقول ؟ أتريد شاهداً ؟ أنت نفسك أنا الذي أحْييه ، لأنني لا أريد قبلك ! وأنا أميتك لو أردت ! فهل تريد مصداق ذلك ؟ وقد يفعلها الرجل ولا معقَّب عاينه ! !

وتحاشى إبراهيم أن يدخل مع التمرود في هذا الجدل ، وأن يمد له في حبال السفسطة ، بل جاء إليه إبراهيم بما يخرسه ويفحمه !

« قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ » .

فهذا النظام الذى ينتظم حركة الشمس قبل أن يولد هذا الانسان المفورر
بآلاف السفين وملايينها ، ليس من صنع إنسان من الناس ، إنه من عمل قدرة
غير قدرة الناس .. فإذا كان التمرد إليها يناظر إله إبراهيم ، فليجب على هذا
التحدى ، ولينقض على إله إبراهيم عملا من عمله ، وتدبراً من تدبيره ! « فإن
الله يأتى بالشمس من المشرق فأنت بها من المغرب !! » .

وأسقط فى يد الرجل ، وخرس لسانه وشلّ تفكيره ، وسقط من عليائه
مبللا فى ثيابه ، بعرق الخزى والخذلان ! « فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » .

وهكذا يصاب الرجل فى مقاتله ، بطعنة نافذة من يد الحق : « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » .

الآية : (٢٥٩)

« أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي
هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِثَّةَ عَامٍ تَمَّ بِمَعْتِهِ قَالَ لَبِثْتُ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِثَّةَ عَامٍ فَأَنْظَرُ إِلَى طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَأَنْظَرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظَرُ إِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا تُمْ نَكْسُوهَا أَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٢٥٩)

التفسير : لما ذكر الله فى الآية (٢٥٧) أنه ولّى الذين آمنوا ، وأنه بهذه
الولاية لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وأن الذين كفروا أولياؤهم

الطاغوت ، وأنهم بهذه الولاية للطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات - لما ذكر الله هذا الحكم ، آتت النبي الكريم إليه سبحانه ، يُبريه له الأمثال والشواهد في الناس ، ثم قدم له سبحانه شاهدين من التاريخ ، ليكونا مثليين للمؤمنين والكافرين .. أولياء ، الله وأولياء الطاغوت .. والمثل البارز لأولياء الطاغوت هو ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه ، أما المثل الآخر لأولياء الله فهو ذلك الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها .

فهذا العطف في قوله تعالى : « أو كالذي » هو عطف لهذا المثل على المثل السابق .. والتقدير : أتريد يا محمد شاهداً لهذا الحكم الذي حكمت به ، وهو أني ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور ، وأن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ؟ أتريد لهذا شاهداً ؟ إليك شاهدين أو مثليين ..

أما المثل الأول فتجده في هذا الذي حاج إبراهيم في ربه ، وقد كان ولياً للطاغوت ، فأخرجه من النور إلى الظلمات .

وأما المثل الثاني فتجده في ذلك الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها .. فهو رجل مؤمن بالله ، وهو يريد أن يستوثق لإيمانه ، ويطلب له المزيد من الأدلة والشواهد ، وليس هذا بالذي يضير المؤمن أو يجوز على إيمانه ، مادام حربصاً على طلب الحق ، مجتهداً في السعي إليه ، والبحث عنه ، فإنه بهذه النية الخاصة سيجد العون والتوفيق من الله : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » .

وفي قوله تعالى : « أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحبني هذه الله بعد موتها ؟ » ما يكشف عن مشاعر هذا المؤمن بالله ، حين مرّ بقرية قد اندثرت معالمها ، وخذت الحياة فيها ، فتمثل له

منها ما كانت عليه في سالف الزمن، وما كانت تزخر به من عمران ، وما كان يموج فيه أهلها من ألوان الحياة ، ومذاهب العمل .. لقد صار كل ذلك تراباً في تراب ! واحتاجت مشاعر الرجل ، وتمثل له من هذا الهمود الموحش صور من الماضي البعيد ، وإذا القرية وأهلها حاضرة في خياله ، تنبض بالحياة ، وتفور بالنشاط ، كما حدى القرى الحية الماثلة لعينيه هنا أو هناك .. وفتح الرجل عينيه فطار حلم اليقظة الذى ارتسم في خياله .. وتساءل : أهذا الحلم يمكن أن يصبح حقيقة ؟ وهل تعود هذه الأجساد التى بلاها البلى وأكلها التراب ؟ هل تعود مرة أخرى إلى الحياة ؟ أذلك ممكن ؟ ويهتف به هاتف الإيمان : أهذا امتحان لقدرة الله ؟ أنت فى شك من تلك القدرة القادرة على كل شيء ؟ ويجيب على نفسه : معاذ الله أن أمتحن أو أشك .. ولكن ! ! ونمت السكبات بعد ذلك فى صدره ، ويمضى فى طريقه فى صمت ووجوم ! !

وهنا تجيء نجمة السماء فى أطواء قوله تعالى : « الله ولى الذين آمنوا يخزجهم من الظلمات إلى النور » .. وكانت تجربة حية وجددها الرجل فى نفسه ، وفى الأشياء التى بين يديه .. الرجل ، وحماره ، وطعامه ، وشرابه .. وذلك يمثل الإنسان ، والحيوان ، والطعام ، والماء .. إنها صورة مصفرة للقرية بكل مشخصاتها ، مما يدخل عليه الفساد والانحلال مع الزمن .. الرجل وأشياؤه التى يضمها إليه .. فى رحلة إلى غاية يقصدها ، ومنزلة يحط عندها رحاله .. والقرية وأشياؤها التى تضمها إليها .. فى رحلة إلى غاية هى سائرة إليها ، ومنزلة هى مقبلة عندها .. يوم يقوم الناس لرب العالمين !

وما يكاد الرجل يعطى القرية ظهره ، حتى تتردد فى أذنيه من جنباتها أصداء تلك الكلمات التى همس بها إلى نفسه :

« أنى يحى هذه الله بعد موتها ؟ فلا يلبث أن يحزَّ صَمْعاً ! .. « فأمانه الله مئة عام ثم يمته »

إنها رحلة طويلة في عالم ما بعد الحياة ، استغرقت مئة عام قطعها الرجل وأشياؤه مع القرية في مسيرتها .. وصحبا الرجل بعدها ، فوجد من يسأله مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ، على لسان هاتف يهتف به : « كَمْ لَبِثْتَ » في نومتك تلك ؟ وما حسب أنه طوى هذا الزمن الطويل في هذا النوم الثقيل ، فقال : « لَبِثْتُ يوماً أو بعضَ يوم ! » ذلك ما وقع في تقديره ، قبل أن يفتح عينيه على الحياة من حوله ، ويرى سير الزمن بها ، وأثره فيها .. فلما قيل له : « بل لَبِثْتَ مئة عام » فزع ، وكرب ، وجهد أن يستحضر وجوده كله ، ويقظته كلها ، ليعلم أهو في بقطة أم مقام .. وصحبا الرجل صحوة مشرقة ، فرأى الأمر على ما أخبر به .. لقد تغيرت وجوه الأرض من حوله ، فأنكرها وأنكرته ، بل لقد أنكر نفسه بما طرأ عليه خلال نومه الطويل ، من تغيّر في هيئته .. ووقع في بقيته أنه تام نومة استغرقت مئة عام ، وهتف به هاتف الحق : أن انظر إلى طعامك وشرابك .. إنه على ما هو عليه لم يدخل عليه فساد ، بل مازال طيباً هنيئاً « لم يتسنّه » أى لم تغيّره السنون - وأصله لم يتسنَّ ، والهاء للسكت !! « وانظر إلى حمارك » إنه مازال قائماً إلى جوارك على عهدك به !! أفنيك وفي أشيائك التي بين يديك آية لك وللناس ، يروّن فيها قدرة الله التي لا يمجزها شيء ، ويستيقنون منها إمكانية البعث الذي يرتاب فيه المرتابون .

وحين استبان للرجل كل شيء حوله ، وأشرق قلبه بنور الحق ، واستنارت بصيرته بهدى الله ، دُعِيَ إلى أن ينظر نظراً أعمق وأشمل ، إذ قيل له : « وانظر إلى العظام كيف نُفِذْناها ثم نَكْسُوها لحماً » ونشر العظام هو بروزها من بين أخلاط الجنين .. وفي النظر تتكشف عملية الخلق ، وبعث الإنسان من عدم ، كما يقول الله تعالى : « أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً » (٦٧ : مريم) . فالذي أوجد الحياة من موات ، قادر على أن يرد هذه الحياة إلى موات ، كما أنه قادر على أن يعيد الحياة إلى هذا

الموات .. « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ » (١٠٤ : الأنبياء) .

وتنجلى هذه التجربة المثيرة عن إيمان عميق بقدرة الله ، يملأ كيان الرجل كله ، وتندفع به غيوم الشك من صدره ، ويحول دخان الريب من قلبه .
« فلما تبين له قال أعلم أَنَّ الله على كل شيء قدير » فهذا تصديق لما كان يعلمه من قبل ، وليس إنشاء لعلم جديد . ولكن شتان بين علم وعلم ، وإيمان وإيمان . « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » (٧٦ : مريم) .

وهنا أسئلة :

فأولاً : هل هذه حادثة وقعت ، أم هي مثل مضروب للعبارة والمعظة ؟ .

والذى نقول به هو أن كل قصص القرآن وأمثاله ، وما ورد في هذا القصص والأمثال من أشخاص وأحداث ، هو من الواقع الذى لا شك فيه ، وإذا كان لنا نحن البشر أن نلجأ إلى الخيال والوهم لنفسج منهما قصصاً ، وذلك حين يعجز الواقع عن أن يسمفنا بما نتصوره ونتمناه ، فإن قدرة الخالق جلّ وعلا لا يعجزها شيء .. تريد فيقع ما تريد ، كما أرادته ، دون قصور أو مهل ، إنها إرادة لا يخاطها وهم ، ولا يطوف بها خيال ، ولا تعلمها الأمانى .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

فالقين يرون أن من قصص القرآن ومن أمثاله ما لا يقع ، إنما يهتمون بقدرة الله ، وينسبون إليه ما ينسبون إلى البشر من عجز وقصور .

وثانياً : هل كان الذى حدث للرجل موتاً حقيقياً ، أم كان سُباتاً ونوماً طويلاً ، كما حدث لأصحاب الكهف ؟ .

وكلّ الأمرين يمكن أن يكون ، مادام ذلك متعلقاً بقدرة الله . .
وكذلك الشأن فى حماره الذى كان معه ! .

على أننا - مع هذا - نميل إلى القول بأن ما حدث للرجل كان نوماً ثقيلاً

عميقاً ، في مكان منمزل عن الناس والحياة ، وليكن كهفًا ، وذلك على نحو ما حدث لأصحاب الكهف ، ولكلهم ، الذي صحبهم في نومهم الطويل .

وفي قوله تعالى : « فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ » مشابه كثيرة من قوله سبحانه في أصحاب الكهف : « فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا »

(١١ : ١٢ الكهف)

وثالثاً : ماذا أفادت هذه التجربة في واقع الحياة ؟ ولم كانت مئة عام ولم تسكن عاماً ، أو بعض عام . . فإن امتداد الزمن وقصره سواء ، بعد أن يجاوز المدى الذي يمكن أن يحتمله الإنسان في الحياة بلا طعام أو شراب ؟ .

والجواب عن الشق الأول من السؤال ، هو أن التجربة قد رفعت عن هذا الرجل المؤمن بالله غشاوة كانت تظلل إيمانه ، وتزعج طمأنينة قلبه ، وفي هذا رحمة من رحمة الله بمعبده ، إذ استنفذه من الضلال ، وأدخله في عباده الصالحين . . وليس هذا بالشئ القليل من معطيات هذه التجربة ، كما أن هذه التجربة ليست بالشئ الكثير على قدرة الله - إنها لا تعدو أن تكون استيلاداً لمولود جديد من مواليد الحياة ! فإذا نظرنا إليها من هذه الزاوية هانت وصغرت بالنسبة لبابها الذي جاءت منه ، وإذا نظرنا إليها من جهة دلالتها كانت شيئاً رائعاً عظيماً مثيراً ، للدلالة على قدرة الله وحكمته ، وسعة رحمته !

والجواب عن الشق الآخر من السؤال هو أن امتداد رحلة النوم أو الموت إلى مئة عام ، إنما هو إخبار عن الحدث الذي وقع ، ولو كانت هذه الرحلة عاماً أو بعض عام أو عشرة أعوام أو ألف عام ، لسكان هذا السؤال وارداً على أي زمن منها ! وإذن فلا محل لهذا السؤال عن المئة عام ! ولنؤمن بما أخبر الله به عنها ، وأنها مئة عام . . ولنترك حكمة هذا الزمن الطويل لله وحده . .

على أنه - مع هذا - يمكن أن يقال إن المئة عام هي الزمن المناسب لتلك التجربة ، إذ أن هذه المدة كافية لتغيير وجه الحياة تغيراً واضحاً ، وخاصة في الوجه البشري منها ، فمئة عام يمكن أن تأتي في نهايتها على كل من كان حياً من الناس في أولها .. وبهذا يكون هذا الرجل الواقع تحت التجربة في الأموات حكماً ، بعد أن كان فيهم فعلاً وقد أمانه الله .. وبهذا أيضاً يكون كل من كان على ظهر الأرض من الناس حين قال الرجل قولته : « أتى يحيى هذه الله بعد موتها » قدماء في نهاية المئة عام ، فلما بعثه الله من بينهم وحده ، كان بعثه شاهداً على إيمانهم جميعاً ، وشاهداً على إيمان بعث من سبقهم ، ومن سيليحق بهم ..

الآية : (٢٦٠)

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَيُطْعَمُنَّ قُلُوبُنَا فَلْيُخَذْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْمَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ بِأَنِّيُنْكَ سَمْعًا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٢٦٠)

التفسير : في هذه الآية صورة أخرى ، تمثل للمؤمن الذي يطلب المزيد من الإيمان ، ليقفل في نفسه كل وسواس ، وليخمد في صدره كل همسة من همسات الشيطان ! .. ثم هي مثل آخر لمن كان واثقاً بالله .. يخرج من الظلمات إلى النور .

وهذا الموقف - كما قلنا - لا ينتقص من إيمان المؤمن ، إذ كانت غايته طلب المزيد من النور ، والجديد من العلم . فذلك طريق لانهائية له ، ولا ضلالة فيه !

وقضية الموت والبعث هي القضية الأولى في باب الإيمان ، وهي الثمرة التي تنفذ منها رميات الشيطان إلى قلوب المؤمنين !

وإبراهيم - عليه السلام - في وثاقة إيمانه ، وقوة يقينه - لا عليه إذا هو وجد طريقاً إلى مزيد من الإيمان ، حتى يمتلئ به قلبه ، فلا يبقى فيه مكان لم يغمره نور اليقين ، ولم تعمره الظلمة أنينة - لا عليه أن يطلب المزيد حتى يرتوى ريباً لا ظمأ بعده !

وقد وجد أن أنطاف الله تحف به ، ونفحاته ورحماته لا تنقطع عنه ، فهفّت نفسه إلى أن يسأل الله هذا السؤال الذي يشهد به جلال الله وعظمته من قريب :

« رَبِّ ارِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ؟ » وقد سأل موسى عليه السلام سؤالاً أعظم من هذا ، فقال : « رَبِّ ارِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ » (١٤٣ الأعراف) . والسؤال « بكيف » لا يكون جوابه إلا بأن يشهد إبراهيم عملية الإحياء وكيف تتم هذه العملية ، والعناصر التي تعمل فيها .. وأمر كهذا هو فوق مستوى الإدراك البشري ، إنه سرّ من أسرار الألوهية ، لا يستطيع أحد أن يحتمله ، أو يعرف السبيل إليه .

ومن أجل هذا كان الجواب آخذاً اتجاهاً آخر غير متجه السؤال .. فيه عرض لقدرة الله ، دون كشف عن سرّ هذه القدرة . . . وذلك بما رأى إبراهيم بين يديه من تجليات هذه القدرة وآثارها .

وفي قوله تعالى لإبراهيم : « أَو لَمْ تُؤْمِن ؟ » إثارة لمشاعر إبراهيم ، واستحضار للإيمان الذي يمتد عليه قلبه . . . ولهذا كان جواب إبراهيم : « بَلَى » أي أنا مؤمن كل الإيمان « ولكن ليطمئن قلبي » وتلك درجة فوق درجة الإيمان . . . إذ لا سلطان للإنسان على قلبه ، وليس من شأن القلب

أن يستقر على حال واحدة في جميع الأحوال ، لما يمجج فيه من شتى المشاعر ،
ومختلف المواطف والنزعات .. واطمئنان القلب اطمئناناً مطلقاً أمر يكاد يكون
مستحيلاً ، لا يبلغه إلا المصطفين من عباد الله ! ، بعد ابتلاء ومجاهد ..

وقوله تعالى : « قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ
عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا » .

هو كشف عن تجربة يجريها إبراهيم بنفسه ، ويضعها بيده ، ويشهد
آثارها بعينه .

ونمر التجربة في مراحل :

- ١ — أن يأخذ إبراهيم أربعة من الطير .
  - ٢ — أن يضمها إليه ، ويعترف عليها ، ويجعل لكل منها سمة خاصة
يدعوها بها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فصهرن إليك » أى تألفن إليك .
  - ٣ — أن يقطعهن قطعاً ، ويمزقهن أشلاء .
  - ٤ — أن يوزع أشلاءها على رؤوس الجبال .
  - ٥ — ثم يدعوها إليه بأسمائها ، كما يدعو أهله ومعارفه بأسمائهم ! .
- وبهذا تتم التجربة ، ونجى الطيور الأربعة مسرعة ! .
وقد كان . . فتمت التجربة على هذا التدبير والتقدير ! .

هذا ، وفي الحديث عن الطير بنون النسوة ومعاملتها معاملة المؤنث العاقل ،
ما يدل على أنها كانت في خضوعها لإبراهيم ، واستجاباتها لندائنه ، تفعل فعل
العقلاء ، وتتصرف تصرف من يعي ويعقل ! وهذا يعنى أنها عند ما دُعيت
استجابت للدعوة في غير توقف أو تردد لأنها تعرف وجه الذى دعاها ،
وتفهم مدلول كلامه .

آية : (٢٦١)

« مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِثَّةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (٢٦١)

التفسير : المشاهد التي عرضتها الآيات السابقة ، لقدرة الله وحكمته ، من شأنها أن تذكى وقدة الإيمان في النفوس ، وتفتح القلوب إلى الخير ، وتهبها لاستقبال دعوات الحق وتقبلها . . . وإن النصيح في تلك الحال لأشبه بالضرب على الحديد وهو ساخن !

وهذا ما نجده في تلك الآية الكريمة من الدعوة إلى البر والإحسان ، بعد تلك الآيات الكريمة ، التي كانت معرضاً مثيراً للجلال الله وقدرته وحكمته ، حيث تهتاج لها المشاعر ، وتخفق القلوب ! .

وهنا يقول الله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِثَّةٌ حَبَّةٌ » .

فهذا مثل للخير يربو وينمو في منارس الحق والخير ، كما يربو العمل وينمو في مناهج الحق والخير ، وكما يربو الإيمان وينمو في طريق الهداية والعلم فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، أى في كل وجه من وجوه الخير والحق ، إذ سبيل الله كلها حق ، وكلها خير - هؤلاء إنما يجنون ثمرة هذا الغرس الذي غرسوه في سبيل الله . . أضعافاً مضاعفة ، كما يزرع الزارع حبة في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل ، تحمل كل سنبل مئة حبة ! هكذا الحبة تعطى سبع مئة حبة ، والحسنة تجازى بسبع مئة حسنة « والله بضاعف لمن

يشاء» أى بضاعف هذه الحسنات ، فلا تكون الحسنة بسبع مئة حسنة ، بل بأضعاف هذه السبع مئة « والله واسع عليم » لا حد لفضله ، ولا نفاذ لرزقه ، يضع ذلك حيث شاء علمه ، الذى يحيط بكل شيء ويعلم كل شيء . ١ .
ولعل سائلا يسأل : أهذا تمثيل وتخيل ، أم أنه حقيقة واقعة ؟ وهل هناك حبة تنبت سبع سنابل ؟ وإذا صح هذا ، فهل هناك سنبله تحمل سبع مئة حبة ؟ .

وقد قلنا من قبل إن أمثال القرآن الكريم ، وأحداث قصصه ، كلها من واقع الحياة ، ليس فيها شيء على سبيل الفرض المستحيل أو الممكن ، بل هى الواقع المحتر عنه بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . .
إن الذى يلجأ إلى الفرض هو العاجز الذى لا يقدر على تحقيق ما افترضه ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وفى هذا المثل . . ليس ببعيد أن تكون هناك الحبة التى تنبت سبع سنابل ، وأن تحمل كل سنبله منها مئة حبة ، فإكثر غرائب الطبيعة وعجائبها ، وكمن امرأة ولدت ثلاثة توائم أو أربعة أو خمسة أو ستة ؟ كذلك الله يخلق ما يشاء . . . ولقد اهتدى العلم الحديث إلى معجزات فى عالم النبات بحيث تلد الحبة أكثر من سبع مئة حبة .

الآية : (٢٦٢)

« الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (٢٦٢)

التفسير : الإنفاق فى سبيل ، الله لا يكون إنفاقاً فى سبيل الله حقاً ، حتى يكون خالصاً لله ، صافياً من كل كدر ، ليصل إلى جهته طيباً ، نافعاً ، لا بصيبها منه ضرر أو أذى . . فإن الخير إذا شيب بالمسكروه ، واتصل بالضرر

شَاءَ وَجْهَهُ ، وفسدت طبيعته ، ولم يكن إحساناً بقدر ما هو إساءة . . وبهذا تضيع الحكمة منه ، ويذهب الأثر للعلق عليه .

فالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، طيبة بها نفوسهم ، سخية بها أيديهم ، محسنة بها ألسنتهم ، يتقبل الله سبحانه منهم عملهم ، ويجزيهم به الجزاء الحسن الذي وعدهم : « لم أجزم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون » إذا خاف الناس يوم القيامة ، إما بين أيديهم من هول ، وإذا حزن الناس يوم القيامة إما قاتهم من عمل صالح يقدمونه لهذا اليوم . . فهو لاء قد آمنهم الله من الخوف لما يرون من بشرى الجزاء الحسن لأعمالهم الصالحة ، وقد أدخل قلوبهم من الحزن على أن لم يكونوا قدموا لهذا اليوم العظيم .

الآية : (٢٦٣)

« قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ

حَلِيمٌ » (٢٦٣)

التفسير : الكلمة الطيبة صدقة . .

والصدقة التي تحمل وراءها الأذى ، في كلمة جارحة المتصدق عليه ، نخدش حياته ، أو تمس إنسانيته وكرامته . هذه الصدقة منعها خير من إعطائها . . فإن كرامة الإنسان فوق شيع البطن أو كسوة الجسد !

بهذا الأدب الرباني يؤدب الله عباده ، ويحفظ عليهم إنسانيتهم ، ويصون كرامتهم ، ويعلمهم فوق حاجة الجسد ومطالبه . . فليستعفف الإنسان عن أن يذَّ يده ما استطاع ، ثم ليتأدب المحسن ، وليقدم إحسانه في لطف ويسر وسر ، حتى يتقبل الله منه إحسانه ، وحتى يكون محسناً حقاً ! ، ولبيك المحتاج ،

وليتجمل بالصبر ، حتى لا يكون بالمكان الذى قد يتعرض فيه لكلمة جارحة من أحق أو سفيه ، يمد إليه يده بشيء من الإحسان ، محتملاً بالإن والأذى .
قوله تعالى : « ومغفرة » هى مغفرة مطلوبة من المتصدق ، فهو الجانب القوى الذى يملك المغف والمغفرة ، وذلك كان بساء إليه من أحسن هو إليه ، فلا يلقى هذه الإساءة بالإن عليه وفضحه بين الناس ، حين يئن عليه بما كان من سابق إحسانه إليه . . وليذكر أنه إنما وضع إحسانه فى سبيل الله ، وقدمه خالصاً لوجه الله . .

وقوله تعالى : « والله غنىٌ حلیم » تذكير للمحسنين بأنهم إنما يحسنون بما أحسن الله به إليهم ، وأن غناهم مستمد من غنى الله ، والله الذى أعطاهم هذا للمطاء يغفر لهم الكثير ، ويتجاوز لهم عن الكثير ، حلماء منه وفضلاً وكرماً ، فليغفروا لهم لن أحسنوا إليهم ، ثم قابوا الإحسان بالإساءة . .

الآية : (٢٦٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُفْتِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » (٢٦٤)

قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى » تنبيه للمؤمنين الذين يفرسون فى مفارس الخير ، من أن تسطو على هذا الفرس آفة فتذهب به ، ويضيع أجرهم الذى كانوا يرجونه عند الله .
والمن . . هو إزعاج المحسن إليه من المحسن بما يذكر - بمناسبة أو بغير مناسبة - من إحسانه إليه وفضله عليه ، يريد بذلك استصْفاره وامتنانه ، على حين ينفي لنفسه تفاخراً وتعالياً .

فالمَن أذى جَارِح قد يصيب الإنسان في مقاتله .. ولهذا كان هو الآفة التي تأكل الصدقة كما تأكل النار الخطب ، إذ قد استوفى بها صاحبها حقه من المتصدق عليه ، حين أحسن أولاً ، ثم أساء ثانياً . . فذهبت إساءته بإحسانه . وقوله تعالى : « كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »

هو مثل رفعه الله لأعين المؤمنين الذين يتصدقون ، فيذهب بصدقتهم ما سلطوه عليها من مَنٍّ وأذى ، وفي هذا المثل يرؤن صورة واضحة ناطقة ، للإحسان الذي يذهب هباءً ويضيع هدرًا .
فالكافر الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ، لا يتقبل الله منه صالحاً أبداً ، لأنه أبطل كل صالح بهذا الكفر الذي انعقد عليه قلبه ، وفسد به كيانه كله .
وقد يتصدق هذا الكافر لا لوجه الله ، ولا في سبيل الله ، ولكن ليرى الناس إحسانه ، أو ليملك وجودهم بإحسانه إليهم ، أو ليحتل منزلة في قلوبهم .. فهذه الصدقة وغيرها مما يحسب في وجوه البر والإحسان مما تجود به يد الكافر ، لا يتقبلها الله ، ولا يحزى الجزاء الحسن عليها ، والله سبحانه وتعالى يقول : « مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ » (١٨ : إبراهيم) .

وإنها لصورة كريهة مغزعة للمؤمن الذي يتصدق فيبطل صدقته بيده : كما يبطل الكافر إحسانه بكفره ! وهنا يتمثل المن والأذى كأنه الكفر .. وإذا تجنب المؤمن الكفر حتى حُسب في المؤمنين ، فليتجنب المن والأذى حتى يكون في الحسنين ، وإلا فهو والكافر في هذا الموقف سواء بسواء .. لا يقبل الله من أيٍّ منهما عمله الذي عمل .

ثم ضرب الله سبحانه مثلاً للكافر ولأعماله التي تدخل في باب الإحسان ،
وما لهذه الأعمال من وزن عند الله .

فالكافر في ذاته حجر صلد ، أصم ، لا يمسك خيراً ، ولا يجود بخيراً .
وأما ما يسكون منه من أعمال حسنة في ظاهرها ، فهي أشبه بما يعلو هذا
الحجر الصلد الأصم من تراب . . والتراب ساقط من شأنها أن تثبت الزرع ،
وتخرج الثمر ، إذا رواها الماء واختلط بها .

والصورة تبدو هكذا : الكافر وأعماله التي يَرْجى خيرها ، والحجر
الصلد وما عليه من تراب ، يَرْجى منه أن يكون يوماً أرضاً معشبة ،
أو حبة مثمرة !

وينجلي الأمر عن هذا الموقف هكذا :

الكافر يوم القيامة ، وقد جاء عرباناً مجرداً من كل عمل ينفعه في هذا
اليوم . . والحجر الصلد وقد أصابه الغيث فجرف بتياره العنيف كل ما عليه
من تراب ، فانسكف وتعرى ، وأصبح ولا موضع فيه لثبت يطلع منه !
وفي هذا يقول الله تعالى : « فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » والصفوان : الحجر الأصم . والوابل : المطر الغزير ،
والصلد : الأصم الأملس .

وقوله تعالى : « لا يقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا » استحضار للكافرين
جميعاً ليشهدوا هذا الموقف الذي يتعرى فيه الكافر من كل شيء ، كما أنه
استحضار للمحسنين الذين أبطلوا إحسانهم بالبن والأذى .

الآية : (٢٦٥)

« وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْذِيرًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ كَمْثَلِ جَنَّةٍ بَرْنَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ « (٢٦٥)

التفسير : بعد أن ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للذين ينفقون ولا يتقبل الله ما ينفقون ، لأنهم إما كانوا كافرين بالله ، وإما كانوا مؤمنين ولكن يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا النَّ وَالْأَذَى - بعد أن ضرب الله مثلاً لهؤلاء وأولئك ، ضرب - سبحانه - مثلاً للمؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، ابتغاء مرضاته .

فمثل ما ينفق هؤلاء المؤمنون كمثل من غرس جنة بربوة عالية ، وهى المسكان للارتفاع ، تستقبل أشعة الشمس صافية مطلقاً ، وتنفس أرواح النسيم عالياً بليلاً ، وتمتص أنداء الليل نقية معطرة ، وترتضع أخلاف السحاب عذبة صافية ، وهذا ما يجعل ثمرها مباركا ، وعطاءها جزلاً مضاعفاً ، بما اجتمع لها من طيب المسكان ، والماء الروى ، وسلامة المقترس من الآفات . . وهكذا يُرَبِّي اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَصَدِّقِينَ صِدْقَاتِهِمْ ، إذا غرسوها بعيداً عن متناول الآفات التى تأكلها وتأتى عليها ، وهى المن والأذى .

وقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ » أى أن هذه الجنة التى قامت فوق الربوات العالية ، لا تنقطع عنها أمداد السماء ، فإن لم يسقها المطر الغزير فى بعض الأوقات ، سقته أنداء الطل التى لا تنقطع أبداً فى تلك اللوات . . وكذلك إحسان المحسن المؤمن ، ينمو ويزدهر مثل تلك الجنة ، فإن فضل الله دائماً متصل بهذا الإحسان ، يفيضه وينميه لصاحبه ، حتى يحده شيئاً عظيماً يسر العين ، ويشرح الصدر ! .

آية : (٢٦٦)

« أَبَوْدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ
ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ » (٢٦٦)

التفسير: وفي مواجهة هذه الجنة المونقة المعجبة ، على صدر تلك الربوة
الشاخنة ، جنة من نخيل وأعناب ، ومن كل الثمرات . . قد آتت أكلها ،
ونضجت ثمارها . . يملكها رجل أصابه الكبر ، ودنا منه شبح الموت ،
وبين يدي الرجل ذرية ضعفاء ، لم يقدرُوا بعدُ على العمل والكسب ،
فهم في حاجة إلى من يعملهم ، ويدبر لهم وسائل العيش ، وهو ينظر إليهم
في حالهم تلك ، وقلبه يخفق إشفاقاً عليهم ، وخوفاً من أن تقسو عليهم الحياة
من بعده ، ويمسهم الضر والأذى بفقده ، ولكنه ينظر من جهة أخرى إلى
تلك الجنة التي بين يديه ، وما فيها من خير كثير ، ورزق موفور ، فيطيب
خاطره ، ويطمئن قلبه ، أن ترك لصغاره هذه الجنة ، يسرحون فيها ويمرحون . .
وفيما الرجل يردد النظر بين صغاره وبين جنته ، وفيما هو بين نوازع الألم
والحزن ، وبارقات الرجاء والرضى ، يطلع عليه من وراء الأفق عاصف مجنون ،
يسوق بين يديه شواظاً من سموم ، فيرمى به تلك الجنة ، فإذا هي رماد تذروه
الرياح !

إنها القيامة . . ولقد وجد الرجل نفسه عارياً من كل شيء ، لم يترك
لصغاره شيئاً بعده ، ولم يجد بين يديه شيئاً لمصيره ! فما أشأم هذا الموقف
وما أنكد وأقساه . . وحزن مرير على ما فات ، وخوف شديد مما هو آت !
ولإنها لحسرة تأكل الإنسان ظهراً لبطن ! . .

وفي هذه الصورة المفزعة ، في هذا الرجل الغافى ، وصفاره ، وجفته المزهرة المعجبة المثمرة ، عبرة لمعتبر ! .

فلقد أضاع الرجل جفته بيده ، وحرقها بسموم أنفاسه ! إنه كان من المحسنين ، الذين غرسوا في مفارس الخير ، وكان يُرَجَى لغراسه هذا أن يكون منه زاد لصفاره بعد مماته ، كما يكون منه الزاد الطيب المعقيد له يوم حسابه ، فإن المحسن في الدنيا تعود نفحات من إحسانه على ذريته من بعده ، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الغلامين صاحبي الجدار ، في قصة موسى والعبد الصالح : « وكان أبوهما صالحاً . ٨٢ : الكهف)

ولكن الرجل أفسد كل شيء ، وأتلف ما غرس بيده ، إما لأنه كان كافراً لم يتقبل الله منه عملاً أصلاً ، وإما لأنه كان مؤمناً محسناً ، ولكنه يبطل إحسانه بالذنوب والأذى .

فليُنظر الإنسان أين يكون مكانه في المحسنين : أيسكون محسناً مؤمناً ، لا يبطل إحسانه بالذنوب والأذى . أم محسناً مؤمناً ، يسلط على إحسانه منه وأذاه فلا يبقى على شيء منه .. أم يكون كافراً يمحى كفره كل شيء ، ويأتى على كل صالح ؟ « كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ » .

الآية : (٢٦٧)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ » (٢٦٧)

التفسير : آفة أخرى من الآفات التي تنسلط على إحسان المحسنين ،

وإن لم تكن من تلك الآفات التي تأتي على كل إحسان ، ولكنها تغير وجهه ، وتهزل كيانه ، وهي أن يمدّ الحسن يده إلى مالا تطيب نفسه به ، ولا يشد حرصه عليه ، من ماله أو متاعه ، أو طعامه ، فينفقه في سبيل الله ، ونفسه مستغنية عنه ، زاهدة فيه . . والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ، فكيف يقدم إليه ما عافته النفس ، أو استغفلته أو زهدت فيه ؟ والله سبحانه وتعالى يقول : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » (٩٢ : آل عمران)

فقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ » دعوة إلى الإنفاق من الطيب الذي تحبه النفس وتعلق به ، وفي ذلك تغائب على نوازع النفس ، واستعلاء على حرصها على هذا الطيب وتعلقها به ، الأمر الذي لا يكون إلا عن مجاهدة وإيثار وتضحية . . فإنه على قدر المشقة يكون الثواب !

وقوله تعالى : « وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا أَنْ يَحْبِثَ مِنْهُ تُفْقُونَ » تنبيه وتحذير من نوازع النفس التي تغلبها الأثرة ، عن أن تنفق - حين تنفق - إلا من خبيث ما معها . . وتسمية الشيء المكروه أو المزهود فيه أو المستغنى عنه - خبيثاً ، للتنفير منه ، ولاستبعاده في مجال الإحسان ، والإنفاق في سبيل الله . . والتيمم هو القصد ، فما كان عن غفلة فليس تيمماً .

وقوله تعالى : « وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ » الإغماض غمض الطرف تكرهاً ، وتقزراً . . ومعنى هذا أن الإنسان لا يرضى أن يأخذ الشيء المزهود فيه أو المستغنى عنه ، أو المشوب المعيب بأية شائبة أو عيب - إلا متكرهاً ، فكيف يعطى الإنسان ما هو معطوب معيب ، وهو لا يقبل أن يأخذ مثل هذا المعطوب المعيب ؟ إن ذلك ليس عدلاً ، وليس إحساناً !

قوله تعالى « وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ » دعوة إلى البذل والإنفاق في سبيل الله ، وعلى يقين بأن الله سبحانه هو الغنى الذي لا تنفذ خزائنه ، يُرِي صدقة

المتصدقين ، وبضاعف إحسان الحسنين حيث يقول سبحانه : « وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ » (٣٩ ، سبأ) ومع هذا السخاء في البذل والإحسان ينبغي أن يكون المبدول والحسن به مما هو طيب كريم محمود حتى يقبله الله ويحمده ، ويجزى الجزاء الحسن عليه .

آية (٢٦٨)

« الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (٢٦٨) .

التفسير : (الشيطان يعدكم الفقر) أى يخوفكم منه ، وينذركم به ، إذا أنتم أنفقتم في سبيل الله ، والأصل في الوعد أن يكون بالخير ، والإيماد بالشر ، ووعد الشيطان هنا لمن يوسوس له بالشح والإمساك مخافة الفقر - وعده له بالفقر ، إنما هو في صورة الخير ، إذ يحذر به ويريه عاقبة أمره ، فهو وعد الناصح الأمين الحريص على مصلحة من ينصحه . . هكذا يزين الشيطان للناس الشر ويلبسه وجه النفع والخير .

(وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) . والفحشاء كل شيء مكروه ، وكل رذيلة مستقبحة . . هذا ما يأمر به الشيطان ، وهو لا يأمر على الحقيقة ، ولكنه يزين ، ويوسوس ، ويخدع ، فإذا المنخدع له ؛ مستجيب لما يدعوه إليه ، ويوسوس له به ، فكأنه - والحال كذلك - ينفذ مشيئة من ، لا يرد له أمراً . (وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) هذا ما يحىء من قبل الله ، وما تحمله إلى الناس دعوات رسله . . المغفرة لمن تاب وأناب إلى الله ، وأصم أذنيه عن دعوة الشيطان ، والفضل وسعة العطاء ووفورته لمن أعطى

وبذل وأنفق في سبيل الله .. (والله واسع) أى في عطائه ومغفرته ، فلا حدود ولا قيود (عليم) بما تعملون من خير أو شر فيجازيكم بما تعملون .

فهاتان دعوتان : إحداهما من الشيطان ، والثانية من الله . . والأولى تسلك بمتبعيها مسالك الهلاك والبوار ، على حين تسلك الثانية بسالكها إلى موارد الرحمة والرضوان . . فليُنظر للرء إلى نفسه ، وليستقم على أى طريق شاء « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْيُوْا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ » . (٢٩ : السكهف)

الآية : (٢٦٩)

« يُؤْنِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » (٢٦٩) .

التفسير : « الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ » (١٨ : الزمر) . فهؤلاء هم الذين رزقهم الله بعض ما يرزق عباده من السداد والتوفيق ، والاستماع إلى دعوة العقل ، والانتهاج لداعى الهوى ووساوس الشيطان . . وهذا من موارد الحكمة ، ومن ثمرات الحكماء « وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا » إذ يكون أمره إلى عقل يهديه ، وبصر يقيمه على سواء السبيل ، فلا يفعل إلا خيراً ، ولا يجنى إلا خيراً « وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » « الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ » .

والحكمة : هى البصيرة النافذة ، التى تقدر الأمور قدرها ، وتضع كل

شئء موضعه .

الآية : (٢٧٠)

« وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ » (٢٧٠)

التفسير : الذين ينفقون في سبيل الله نفقة صغيرة أو كبيرة ، أو يعقدون أنفسهم على نذر لله ويوفون به ، فإن ذلك كله محسوب لهم عند الله ، لا يضيع منه شيء ، وسيجازيهم عليه ، ويدفع عنهم أهوال يوم كان شره مستطيراً ، على حين يتلفت الظالمون يومئذ فلا يجدون لهم في هذا اليوم ولياً ولا نصيراً ، فقد ظلموا أنفسهم ، فلم يعملوا لها حساباً لاستنقاذها من شر ذلك اليوم وأهواله .

الآية : (٢٧١)

« إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَبُكْفَرٌ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » (٢٧١)

التفسير : الصدقات هي ما يتطوع به الإنسان من خير ، غير المفروض عليه من زكاة . وقد تدخل الزكاة في باب الصدقات .

وصدقة التطوع ، من الخير أن تقع أيد مستحقها من الفقراء في ستر وخفية ، حتى لا يחדش حياؤه ، ولا يظهر للناس في موقف يجرحه ويخرجه .

وفي هذا التدبير تبرز وجوه من الحكمة :

فأولاً : حفظ الكرامة الإنسانية ، وصونها .

ثانياً : قهر مشاعر التعالي والتعاضم في نفس من يتصدق .

ثالثاً : إشعار المتصدق عليه أنه بسؤاله واستجدائه ومدّ يده إلى الغير ، إنما يأتي عملاً شائعاً ، ومن الحكمة أن يفعله الإنسان - إذا اضطر إليه - في ستر وخفاء ، وفي هذا تحريض له على التحول من هذا الموقف ، والتماس وجه للعمل ، حتى يكفّ يده عن السؤال ! .

وكذلك الشأن في الزكاة حين يضعها الزكيّ في يد مستحقها . . فإنه من خير أن تحمل إليهم في ستر وخفاء . . أما إذا كانت تقدم لجهة برّ عامة ، أو ليد ولي الأمر فإن إبداءها خير من إخفائها ، لما في ذلك من تحريض للغير على أدائها .

وفي قوله تعالى : « إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ » بيان لفضل الإحسان ومنزلته عند الله ، وأنه مقبول على أي حال ، سواء كان في سر أو في جهر ، ما دامت النية الخالصة من ورائه ، غير متبوع بمن ولا أذى ! .

(الآية : ٢٧٢)

« لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ » (٢٧٢)

التفسير : بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى إلى الإنفاق في سبيل الله ، وبين وجوه هذا الإنفاق وأسلوبه ، والعوارض التي تعرّض له ، وما ينبغى على العاقل من تجنبها ، حتى يكون هذا الإحسان مقبولاً عند الله - بعد أن بين سبحانه وتعالى كل هذا أوضح بيان ، لم يبق إلا أن ينظر الإنسان لنفسه ، وأن يتخير طريقه ، فإما أن يستمع إلى ما أمر الله به ويسير عليه ، فيسلم

ويسعد ، وإمّا أن يسلم يده للشيطان ، ويتبع سبيله فيضل ويشقى ، فليحمل الإنسان إذن مسئولية هداة أو ضلاله « بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ » (١٤ - ١٥ القيامة) .

وليس على النبي إذن حمل الناس حملاً على الإيمان ، وإكراههم إكراهاً على الهدى ، فما على الرسول إلّا البلاغ ، فمن أراد الله له الخير شرح الله صدره ، وشدّ عزمه ، وثبت قدمه على طريق الحق والخير . « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَسَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » .

قوله تعالى : « وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ » أى هو لكم نوابه ، وإليكم عائدة ثمرته ، وذلك إذا كان هذا الإنفاق ابتغاء وجه الله ، خالصاً له ، بعيداً عن الرياء والمن والأذى « وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ » فهو الوجه المقبول عند الله ، وهو الوجه الذى يجب أن يتوجه إليه الإنفاق « وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ » أى أن ما أنفقتموه على هذا الوجه فهو مقبول عند الله ، يجزيكم به أضمافاً مضاعفة « نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » (٥٦ : يوسف) .

الآية : (٢٧٣)

« لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّقَوَّىٰ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْلَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ » (٢٧٣)

التفسير : فى قوله تعالى : « للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله » الجار والجرور « للفقراء » متعلق بمحذوف تقديره النفقة مطلوبة للفقراء الذين

أُحصروا في سبيل الله والحذف هنا أبلغ من الذكر ، حيث يشعر بأن أمر هؤلاء الفقراء في غنى عن أن يُحرَضَ عليه ، فحقهم على المحسنين واجب لا يحتاج إلى بيان .

وقوله تعالى : « أُحصروا في سبيل الله » أى حُبِسُوا عن الكسب ، بسبب اشتغالهم بما هو أهم ، وهو أنهم يعملون في سبيل الله ، كالمجاهدين أو الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لإيمانهم بالله ، ولم تنهياً لهم أسباب الرزق ، أو قعد بهم المرض أو الكبر ، وهم يعملون في سبيل الله . . أو غيرهم ممن افتقروا وهم قائمون في سبيل الله .. « لا يستطيعون ضَرْباً في الأرض » .

وقوله : « يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ » أى أن هؤلاء الفقراء ليسوا من الطفيليين الذين يعيشون عالة على كسب غيرهم ، وإنما هم أزهد الناس فيما في يد الناس ، وقد بذلوا أنفسهم وخرجوا عن ديارهم وأموالهم في سبيل المبدأ والعقيدة ، ومن أجل هذا فهم - على فقرهم وحاجتهم - متجملون بالتعفف والقناعة والصبر ، حتى ليحسبهم من لا نفاذ لبصره في حقائق الأمور ، أنهم أغنياء لا حاجة بهم إلى شيء من مال أو متاع ، وقد يكون أحدهم طاوياً لأيام لم يذق طعاماً .

والسكن البصير الذي يتفرس في وجوههم ، فينفذ إلى دخيلة أمرهم يجد منهم ما يُخفيه تعففهم وتجلهم من ضَرِّ الجوع ، وأذى المسغبة . .

ومن هنا كان واجباً على المحسن أن يتحسس حاجة المحتاجين ، وأن يتعرف على ذوى الحاجة للتسترين الذى يمنهم الحياء والتعفف عن أن يسألوا . . فهؤلاء هم أحق الناس بالعون والإحسان ! .

وقوله تعالى : « لا يسألون الناس إلحافاً » هو سمة من سمات المتعففين من ذوى الحاجة ، وأنهم إذا سألوا سألوا في رفق ، وهى استحياء . . وذلك

أنهم لم يعقادوا السؤال ، ولم يقفوا هذا الموقف من قبل ، وإلا لذهب حياتهم ، وانحلت عقدة ألسنتهم ، وأصبح السؤال عادة عندهم .. ومثل هؤلاء لا يكونون على سبيل الله ، ولا في سبيله !

الآية : (٢٧٤)

« الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (٢٧٤)

التفسير : الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته ، مقبول في كل وقت ، بالليل والنهار ، وعلى أى أسلوب .. سرًّا وعلانية ، والمنفقون على هذا الوجه مقبولون عند الله ، مكفول لهم أجرهم ، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، يوم يخاف الناس ، ويحزن الناس !

الآية : (٢٧٥)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (٢٧٥)

التفسير : لم تعط هذه الآية على ما قبلها ، وإن كان سياق النظم يقضى بهذا ، على نحو ما نجرى عليه في أسلوبنا ، بل وعلى ما جرى عليه نظم القرآن في كثير من المواقف المشابهة لهذا ، حيث يعطف الليل على النهار ، والحسن على المسيء والمؤمن على الكافر ، وهكذا .

لم يقع المطف هنا بين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية ، والذين يأكلون الربا - على غير المألوف - وذلك للبعد البعيد الذى بين هؤلاء وأولئك ، حيث لا يمكن أن يلتقيا على أى وجه من الوجوه . . فهما أكثر من متناقضين . وأبعد من متضادين ، وفي هذا تشنيع على الربا وآكله ، وعلى عزلهم عن المجتمع الإنسانى كله ، حتى مجتمع الكافرين والمنافقين ، لأن كلا من المنافق والكافر يأكل نفسه على حين أن آكل الربا يأكل نفسه ويأكل ضحاياه المتعاملين معه !

وقوله تعالى : « الذين يأكلون الربا » الربا فى الأصل الزيادة والنماء ، وفى عملية الربا زيادة فى مال المرابى ونماء له ، ثم أطلق على عملية ائربا المعروفة ، شاملاً جميع أطرافها ؛ المال المتعامل به ، وصاحب المال ، وآخذه .

فالذين يأكلون الربا هما الطرفان المتعاملان به . . المقرض ، والمقرض ، حيث لا تتم العملية إلا بهما معاً . . والأظهر هنا أن المراد بهم ، هم المقرضون حيث يأخذون المال « الربا » ويأكلونه ، أى يستهلكونه فيما اقتربوا .

وفى قوله تعالى : « لا يةومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » .

أكثر المفسرون من التأويل والتخريج لهذا المقطع من الآية الكريمة ، واستهلكوا كثيراً من الجهد فى البحث عن معنى التخبط ، والشيطان ، والمس ، وفى الصورة المركبة من هذه الجزئيات ، وكلهم ناظر إلى أن المراد بآكل الربا هو المقرض دون المقرض .

غير أن جميع هذه الآراء ، وتلك التخريجات لم نجد منها ما نطمئن إليه ، ونقتنع به .

وقد أوردنا النظر إلى الآية الكريمة على وجه غير الوجه الذى التفتوا إليه ، ووقفوا عنده ، فظهر لنا منها ما وجدنا له مفهوماً ، وفيه مقنعا !

فبقول — والله أعلم — إن الضمير في قوله تعالى : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » يراد به المقترضون بالربا ، وهم — كما قلنا — الذين يأكلون هذا المال المقترض ، ويستهلكونه في الأسر أو الأمور التي اقترضوا من أجلها .

ويسند هذا الرأي أن المقرض — وهو المرابي — لا يأكل المال الذي اقترضه بالربا ، ولا يستهلكه ، وهذا ما ينطبق به ظاهر اللفظ « يأكلون » والحمل على الظاهر أولى ، ولا يصار إلى غيره إلا عندما يكون للظاهر وجه مقبول !

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإننا لو نظرنا في الصورة كلها على هذا الوجه ، لبدا لسان أكلى الربا ، وهم المقرضون — على ما ذهبنا إليه — قد رهنهم الدين ، وأنقلهم حمله ، وأنهم أصبحوا في يد المرابي كالمكة في شبكة الصيد ، كلما ضربت برأسها وذنبها في الشبكة لتجد طريقاً إلى الخلاص كلما اشتد ضغط الشبكة عليها وإمساكها بها . فالمقرض بالربا قد علق به حبال المرابي ، وكلما أراد أن يفلت من يده ، ويتخفف من الدين الذي أنقله به كلما ازداد إحكام يده عليه ، وتضاعف الدين الذي كان يفوء به !

والصورة التي رسمها القرآن الكريم لآكلى الربا من المقرضين أحكم إحكاماً ، وأردع روعة ؛ من كل صورة تكشف عن حال هؤلاء المقرضين وسوء المصير الذي يتخبطون فيه !

« الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ » .

لأنهم كلما أرادوا أن يقوموا من هذا الهمّ الثقيل الذي أقدموا وأعجزهم عن السير في ركب الحياة مع الناس ، تخبطوا واضطربوا ، فقاموا ثم قعدوا ،

وقاموا ثم قعدوا . . . ثم لا يكاد أحدهم بهم بالقيام حتى يسقط ، ثم بهم ويسقط ،
ثم يحتاج جسده كله ، ويضطرب كيانه كله ، فيخر صريعاً ، ويضطرب على
الأرض اضطراب الجمل المذبوح !

والمسوس الذى أصابه الصرع هو الذى يمثل تلك الحال أدق تمثيل . .
فى اضطرابه وتخبطه ، وقيامه ، وسقوطه ، ثم ارتماؤه أخيراً على الأرض
يرتمش رعشة المحموم ، ويضطرب اضطراب الحيوان الذبيح !
وسواء أكان للشيطان مسٌ أم لم يكن ، فإن الناس يشهدون
المصروعين ، ورون الثوبات التى ينتابهم فيها الصرع ، على هذا النحو
الذى ذكرناه .

على أنه ليس بالمستبعد أن يتسلط الشيطان على بعض الأجساد ، فيصيبها
بهذا الداء . . وقد ورد فى الإنجيل أن المسيح عليه السلام كان يشفى المسوسين
والمصروعين — وأنه كان يخرج الشياطين الحالة بأجسادهم فيبرءون .

ففى إنجيل متى : « ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جائئاً له ، وقائلاً :
ياسيد ارحم ابنى ، فإنه بُصرعُ ويتألم شديداً ، ويقع كثيراً فى النار ، وكثيراً
فى الماء . . فأنهره يسوع فخرج منه الشيطان ، فشفى الغلام من تلك الساعة »
(الإصحاح ١٧)

وإذا فهمنا الآية على هذا الوجه بدا لنا أنها تتجه إلى المقترضين بالربا
والمقترضين ، وأنها تمثل لهم المصير الذى سيصيرون إليه إذا هم تعاملوا بالربا ،
ووقعوا فى شباك المرابين . . وبهذا يظهر حرص الإسلام على حماية هؤلاء
المقترضين ، وهم من ذوى الحاجات وتحذيرهم من أن يفريهم المطعم فى هذا
الفخ المنصوب لهم .

إن المقترض بالربا لا يكون غالباً إلا من ذوى الحاجة والمعسرة ، وأن يده

أعجز من أن تسمعفه بحاجاته التي تمسك عليه حياته . . فهو يلجأ إلى المقرضين بالرّبا ، تحت هذا الظرف القاسي ، فيُقدِّم على القرض بالرّبا مضطراً ، ويحمل هذا العبء الثقيل مكرهاً ، ليدفع بذلك خطراً داهماً ، يتهدده ويهدد أهله بالموت جوعاً . .

ثم إذا جاء الوقت المعلوم لأداء هذا الدّين وما زيد عليه من رباً ، وجد نفسه عاجزاً عن الوفاء بالأداء ، فيضطر تحت الحاجة إلى المادّة في الأجل ، ومضاعفة الدين . .

وهكذا تمضي الأيام ، ويدّ المدين عاجزة عن الوفاء ، والدين يتضاعف عاماً بعد عام ، حتى يبدو وكأنه جبل يحتم على صدر المدين ، فلا يقدر على الحركة إلى أى اتجاه .

فهذه هى صورة المقرض بالرّبا ، يمشى فى الناس وكأنه يحمل ثقلاً من الأحجار ينوء به كاهله ، وينحني منه ظهره ، ويضطرب معه خطوه .

وفى هذا ما فيه من تبغيض فى الرّبا ، وتنفير من التعامل به .

والحق أنه لو امتنع المقرضون بالرّبا عن طرُق أبواب المرابين لما وجد هؤلاء المرابون من يتعاملون معه ، ولما تمت هذه الجريمة المنكرة !

وفى قوله تعالى : « لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » تشبيه المرابى بالشيطان ، إذ كان مصدر شر يتهدد حياة من يتعامل معه ، ويذهب بمقومات حياته ، ويقتال ثمرة جهده . . وكأن الشيطان يزئ للإنسان الشر ، ويفريه به ، حتى ليسيل لعابه إلى تلك المفكرات التى يوسوس له بها ، ويرفعها لعينيه فى صورة رائعة معجبة - كذلك يفعل المرابى ، بما فى يديه من مال أعدّه للربابة ، ولوح به لذوى الحاجات ، فجاءوا إليه ،

ووقعوا في شباكه ، كما يقع الفراش في النار ، وهو يرقص على ضوءها الذي خيل إليه أنه مطعُ فجر جديد .

فالرأى شيطان يتسلط على التعامل معه ، فيصاب منه بالخليل والاضطراب ، كما يصاب المسوس من الشيطان بالتخالج والتخبط .

من هذا كله نرى أن ما ذهبنا إليه من أن « الذين يأكلون الربا » هم الذين يقترضون بالربا من المرابين ، وليسوا هم المرابين ، كما ذهب إلى ذلك المفسرون .

وهذا المعنى الذي ذهبنا إليه يجهل الآية السكرية غير منسوخة ، كما يقول ذلك المفسرون بإجماع ، وإنما هي لتقرير حكم خاص بطرف من أطراف العمالية الربوية ، وهو الطرف المقرض ، لا المقرض . . أما المقرضون بالربا فسيجيء بعد ذلك الحكم الخاص بهم ، في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » .

وأما تقديم المقرضين بالربا على المقرضين به في مجال التشنيع على الربا ، والتهديد المتعاملين به ، فذلك لأن المقرض — كما قلنا — هو الذى بيده مفتاح هذه العملية ، وأنه هو الذى يطارق باب المرابي . وبذلك الطرقات يُفتح الباب ، ويتم الجريمة . . ولو أمسك المقرضون عن التعامل بالربا لما وجد المرابون سوقاً رابحة يتعاملون معها . فكان تقديم الحديث إليهم في هذا الموقف هو من مقتضيات الحكمة والبلاغة معاً .

قوله تعالى « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا » القول هو قول آكلى الربا ، وهم المقرضون ، والإشارة بـ « ذلك » إشارة إلى تلك الحال التى لبست آكلى الربا ، وما صار إليه أمرهم بعد أكله ، حتى أصبحوا كمن يتخبطه الشيطان من المس .

والمعنى : أن هؤلاء الذين أكلوا الربا إنما صار حالهم إلى ما هو عليه من السوء والبلاء بسبب غفلتهم ، وسوء تقديرهم ، واغترارهم بظاهر الأمور ، حتى خيل إليهم أن التعامل بالربا لا يمدوا أن يكون من باب البيع ، وأنه كما يشتري المشتري السلعة بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع البائع ، كذلك يشتري المقرض بالربا المال الذي اقترضه بالثمن الذي يتفق عليه بالتراضي مع المقرض . !!

هكذا يركب الإنسان طرق الشرّ ويأكل ما يلقاه فيها من خبيث الطعام ، وهو يحسبه الطيب الحنيء المرء ، ثم لا يقف عند هذا ، بل يتكأف له المبررات والمسوغات .

وقولهم : « إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا » جاء على غير المألوف المتوقع ، وهو أن يقولوا : « إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ » إذ أنهم إِنَّمَا قبلوا الربا ، ورضوا بالتعامل به ، قياساً على أصل قاسوه عليه ، وهو البيع ، فكان عليهم أن يقولوا لأنفسهم ، أول من يسفه عملهم هذا : إِنَّمَا الرِّبَا الذي نلام عليه ، أو نُحَذَّرُ عاقبته ، هو مثل البيع الذي لا ينكره أحد ، ولا يُحَذَّرُ منه أحد .

وقولهم هذا الذي حكاه القرآن عنهم يكشف عن مدى ما يفعل السوء بأهله حين يستبد بهم ، ويفسد عليهم أمرهم ، حتى لتقلب عندهم أوضاع الأمور ، وتختل موازينها في تفكيرهم ، فيبدو الشر حسناً ، والبيع جميلاً . . فهم هنا يَرَوْنَ الربا الذي يتعاملون به أصلاً يقاس عليه البيع ، على حين أنهم ما من واديين مختلفين ، وإن يكن ثمة قياس ، فالبيع هو الأصل الذي تقاس عليه الصور المشابهة له !

وقد ردّ الله عليهم هذا القول ، وأبطل هذا الادعاء الذي ادّعوه ، فقال تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » فإنه إذا كان ثمة تقابل بين البيع والربا في ظاهر الأمر ، فإنهما في الحقيقة ضدان لا يلتقيان أبداً .

هذا حلال ، وذاك حرام ، وبأبعد ما بين الحلال والحرام .

وليس يمنع من تشابه الشئين في الصورة أن يكونا على بعد بعيد من
الخلافا حتى يبلغ حد التناقض والتضاد في الحكم الواقع على كل منهما .

فالحيوان الذى أحلّ أكله .. إذا ذُبِح كان لحمه حلالاً ، وإذا مات
حَيْفَ أنفه مثلاً .. كان لحمه حراماً خبيثاً ، وهو هو الحيوان فى حِلِّه وفى حرْمته .
قوله تعالى :

« فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » .

الموعظة ما يوعظ به ، من توجيه إلى الخير ، وتحذير من الشر .
وإذا كانت الموعظة من الله فهى حكم ملزِم ، لا اجتهاد لأحد فيه برأى أو
تقدير .. بل هو هكذا .. يؤخذ به ، أو يترك .. فمن أخذ به رشد ونجا ، ومن
تركه أَسِمَ ، وهلك ..

وهذه الموعظة التى حملتها الآية الكريمة فى التشنيع على الربا ، وتحريمه
إنما هى لآكلى الربا وهم المقترضون خاصة .

وفى قوله تعالى : « فَلَهُ مَا سَلَفَ » أى فقد تجاوز الله عما سَلَفَ أى ما
أكله من الربا قبل أن يُبَيَّن له هذا البيان ، ويحيثه هذا الحكم ، فى تلك
الآية الكريمة .

وفى قوله تعالى « وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ » إشارة إلى رحمة الله ومغفرته التى تمحو
سيئات المسيئين ، إذا هم تابوا إلى الله وأنابوا .. فمن كان أمره إلى الله فإنه فى
ضمان من كل سوء .

قوله تعالى : « ومن عاد فينتقم الله منه » أى ومن عاد إلى أكل الربا ، مستحلال له بعد أن حرمه ، الله فقد تعرض لغضب الله وانتقامه ، ونعوذ بالله من غضبه وانتقامه .

قوله سبحانه : « والله عزيز ذو انتقام » ، وصف الله سبحانه بالعزة هنا ، هو عرض لسلطان الله ، وقوته ، وأن حرمانه فى حق عزيز ، وليسكنه - سبحانه - لا يجعل بأخذ الذين يعتدون على حرمانه ، كرمًا منه ورحمة ، بل يمهّلهم حتى يراجعوا أنفسهم ، ويفيئوا إليه ، فإن قاموا وجدوا المغفرة والرضوان ، وإن عادوا ولم يتوبوا فقد وقعوا تحت نعمة الله ، الذى يغار على حرمانه أن تسبّح بلا قيود ولا حدود .. فمع عزة الله ، وقوته ، وبسطة سلطانه ، تقوم نعمته تقعب بالعقاب أولئك الذين استخفوا بعزة العزيز ، واستباحوا حرمان المفقّم .. بلا حساب !

هذا ، ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن المراد فى قوله تعالى « الذين يأكلون الربا » هم المقترضون ما جاء فى الحديث الشريف : « لعن الربا .. آكله ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه » .

الآية : (٢٧٦)

« يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ » (٢٧٦)

التفسير : بعد أن حرم الله أكل الربا فى الآية السابقة ، وكشف هذا الطرف من أطراف الربا - وهو طرف - المقترضين على تلك الصورة السكرية - جاءت هذه الآية لتكشف وجهًا آخر من وجوهه ، وطرفًا ثانيًا من أطرافه ، وهو المال المتعامل به !

فصاحب هذا المال ، وهو المرابي ، يوجه ماله إلى هذا الوجه ، يريد له النماء والكثرة ، ويبقى منه الثروة والغنى .

وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يبارك هذا المال ، ولا يزكى الوجه الذى اتجه إليه . . . « يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا » والحق هو المحو والإزالة ، بحيث لا يبقى أثر لما يُمحَق . والمراد هنا بمحق الربا ، أن هذا المال الذى يُجمع من وجوه الربا مصيره الزوال ، وأنه إذا كان له مع صاحبه شأن فى هذه الدنيا ، فإنه لا يجد منه شيئاً بين يديه فى الآخرة ، على حين أن المال المتصدق به ، وإن كان قليلاً ، فإنه يذمو النماء الحقيقى ، الذى لا يَفْنَى بفناء صاحبه ، ولا يذهب بذهاب الدنيا كلها ، بل يظل هكذا فى ازدهار ونماء ، حتى يستقبل صاحبه يوم القيامة ، فيكون له زاداً طيباً فى هذا اليوم العظيم ، كما قال تعالى :

« مَثَلُ الَّذِينَ يُبْنِفُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » وكما يقول الرسول الكريم :

« إِنَّ اللَّهَ يُرَبِّي لِأَحَدِكُمْ النَّمْرَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ وَفَضِيلُهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلُ أَحَدٍ » . والفُلُو : ولد الفرس ، والفصيل : ولد الناقة .

قوله تعالى : « وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ » تعريض بالمرابين ، وهم الطرف الثالث فى عملية الربا ، وتمهيد لما سيأتى من حديث عنهم . فالمرابي كافر بنعمة الله ، إذ وسع الله له فى الرزق ، حتى فَضَّلَ المال عن حاجته ، وكان من شأن هذا الفضل أن يعود به على ذوى الحاجة ، صدقة أو قرصاً حسناً ، فلم يفعل ، بل جملة سلاحاً حاداً مرهقاً ، لا يسلط إلا على رقاب المحتاجين والبائسين خاصة ، فهو بفعله هذا قد حرم الفقراء وذوى الحاجة حقاً لهم وضعه الله فى يده ، ثم لم يقف عند هذا ، بل صنع من هذا الحق شياً كما يصطاد بها الفقراء وذوى الحاجة ثم يلقى بهم ليد الهلاك والضياع . . فهو كافر . . كافر بنعمة الله ، ثم هو آثم

آثَمَ ، بهذا الموقف اللئيم الذى يتخذ فيه من نعمة الله نقمة يساطها على عباده الله .

الآية : (٢٧٧)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

التفسير : بعد أن توعد الله سبحانه وتعالى المرابين بحق أموالهم ،
وصمهم بالكفر الشديد لنعمه ، بما ارتكبوا من هذا الإنم الغليظ الذى
يعرضهم لسخط الله وعذابه — وعد سبحانه — الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بالأجر العظيم ، والرحمة والرضوان ، والأمن
يوم الفرع الأكبر .. ذلك لأنهم استقاموا على الصراط المستقيم ، وجاءتهم
الموعظة فاستمعوا إليها ، وامثلوها ، وانتهوا عما نهوا عنه من مفكرات كانوا
يأتونها وهم جاهلون .

و « إيتاء الزكاة » هنا له آثاره فى التجريض على البذل والإنفاق على
ذوى الحاجات ، حتى لا تضطرهم الحاجة إلى التعامل بالربا . .

الآية : (٢٧٨)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

التفسير : 'هنا تعرض الآية الكريمة الطرف الثالث من أطراف العملية
الربوية ، وهم المقرضون بالربا ، بعد أن عرضت الآيات السابقة الطرفين الآخرين
وهما : المقرضون ، والمائل المقرض ..

وإذ وعد الله سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة والأجر

العظيم ، والجزاء الحسن في الآخرة ، وإذ كان ذلك موقفاً لأشواق النفس نحو هذا المقام الكريم ، حافزاً الهمم والعزائم إلى بلوغ هذه الغاية المسعدة . فقد جاءت دعوة الذين آمنوا إلى ترك هذا الفكر ، في وقتها المناسب ، لانتفاهاه النفوس ، وهي في نشوة أشواقها إلى رضوان الله ، وإلى الطمع فيما أعدّ للمتقين من جنات فيها نعيم مقيم .

فن واجب الذين آمنوا ، وصاغت قلوبهم أضواء الهدى ؛ أن يتقوا الله ، وأن يقدّروه حق قدره ، فلا ينتهكوا حرمانه ، ولا يحوموا حول حماه . . وقد حرّم الله الربا ، ومن تقوى الله اجتناب هذا المحرم ، إن أراد المؤمن أن يكون في المؤمنين حقاً . . إذ لا يجتمع الإيمان بالله ، والمخاظة لله ، ومحاربه .
وقوله تعالى : « وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا أَى اتركوا ما تعاملتم به من رباً قبل أن يأتىكم الله حكم فيه ؛ بالتحريم ، فليس لكم بعد هذا إلا رهوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تُظلمون .

الآية : (٢٧٩)

« فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُهُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ » (٢٧٩)

التفسير : أى فإن أتم أيها القرضون بالربا لم تنتهوا عما نهيتم عنه من أخذ الربا ، فأعدوا أنفسكم لحرب معانعة عليكم من الله ورسوله . . فهل لكم على هذه الحرب صبر ؟ وأين لكم القوة التى تقف لقوة الله ، وتحول بينكم وبين ما يرسل عليكم من صواعق سخطه ، ووابل عذابه ؟

وفى قوله تعالى « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ما يسأل عنه ، وهو : إذ كان للحرب الله للمصريين على أخذ الربا . . مفهوم ، وهو وقوعهم تحت سلطان

سخطه ونقمته وعذابه . . فما مفهوم حرب رسول الله لم ؟
والجواب على هذا من وجهين :

الوجه الأول : أن مخالفتهم لأمر الله وخروجهم عن طاعته هو مخالفة لأمر الرسول ، وخروج طاعته ، إذ كان الرسول — عليه السلام — هو حامل أمر الله ومبلغه . فعقاب الله الذي يأخذهم به هو عقاب من رسول الله أيضاً ، وحرب الله لهم ، هي حرب لحساب رسول الله كذلك . . وذلك ما يدل عليه قوله تعالى :

« وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا »
(سورة الجن)

الوجه الثانى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقذ أمر الله فيهم ، بما مكن الله من سلطان ، يقيم به حدود الله على الخارجين عليها . . وإذا لم يكن للربأ حد مفروض يعاقب به المرابون ، كحد السرقة والزنا مثلاً ، وذلك لشفاة الربا ، وغلظ جريمته التى لا حد لها إلا عذاب جهنم أو مغفرة الله — إذ كان ذلك كذلك ، فإن لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — إذا عرض عليه نزاع فى معاملة ربوية أن يسقط الربا ، وأن يحمل للمرابى رأس ماله دون ما أربى به . . كما فعل صلوات الله وسلامه عليه . فوضع ربا الجاهلية كله ، وذلك فى قوله فى خطبة الوداع : : « كل ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أبداً به ربا العباس بن عبد المطلب » .

وهذا الذى لرسول الله من تسلط على الربا ، هو حق من بعده لولى الأمر ، إذا عرض له نزاع فى معاملة ربوية ، وضع الربا عن المقتضى ، وجعل المقرض رأس ماله .

الآية : (٢٨٠)

« وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » (٢٨٠)

التفسير : وعين يستجيب المؤمن لأمر الله بترك الرِّبَا ، وأخذ ما أقرضه دون زيادة ، فإن عليه أن ينظر في حال الدين ، فإن كان مُعْسِراً — وهو ما يكون غالباً — ترفق به ، ومد له في الأجل إلى أن يتدبر أمره ، ويتهيأ له الظرف المناسب لأداء ما عليه من دين . . فذلك ما تمليه عاطفة الرحمة والمودة ، وما تقتضيه المروءة في مثل هذه الحال . . ثم هو فوق ذلك عمل مبرور ، له ثوابه وجزاؤه عند الله . . وخير من هذا وأعظم ثواباً وأحسن جزاءً عند الله ، هو أن يتصدق الدائن بدينه على المدين . . كله ، أو بعضه ، حسب ما يرى الدائن من حال المدين .

وفي الدعوة إلى التصديق بالدين على المدين هنا ما يشير إلى أن هؤلاء الذين تضطرب أحوالهم إلى الدين إنما هم — في الغالب الأعم — الفقراء ، الذين لا يجدون من مالهم ما يستجيب لحاجتهم من ضرورات الحياة ، فيمدون أيديهم إلى ذوى اليسار ممن يتوسمون فيهم المروءة ، ليعينوهم بشيء من مالهم ، على أن يكون ذلك ديناً يرد إليهم في أجل معلوم !

فإذا سَخَتْ نفس الإنسان أن يقدم هذا العون المحتاج في صورة دين ، فإنه لأجل وأكل أن يحسبه صدقةً عند الله ، على ألا يجرح بذلك مشاعر الدين ، والآيَمَ عليه ، ويفضحه ، بأن يقول له على سبيل المباهاة ، أو الإيذاء والانتقام : تصدقت عليك بما لى عليك من دين . . فذلك مما يذهب بصدقته ويعقمها ، والطريق الأمثل في هذا — إن رأى أن يتصدق بدينه — أن يترك

المدین ، فلا یطالبه بالمدین ، تصریحاً أو تلمیحاً . . فإن أبسر المدین أدى إلیه دینه ، وإن ظل علی إعساره أمسک عنه ، ولم یطالبه .

و « کان » فی قوله تعالى : « وإن کان ذو عسرة » تامة ، بمعنى وُجد ، أى وإن وُجد فی المدینین ذو عسرة فنظرة إلی ميسرة ، إذ لیس کل المدینین علی حال واحدة من الإعسار !

الآية : (٢٨١)

« وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » (٢٨١)

التفسير : الخطاب هنا المقرضين بالرُّبا خاصة والمؤمنين عامة — وهو دعوة إلی تقوى الله ، والإعداد ليوم يرجع فيه الناس إلی الله ، فيوفيههم حسابهم حسب أعمالهم ، وما كسبت أيديهم من خير أو شر ، ولا يظلم ربك أحدا .

مبحث في الربا

أنواعه وأحكامه

معناه في اللغة : التَّماء والزيادة ، يقال : ربا الشيء يربو رباًوة ورباً ، إذا نما وزاد ، ومنه الربوة ، وهى الأرض المرتفعة على ماحولها .

وفى لسان الشريعة ، وفى لغة المعاملات : هو عملية دين ، يؤدى عنه مال زيادة على أصل الدين ، فى المدة التى يظل فيها الدين فى ذمة المدین .

ذلك هو أصل الربا الذى أدركه الإسلام عند عرب الجاهلية ؛ وشهد آثاره السيئة فى المجتمع العربى .

الإسلام والربا

وكان طبيعياً أن يتدخل الإسلام في هذا الضرب من المعاملات الجائرة ،
التي تغتال الضعفاء ، وتمتص عصارة الحياة فيهم ، وتقطع أواصر الرحمة والأخوة
بين الناس والناس .

وقد جاء الإسلام بالحكم القاطع في تحريم الربا في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأَنذَرْنَا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ أَمْوَالَكُمْ لَأَن تَظْلَمُونَ
وَلَا تَظْلَمُونَ » .

والربا . . . الذي جاء القرآن بتحريمه هو ربا النسيئة ، وهو الذي أشرنا إليه
من قبل ، والذي يقع بين الدائن والمدين بفرض زيادة على أصل الدين ، في مقابل
تأجيل دفع الدين مدة معينة . . . إذ النسيئة هي التأخير ، يقال نَسَأْتُ اللَّهَ فِي أَجَلٍ
فُلَانٍ : أَي مَدَّه وَأَطَالَهُ .

ولاشك أن في هذه العملية ظلماً محققاً وقع على المدين من الدائن . . . وذلك
أن الدائن — وهو صاحب المال الذي هو نعمة من نعم الله في يده ، وفضل من
أفضاله عليه ، لم يرعَ فيه حق الله ، وحق الفقراء فيه ، بالصدقة والإحسان . .
وهو إذ لم يفعل هذا ، كان من الواجب عليه — ديانةً ومروءة — أن يمسه في
يده ، ولا يجعل منه أداة يمتص بها البقية الباقية من حياة الفقراء !

يقول ابن قيم الجوزية : « إن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء
الفقراء ، فإذا أربى الغنى مع الفقر فهو بمنزلة من له على رجل دين فنعه دينه
وظلمه زيادةً أخرى — أي زيادة على أصل الدين بالربا — والغريم — أي
الفقر — محتاج إلى دينه ، الذي أوجبه الله له في مال الغنى — وهذا من
أشد أنواع الظلم . .

« فهذا هو أصل الرتبة المستكمل لجميع سينئاته .. ولهذا روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الرتبة في النسبنة »^(١) أى فى تأخير دفع الدين ، نظير الزيادة عليه .

مداخل إلى الرتبة

ومن تمام الحكمة فى الشريعة الإسلامية ، أنها لاتعفل كثيراً بالصور والأشكال ، وإنما تلتفت دائماً إلى ما وراء الصور والأشكال من آثار .. وعلى هذه الآثار يكون حكمها على الشيء .. من الحظر ، أو الإباحة ، أو الوجوب . وغير هذا من الأحكام .

فالخمر — مثلاً — مُسكر .. فهو حرام لهذه العلة ، وهى الإسكار .. وقليل الخمر لا يسكر ، ومع هذا فقد تساوى القليل من الخمر مع الكثير ، فى التحريم .. ونطق لسان الشرع الحكيم فيه : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » . ولو أخذنا بمنطق الصورة والشكل ، لكان قليل الخمر غير حرام ، مادام لم يبلغ بالإنسان مبلغ السكر .

وربما يكون هذا مقبولا فى عمليات المنطق ، ولكن هل يقبل الواقع هذا ؟ وهل تصدقه التجربة ؟

التجربة والواقع يفكران أن يقوم حِجَاز يفصل بين قليل الخمر وكثيره ، اتفق جريمة السكر أو لاتقع .. فقد يسكر بعض الناس بهذا القليل ، ولا يسكر آخرون بأضعافه .. ثم من ذا الذى يضمن نفسه إذا ألقى فى جوفه بقليل الخمر ، الذى لا يسكر به ، ألا تمتد يده إلى غير هذا القليل حتى يسكر ؟ وإذا استطاع هذا الإنسان أن يرد نفسه مرة ومئة مرة عن أن يتجاوز حد الإسكار ، فهل من الممكن أن يطول به الوقوف عند هذا الحد إلى غير حد ؟ وإذا

(١) القواعد النورانية .. لابن قيم الجوزية .. ص ١١٧ .

استطاع إنسان أن يمر بهذه التجربة سالماً ، فهل ذلك في مقدور الناس جميعاً ؟
الواقع والتجربة ينقضان هذا ، ويؤكدان أن كثيراً من الناس شربوا قليل الخمر
مداوةً ، أو لعباً ، فتجاوزوا المداوة واللعب إلى الإدمان ، ثم الإغراق في
الإدمان !

هذا صنيع الإسلام في كل محرم .. إنه يحرمه ويحرم الذرائع المؤدية إليه .
وفي الربا .. حرم القرآن الكريم الربا ، على الصورة التي كانت معروفة
له في الجاهلية ، وهو ربا النسيئة ، ثم جاءت السنة المطهرة ، فحرمت الذرائع
المفضية إليه ، حتى لا يتخذ الناس من تلك الذرائع مطايا - تنقلهم بقصد أو غير
قصد - إلى الربا الصريح !

ومن الذرائع التي حرّمها الإسلام ، وعدّها من الربا ، إذ كانت باباً
يؤدي إليه - هذه الصور من المعاملات :

١ - ربا الفضل

وهو بيع المتماثلين .. من ذهب أو فضة أو برّ أو تمر أو غير هذا .. بزيادة
أحد المتماثلين على الآخر .. كمن يبيع درهماً من الذهب بدرهم وبضعة قراريط
من الذهب ، وكمن يبيع قدحاً من التمر ، بقدرح ونصف منه .. فهذا بيع متلبس
بالحرمة والإثم .

يقول ابن قيم الجوزية : « ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم أشياء ،
نما يخفى فيها الفساد ، لإفضائها إلى الفساد ، كما حرم قليل الخمر ، لأنه يدعو
إلى كثيرها ، ومثل ربا الفضل ، فإن الحكمة فيه - أي في تحريمه - قد تخفى ..
إذ العاقل لا يبيع درهماً بدرهمين إلا لاختلاف الصفات ، مثل كون الدرهم صحيحاً
والدرهمين مكسورين ، أو الدرهم مصوغاً ، أو من نقد نافق (أي رائج) ،
ونحو ذلك .. ولهذا خفيت حكمته على ابن عباس ومعاوية ، حتى أخبرهما
الصحابه الأكبر ، كعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما - بتحريم

النبي - صلى الله عليه وسلم - لربا الفضل^(١) » .

وقد ألحق الرسول الكريم هذا الضرب من المعاملات بالربا .. إلا أن يكون مثلاً بمثل ، ويدأ بيد .. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل وَلَا تُسَقِّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل وَلَا تُسَقِّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بفاجز^(٢) وفي لفظ : « إلا وزنًا بوزن ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء^(٣) » .

وعن أبي سعيد الخدري ، رضى الله عنه قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بُرْنِيٍّ^(٤) .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أين هذا ؟ » قال بلال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين بصاع أمّ طعم النبي ، فقال النبي عند ذلك : « أَوْهٍ !! عَيْنُ الرِّبَا .. لَا تَفْعَلْ ، وَلَسَكُنْ إِذَا أُرِدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِيعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرٍ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ^(٥) » .

ولا شك أن مثل هذه المعاملات لا يقصد منها الربا على الوجه المعروف ، المراد منه استغلال الفقير المحتاج ، وفرض إرادة صاحب المال - الدائن - عليه .. ولسكن يمكن أن تجرّ هذه المعاملات إلى ما يجرّ إليه الربا من ضغينة وعداوة .

أما الضغينة والعداوة فتنشآن مما يتكشف عنه الحال بعد عمالية بيع التماثيل مع تفضيل أحدهما عن الآخر ، حين يرى أحد المتبايعين - بعد الرجوع إلى ذوى

(١) القواعد النورانية . لابن القيم ص ١١٧ .

(٢) الورق . الفضة ، والشف الزيادة أو نقصان ، والناجز : الحاضر .

(٣) صحيح مسلم جزء ٤ / ص ٢٤ .

(٤) التمر البرني : من أحسن أنواع التمر عند العرب .

(٥) صحيح مسلم : جزء ٤ / ص ٤٨ .

الخبرة - أنه غبن ، ولا سبيل إلى الرجوع في عملية البيع . فالتماثلان ، لا يفضل أحدهما الآخر إلا في أمور لا يتعرف عليها إلا أهل النظر والخبرة في هذا الشأن ، ومن هنا يقع الغبن ، الذي تنتج عنه العداوة والبغضاء ، كما ينتج الظلم بأكل أموال الناس بالباطل ، عن طريق الربا المعروف ، وهو ربا النسبئة .

وقد يقال : إن هذا الذي يقع في بيع التماثلين مع زيادة أحدهما عن الآخر - يقع أيضاً في بيع التماثلين مثلاً بمثل . إذ لا شك أن التماثلين لا يتماثلان في جميع الوجوه ، وإلا لما كان هناك داع يدعو إلى استبدال هذا بذاك .

ونعم . إنه لا بد من فروق بين التماثلين ، حيث يرى كل من صاحبهما الرغبة فيما في يد الآخر . ولكن الغالب في المائثلة أن تكون الفروق طفيفة ، يمكن أن يحتملها الطرفان بالزيادة أو النقص ، ولكن لو فتح باب المفاضلة بين التماثلين لا تسع بحال الغبن ، وتضاعفت مقاديره . . فكان في إباحة بيع التماثلين مثلاً بمثل رفعٌ للخرج على الناس في تبادل المنافع ، التي لا غنى لهم عنها ، كما كان في تقييد هذه الإباحة بآ لا يفضل أحد المتأثرين الآخر ، وزناً أو كميلاً - كان في هذا ما يجرس هذه العملية من الغبن الفاحش ، لو فتح فيها باب التفاضل ! .

٢ - بيع الغرر

ومن الأمور المفضية إلى الربا ، بيع الغرر ، والغرر في اللغة ، معناه التعرير والخذاع . يقال . غرر فلان بفلان أى ساقه إلى سوء ، أو أوقعه في مكروه عن طريق الحيلة والخديعة والغش .

ويقع الغرر أو التعرير في بعض صور هذا البيع . . وذلك كبيع المدوم . . مثل حَبَلِ الحَبْلَى ، وبيع السمك في الماء ، وبيع المعجوز عن تسليمه ، كالحيوان الشارد عن صاحبه ، أو بيع المجهول المطلق . . مثل قولك : بِعْتُكَ منزلاً ، أو المجهول العين ، مثل قولك : بِعْتُكَ ما في جيبى .

ولا شك أن مثل هذه المبايعات لا تنتهى - غالباً - إلا بخلاف بين المتابعين إن لم يكن متخذاً صورة مادية ظاهرة ، اتخذ مشاعر محملة بالبغيضة والعداوة ، لأن البيع الذى حدث على تلك الصورة هو فى الواقع ضرب من المقامرة والمخاطرة . . . إذ لا يدرك أحد متى تحمل هذه الناقصة أو النعجة ، التى وقع البيع على ما قد تحمل فى المستقبل ، ولا أحد يدرك ما سيكون عليه نتائجها . . . أهو سليم أو معطوب ، أو هو واحد أو اثنين أو ثلاثة . . . ويقال مثل هذا فى بيع الحيوان الشارد ، أو الجهول جهالة مطلقة ، كاليبيع الواقع على كلمة « منزل » أو ما فى « الجيب » .

رَوَى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الثمار حتى تُثْرَى ، قيل : وما تُثْرَى ؟ قال : تحمّر أو تصفر . . قال : أ رأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيك ؟ .

وَرَوَى أحمد فى مسنده ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ونحن نقبّاع الثمار قبل أن يبدؤ صلاحها ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : إن هؤلاء ابتاعوا الثمار . . يقولون : أصابها الدّمان والقشام^(١) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تبايعوها حتى يبدؤ صلاحها .

فالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - لم يَنْهَ عن هذا البيع إلا بعد أن تكشفت آثاره السيئة ، وتكشفت عن مشاحنة وبغضاء . . ولو جرى هذا البيع دون أن يثير مثل هذه المشاحنات أو لو كان بين أيدي الناس من وسائل العلم ما يضبط الحال التى سيكون عليها الثمر وقت نُضْجِه ، كما وقع حظار على هذا البيع ، وما مثله .

(١) الدمان والقشام : من الآفات التى تعرض للثمر قبل أن ينضج ، فيعطب أو يفسد .

حكم الربا

هل الربا كبيرة من الكبائر ؟ .

هذا سؤال يبدو غريباً ، بعد أن قالت الشريعة قولها فيه : « في الكتاب الكريم ، وفي الشئخة المطهرة .

فالقرآن الكريم يصور . . آكل الربا في صورة من أصابه مسٌّ من الشيطان ، فاختبل عقله ، واضطرب كيانه ، وبدا للناس في أسوأ حال يبدو فيه إنسان : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط به الشيطان من المس » .

والقرآن الكريم يعلن الحرب من الله ورسول الله على مؤكلى الربا إن لم يتوبوا ، ويرجموا إلى الله . . « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . والرسول الكريم يعلن جميع الأطراف المشتركة في عمليّة الربا : آكله ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه^(١) . . نعم أفلا يكون الربا بعد هذا كبيرة ؟ . وبلى ، إنه لكبيرة الكبائر عند الله ! .

يقول الرسول الكريم : « الربا ثلاثة وسبعون باباً . . أيسرها مثل أن ينسكح الرجل أمه ، وإن أُرْبِيَ الربا عَرَضَ الرجل المسلم^(٢) » . وفي هذا ما فيه من تغليظ لجريمة الربا ، وتشنيع عليها ، وأنه لو صور الربا درجات بعضها فوق بعض ، لكان أهون درجاته ، وأقلها إثماً ، مماثلاً للإنم الواقع من نسكاح الرجل أمه ! ! .

فكيف الحال بما فوق ذلك من درجات في السكيان الربوى ؟ . . لقد وضع الرسول الكريم على قمة الربا . . إباحة عرض المسلم . . وهو الزنا ! ! .

(١) صحيح مسلم : جزء ٥ / ص ٥٠ .

(٢) بلوغ الرام من أدلة الأحكام ص ١٤٢ .

وكل درجات الرّبا الثلاث والسبعين - من أدناها إلى أعلاها - سلسلة متشابكة الحلقات من الظالم والعدوان .. ظلم النفس ، وظلم الغير ، وعدوان على حرمة النفس ، وحرمة الغير .

والسؤال هنا هو : إذا كان هذا هو شأن الرّبا ، وتلك هي جفائته ، وآثاره السيئة في الحياة ، فلماذا لم يضع الإسلام عقوبة مادية له ، كما وضع للجرائم الأخرى ، كالقتل والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر ، والافتداف ؟ فلـكل جريمة من هذه الجرائم حدّ مقرر ، وعقوبة راصدة ، فرضها الإسلام ، وأوجب على المجتمع الإسلامي إقامتها على من وجبت عليه ؟ .

هذا سؤال ، لم أجد في كتب الفقه التي وقعت ليدي من سألته من الفقهاء .. وإذن فلا سبيل إلى جواب على هذا السؤال من كتب الفقه .. ومع هذا ، فقد وقع في نفسي أن أسأل هذا السؤال ، وأن أتولّى الإجابة عليه !! .

ولـيكن ..

لماذا لم يسأل الفقهاء هذا السؤال ؟ ولماذا لم يكشفوا عن السبب في عزل هذا المنكر عن السكّيات الأخرى ، فلم تُفرض له عقوبة ؟ ولقد سأل الفقهاء عن أمور فرضية أو وهمية ، قد لا تقع في الحياة أصلاً ، ووضعوا أجوبة لها .. فكيف بهذا الأمر الواقع في الحياة ؟

وأكبر الظن عندي ، أنه ربما كان ذلك ، لأنهم عدّوا مسألة الرّبا من المسائل التعميدية التي تخفى حكمتها ، ولا يسأل عنها ، كما خفيت حكمة ربا الفضل على ابن عباس ومعاوية ، وكما خفيت الحكمة في ألوانٍ أخرى من المعاملات . التي دخلت مدخل الرّبا !

ولهذا روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يقول :

« ثلاث وَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ إِلَيْنَا فِيهِمْ عَهْدٌ ،
 نَنْتَهِيَ إِلَيْهِ : « الْجِدَّةُ ^(١) ، وَالسَّكَلَالَةُ ^(٢) ، وَأَبْوَابُ مِنَ الرَّبَا » . . . وقول عمر :
 « وَأَبْوَابُ مِنَ الرَّبَا » أى صور منه ، وهى كما قال الرسول الكريم : « الربا
 ثلاثة وسبعون باباً » . . أما الربا الذى قطع الإسلام بحرمته - وهو ربا النفسينة -
 فقد جاء البيان فيه واضحاً قاطعاً . . وبقيت الصور الأخرى ، وهى التى ليست
 فى حقيقتها رباً ، ولكنها مداخل إلى الربا ، فقد تركها الإسلام خاضعة للنظر
 والتقدير ، حسب الظروف والأحوال . فما قد يكون مدخلاً منها إلى الربا
 اليوم ، لوقوعه تحت احتمالات شتى - قد يوجد فى المستقبل من العلم ما يرفع هذه
 الاحتمالات كلها ، ويقيمه على أمر واحد محقق ، فيصبح - والأمر كذلك -
 على حقيقة واحدة ، لا مجال فيها لمفاجآت الاحتمالات ، وتوقعاتها !

وأما الحكمة فى تحريم الربا - بمعناه المعروف - فهى ظاهرة لمن طلبها .
 يقول النبىء الكريم : « الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أبسرها أن ينسكح الرجل
 أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » .

وواضح أن الاعتداء على عرض الرجل المسلم ، ليس من الربا المعروف ،
 بل المراد بالربا هنا هو المعنى الملازم له ، وهو الظلم .

وإذن فنستطيع أن نفهم الحديث الشريف ، على هذا الوجه ، وهو أن المراد
 بالربا ، وأنه ثلاثة وسبعون باباً - أنه الظلم ، وأن أبواب الظلم ودرجاته هى
 هذه الثلاثة والسبعون باباً . .

ولما كان الربا - بمعناه المعروف - على رأس أبواب الظلم جميعها ، فقد
 جعله الرسول الكريم ، العنوان لجميع أنواع الظلم . . تشبيهاً عليه ، وتنبيهاً إلى
 مكانه المشئوم بين الكبائر . .

(١) أى ميراث الجد .

(٢) أى ومعنى السكالة .

ويقول النبي الكريم : « من شَقَّ لأخيه شفاعاً ، فأهدى له عليها هدية فقبلها ، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا »^(١) .

وهذا بيان صريح في أن الربا يقابل الظلم مقابلة واضحة صريحة .

وعلى هذا ، فإنه مهما تعددت أنواع الربا واختلفت صورته ، فإن الأصل الذى تفرع عنه الربا واضح معروف ، والحكمة في تحريمه واضحة لا تخفى . . .

وأن أكل أموال الناس بالباطل وظلمهم ، هو العلة في تحريم الربا . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « فإن تُبْتِم فـلـكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . . .

وليس بعد هذا بيان في النص على تحريم الربا ، وفي الكشف عن الحكمة في تحريمه ، والنهي عن التعامل به .

ونعود إلى سؤالنا :

لماذا لم يضع الإسلام عقوبة مادية للربا ، مثل الجرائم التى فرض عليها عقوبة ؟

والجواب الذى يمكن أن نستلمه من روح الشريعة . . هو :

أولاً : أن الحدود التى فرضها الإسلام عقوبة للقتل والسرقة والزنا . . . وغيرها . . . هى تطهير لمرتكبيها من آثار ما ارتكبوا . . . فإذا أقيم الحد على مرتكب جريمة من هذه الجرائم طُهر . . . كما ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت ، قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أى العهد) كما أخذ على النساء : « ألا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نقتل أولادنا ، ولا يعضة^(٢) بعضنا بعضاً ، فن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه ، فهو كفارته . . . الحديث »^(٣) .

(١) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٢١ .

(٢) يعضه : أى يقذف ، ويفضح .

(٣) صحيح مسلم : جزء ٥ ص ١١٩ .

ذلك شأن الذنوب التي يقام فيها الحد . . يتطهر منها مرتكبوها بإقامة حدود الله عليهم . .

أما « الربا » فهو باب وحده من أبواب الشر والفساد ، وخطيئته تحيط بصاحبه ، وتخالط كيانه الروحي والجسدي ، فلا ينجو منه إلا بالتوبة الخالصة ونقض يديه من هذا الوزر . . إلى غير رجعة . . وإلا فهو حصَبُ جهنم . . « وَآعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » .

ثانيا : الربا محاربة سافرة لله ولرسوله ، إذ كان بغيا على عباد الله الفقراء ، وتحكما في أرزاقهم ، وإفسادا لحياتهم ، وتضييعا لهم . . إنه قتل خفي جماعي للفقراء المستضعفين في المجتمع ، ولهذا تولى الله - سبحانه وتعالى - الدفاع عنهم ، والانتقام لهم ، ممن ظلموهم ، وأوردوهم هذا المورد المهلك . . « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » . فالله سبحانه هو الذي أعلن هذه الحرب على المرابين ، وكفى بحرب يعلنها الله ، وكفى بحرم يعلن الله الحرب على مرتكبيه !!

إن الله - سبحانه - لم يعلن الحرب على غير هذا الصنف من المفسدين . . وهم المتعاملون بالربا ! حتى أولئك الذين أعلنوا الحرب على الله وعلى رسوله ، لم يؤذنه الله بحرب ، كما يقول سبحانه وتعالى : « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ » . (المائدة : ٣٣)

فلم يعلن سبحانه وتعالى الحرب على هؤلاء العصاة المتمردين ، الذين سموا في الأرض فسادا ، وأعلنوا الحرب على الله وعلى رسوله . . ولكنه أعلنها

سافرة صريحة على المرابين : « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » وليس وراء هذه الحرب إلا خراب شامل ، وضياع وفساد لما جمعوا ، وعذاب شديد في نار جهنم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

هذا هو الحد الذي وضعه الله سبحانه — عقوبة للربا ، وتولى — سبحانه — تنفيذها ، دون أن يعهد بذلك إلى أحد .

ثالثا : تتم عملية الربا بين آكل الربا — المقرض ، وبين صاحب المال — المقرض — والشاهدين ، والكتاب .

إنها عملية واحدة ، ولكل من هؤلاء دوره فيها .

فهل يكون الحد واحداً لجميع أطرافها ، إن وُضع لهذه الجريمة حد ؟ أم أن يكون لكل طرف من الأطراف الأربعة الحد الذي يناسب دوره فيها ؟

إن قيل بأن تكون العقوبة واحدة لهؤلاء جميعاً ، تكون قد سوت بين الظالم والمظلوم ، وبين من أغواه الجشع وحب المال ، ومن دفعه الفقر وأجأته الحاجة ، حتى صار كالمضطرب !

ثم إن الشاهدين والكتاب لم يأكلوا الربا ولم يؤكّلوا ، فهل يسوون بمن أكل أو أكل ؟ لا محل للمساواة إذن في العقوبة هنا .

وإن قيل : تقع العقوبة على قدر الجرم الذي تلبس به كل من المشتركين فيه . . . قيل إن في هذا تهويناً من شناعة الجريمة ، لأنها جريمة أعلن الله فيها الحرب ، على أطرافها جميعاً وإن أدنى عقوبة لمن اشتبك في حرب مع الله ينبغي أن يكون أقصى عقوبة عرفت في الحدود ، وهي القتل ، أو الرجم . . . فبمعاقب من هم أكثر التصاقاً بهذه الجريمة ، وأشد زراً فيها ؟ وهل بعد القتل

أو الرجم عقوبة ؟ إذن فلا سبيل إلى المساواة ! وإذن فلا مكان لوضع عقوبة عادلة تأخذ هذه الأطراف .. كلاً بحسب ذنبه !

رابعاً : إذا قيل إن هذه الجريمة ، وقد بلغت ما بلغت من الشناعة والظلم .. لم لا يكون القتل حداً من حدودها .. يقال على الأقل صاحب المال ، وهو المرابي ؟ ثم يكون التمييز لآكل الربا (للدين) ثم للشاهدين والـكـاتـب .

إذا قيل هذا .. قيل : إن الجريمة أكبر من القتل ، وأكبر من أن يقال مقترفها شرف التطهير بإقامة حداً من حدود الله عليه .. وليكن عذاب السعير هو العقاب الذي يُنزل كل واحد من هؤلاء المشتركين في هذه الجريمة - منزله من النار ، وفي النار منازل ، ودركات !

خامساً : إن معركة المال بين الأغنياء والفقراء ، هي معركة الحياة الدائمة المتصلة .. وهذه المعركة لا ينفع فيها عقاب مادي ، ولا يخفف من طغيانها .. لأن المال شهوة قائمة في النفس لا ينطفيء سُمَارها إلا إذا بلاتها قطرات من ينابيع العطف والرحمة والحبة ، ينضح بها ضمير حي ، ووجدان سليم .

إن الضمير وحده هو الذي يمكن أن يُفاء إليه في تسكين هذه الشهوة الصارخة لحب المال .. ومن هذه الجهة يحىء الأمل في القضاء على جريمة الربا ، أو الحد من نشاطها .

ولهذا ترك الإسلام العقاب المادي لهذه الجريمة الغليظة ، وانجبه إلى الضمير الإنساني ، يخاطبه ، ويبعث فيه مشاعر الخير والرحمة والمودة .. فإذا لم يكن ثمة ضمير يَفْذَى به قلب الغنى عطفاً ورحمة على الفقير ، فيقرضه قرصاً حسناً ، أو ثمة ضمير يعفّ به الفقير عن هذا المورد الوبيل — إن لم يكن ثمة هذا الضمير أو ذاك ، فلا قيمة لوازع السلطان أمام سلطان المال وطمغيانه ، وإزاء ضراوة الحاجة وقسوتها .

ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى آية الربا ، بالحث على مراجعة النفس فيما هي مقدمة عليه بارتكاب هذا المنكر ، وما ينتظرها من حساب يوم القيامة . .
وفي هذا يقول الله تعالى : « واتقوا يوماً تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » .

فهذه المراجعة إن صادفت قلباً سليماً ، ونفساً مهية للخير ، عدّت بها عن هذا المورد الويل ، وساقته إلى موارد البر والخير ، والتعفف والصبر^(١) وإلا فلا دواء لهذا الداء إلا ما أعد الله لأهله من عذاب السعير .

مبحث في الدين

توثيقه والإشهاد عليه

الآية : (٢٨٢)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْقَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنَسٍ مِنْهُ شَيْئًا... (٢٨٢) »

حرم الله سبحانه القرض بالربا ، ورغب في القرض الحسن ، المراد به وجه الله ، وفك ضائقة ذوى الحاجة ، فذلك عمل مبرور يحزى الله عليه الجزاء الحسن .

(١) انظر هذا البحث في كتابنا : « السياسة المالية في الإسلام » ص ٢٤ وما بعدها تجد بحثاً وافياً في هذا الموضوع .

ولأن عملية القرض عملية إنسانية ، تنبع من عاطفة كريمة رحيمة ، فقد حرص الإسلام على أن يثبت دعائهما ، وأن يحرسها من الآفات التي نشوء معالمها ، وتفسد الجو الذي تنففس فيه .

ففي النفوس ضعف ، وفي القلوب مرض ، وفي الناس نكران للمعروف ، وجحود للإحسان .. وقد تتوارد هذه الآفات جميعها على عملية القرض ، فتجعله مصدر عداوة وبغضاء ، بعد أن كان باب تواصل وتراحم وتواد .. فقد يحدد المدين أصل الدين ، أو يحدد بعضه ، أو يقع سهو أو نسيان في أصل الدين .. عند كل من الدائن والمدين .. وكل هذا يوجد شقاقاً ، ويوقع عداوة !

لهذا أمر الإسلام على وجه الإرشاد والنصح أن يكتب الدين ، وأن يشهد عليه .. فقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » فكما تُعرف قيمة الدين ، كذلك ينبغي أن يُعرف الأجل الذي يؤدى فيه إلى صاحبه ، إذ أن تجهيل الوقت الذي يُرد فيه الدين ، وتركه مفتوحاً لتقدير المدين - يفتح باباً واسعاً للماطلة والتسويق ، مما يدعو إلى المشاحنة والعداوة ، في أمرٍ ينبغي أن يُصان عما يدعو إلى المشاحنة والعداوة ، وأن يخلص للبر والإحسان !

وقوله تعالى : « وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ » أى ليقم بين الدائن والمدين من يكتب لهما الدين وأجله ، وليشهد عليه .. وذلك إذا لم يكن للدائن والمدين معاً من يحسنون القراءة والكتابة ، فإذا كان أحدهما يحسنهما أو كانا معاً لا يحسنانهما فليقم بينهما كاتب عدل ، يكون منهما بمنزلة الحكيم .

وهو أمر موجه إلى من يحسنون الكتابة أن يقوموا بهذه المهمة إذا دُعوا إليها .. والأمر لا يكون إلا حضورياً ، يخاطب به من يراد منه الأمر ، وقد

وَجَه الأمر هنا إلى غائب ، وذلك أنه لا غائب عن علم الله وقدرته ، فكل غائب هنا حاضر في علم الله .. فكل كاتب موجود أو سيوجد ، مائل بين يدي الله ، ومخاطب بهذا الأمر .

وقوله تعالى : « وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَسْكَتَبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ » هو نهى لمن يعرف الكتابة أن يمتنع عن كتابة الدين إذا دُعي إلى كتابته ، فقد أنعم الله عليه بأن علمه ما لم يكن يعلم ، فلينفق من هذا الرزق الذي رزقه الله إياه ، في سبيل الخير ، فذلك من زكاة هذه النعمة .

وكأن الأمر لا يتجه إلى غائب ، كذلك النهي لا يكون لغير حاضر .. وكما قلنا ، فإنه لا غائب في علم الله ، فالله سبحانه وتعالى يأمر وينهى الحاضرين والغائبين .. في نظرنا ، والجميع حاضر بين يدي الله ، واقع تحت علمه .

وقوله تعالى : « فليكتب » أمر آخر ، بالكتابة ، يتوجه إلى من يحسنها ، ويؤكد الواجب المدعو إليه في تلك الحال ، فإن تخلى عنه كان ذلك منه عصيانا عن عمد ، وتحد صريح لأمر الله ، الذي بلغه في أبلغ بيان وآكد .. بالأمر به ، ثم بالبهى عن مخالفته ، ثم بالأمر به مرة أخرى ..

وقوله تعالى : « وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ » ، هذا بيان لحق المدين في توثيق الدين .. فبعد أن دعا الله سبحانه وتعالى كلاً من الدائن والمدين أن يكتبوا الدين ، ثم دعا إليهما من يكتب لهما — أمر المدين أن يملأ أى يملأ على الكاتب المال الذى استدانه ، والأجل المتفق على أدائه فيه ، ليسكون ذلك بإقراره ، الذى يتعلق بذمته ، وذلك بحضور الدائن ، ومصادقته على ما يملأه المدين ، أو يستملأه منه الكاتب .

وقوله تعالى « وليتق الله ربه ولا يبغض منه شيئاً » هو أمر توجيهى للمدين

بأن يتقى الله ربه في هذا المال الذى صار وديعة في يديه ، وأمانة في ذمته ، إلى أن يؤديه ، كما أخذه ، محمولا إلى الدائن بيد الشكر وعرفان الجميل ، وألا يبخس من هذا المال شيئا ، إذ ليس ذلك من صنيع الكرام إلى من أكرمهم وأحسن إليهم ، وذكر الاسم الكريم « ربه » بعد ذكر لفظ الجلالة « الله » تذكير للمدين بربوبية الله له بعد تذكيره بألوهيته ، فيستحضر بذلك عظمة الله وجلاله كما يذكر نعمه وآلاءه ، ويذكر مع هذا أن من نعم الله على المدين أن يسر له أمره العسر ، وفرج كربته على يد عبد من عباده ، هو الدائن ، وتلك نعمة من نعم الله ، يجب على المدين أن يراها ، وأن يحرص على شكرها ، بأدائها إلى أهلها ، في سماحة ويسر وشكر .

قوله تعالى « فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَايُّهُ بِالْعَدْلِ » (٢٨٢) أى فإن عرض للمدين ما ينفعه من أن يتولى بنفسه إلقاء الدين والإقرار به ، بأن كان سفيهاً محجوراً عليه ، أو صغيراً ، أو أحمك أو أصم ، أو نحو هذا مما ينفق من أهليته وقدرته ، فليتول ذلك عنه وليه ، أو وصيه ، فيستدين له ، ويقر بالدين الذى استدانه ، متوخياً في ذلك العدل ، فلا يقر بأكثر أو أقل مما استدانه .

قوله تعالى : « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى » (٢٨٢)

أى فإذا كتب الدين بحضور المتدينين ، وأقر المدين أو وليه بما كتب الكاتب ، فليشهد على ذلك شاهدين عدلين من الرجال ، أو رجل وامرأتان .

وفي قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين » إشارة إلى تحيّر الشاهدين ،
والتماس الصفات الطيبة فيهما ، فليس كل من حضر مجلس العقد كان صالحاً
للاشهادة ، قادراً على تحملها ، بل يجب أن يكون ذلك بعد طلب ، وبحث ،
فقوله تعالى : « واستشهدوا » أى اطلبوا شاهدين ، وفي قوله تعالى : « ممن
ترضون من الشهداء » أى ممن رأيتم فيهما ، الاستقامة والسلامة ، من بين أهل
الاستقامة والسلامة .

وقوله تعالى : « أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى »
معدول به عن أن يقال : « أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَهَا الْأُخْرَى » حيث يبدو
معناها واحداً ، وهو أنه إذا ضلّت إحدى الرأتين عن الحقيقة التي شهدت
عليها ، ذكرتها الأخرى بهذه الحقيقة ، وأعادتها إلى الصواب .

واللفظ القرآنى — فى ظاهره — فيه إطناب وتكرار ، ولا يكون ذلك
إلا لمعنى زائد ، وإلا لغرض مُراد ، لا يحققه غير هذا اللفظ القرآنى على صورته
تلك . . فماذا هناك ؟

لم يعرض القرآن الكريم للرجلين ، إذا ضل أحدهما وأنكر ما شهد
عليه ، كما لم يعرض للرجل مع الرأتين . . إذا ضل عما شهد عليه . وإنما عرض
للرأتين فقط ، وما قد يقع من إحداها . . فما وجه هذا ؟

نقول — والله أعلم — : إن الشهادة أمانة تحمّلها الشاهد ، وقبلها طائعاً
مختاراً ، حِسْبَةً لوجه الله . . فإذا غيّر الشاهد وبدل فيما شهد عليه ، فليس لأحد
عليه من سبيل ، وحسابه عند ربه ! سواء أ كان الشاهد رجلاً أو امرأة .

ولكن لما كانت المرأة أقرب إلى السهو والنسيان من الرجل بسبب
ما يعرض لها من أحوال جسدية ، من حمل وولادة ، ومن هزّات عاطفية ، فى

قيامها على شئون صفارها وما يعرض لهم - لما كانت المرأة على تلك الصفة هنا فإن استشهادها لم يكن إلا لضرورة ، وذلك حين لم يكن ثمة أكثر من رجل واحد يصلح للشهادة ! وهنا تقوم المراتان مقام الرجل الآخر المطلوب للشهادة .

ولما كان الضلال عن طريق الحق في جانب المرأتين ليس مقصوراً على إحداها دون الأخرى ، بل هو قدر مشترك بينهما ، فقد تذكر إحداها بعض ما شهدت عليه وتنسى بعضاً ، كأن تذكر أن الدين قدره كذا وتنسى الأجل المضروب له ، أو تذكر أين كان مجلس العقد وتنسى زمانه ، أو يختلط عليها الأمر في من هو الدائن أو المدين .. على حين تذكر الأخرى مانسيتها الأولى ، وتنسى ما تذكره صاحبتها .. وهكذا تكتمل إحداها الأخرى ، فيأتيان بالشهادة على وجهها الصحيح ، أو على ما هو أقرب إلى الصحيح !

فالمراد بالضلال هنا الحيدة عن الواقع ، بسبب سهو أو نسيان ، كما يضل السائر طريقه إلى الغاية التي يقصدها .

وقوله تعالى : « وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا » (٢٨٢) أمر موجه إلى الشهود بأداء الشهادة إذا ما دعوا إلى أدائها عند الحاجة إلى شهادتهم ، وبهذا يتحقق الغرض المقصود من توثيق الدين ، والإشهاد عليه .

وفي التعبير عن الشهود بلفظ « الشهاداء » الدال على علو القدر وشرف المنزلة - احتفاء بالشهادة وتكريم عظيم للشاهد ، إذا كان أهلاً لحل الأمانة ، وموضع ثقة بين الناس ، حيث ائتمنوه ، ورضوا به حَكَمَ عدلٍ بينهما ، ففي كلته التي يشهد بها مقطع الحق .

وقوله تعالى : « وَلَا تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا » (٢٨٢) .

هو تحذير من التهاون في توثيق الدين أياً كان قدره ، فقد يستخف بعض الناس بشأن الدين ، حين يكون قليلاً ، فلا يكتبه ، ولا يحدد له أجلاً ، وهذا من شأنه أن يفتح باباً للخلاف ، ثم الشقاق والعداوة .

وكتابة الدين أياً كان قدره هو العمل المبرور عند الله ، لأنه قائم على العدل والإحسان ، ولأنه هو الذى يضبط الشهادة وقيمتها على وجهها الصحيح ، إذا اختلف الشهاداء فيها ، ولأنه من جهة ثالثة يبعد الريب والشبهات ، حيث يرجع المتدائنين إلى ما كتب ، وضبط .

وقوله تعالى : « إِنْ تَكُونْ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تَدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ » (٢٨٢) استفتاء من الحكم العام للأمور به في كتابة الدين .

ففي عملية البيع والشراء ، حيث تكون البضاعة حاضرة ، والتمن حاضراً معجلاً ، وحيث تسلم البضاعة ويُقبض الثمن في مجلس البيع - في هذه العملية لا تكون الكتابة ضرورية ، إذ لا غناء لها ، ولا معول عليها بعد أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن .

وقوله تعالى : « تَدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ » إشارة إلى فوروية التبايع والقبض ، وتبادل البضاعة وثمنها بين البائع والمشتري .

وقوله تعالى : « وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ » أمر توجيهى بأن يكون البيع والشراء بحضور شاهدين ، ذلك أنه إذا لم يكن للكتابة أثر في عملية البيع الحاضر ، فإن للشهود أثرهم في حسم ما قد يقع بين البائع والمشتري من خلاف ، في مجلس البيع . كأن يختلفا في الشيء المباع ، كمية ، أو عدداً ، ونحو هذا ، أو أن يختلفا في الثمن الذى تراضى به كل منهما ، فيكون للشاهدين الكلمة الحاسمة في هذا الخلاف .

وقوله تعالى : « وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ » (٢٨٢)

حماية للكتاب ، وللشاهدين من أن يلحقهما أذى في هذا العمل الذى أدياه حسيبة لوجه الله .

فالكتاب والشاهد في العقود المبرمة بين المتعاقدين يؤديان عملاً إنسانياً ، حسيبة لوجه الله ، ومن الظلم أن يمسهما سوء أو يغالما أذى من أجل هذا العمل الذى يقومان به ، وإلا زهد الناس في هذا العمل المبرور ، إذا لم تُيسر سبله ، ولم يُبسط عنه كل أذى .

لهذا جاء قول الله تعالى : « وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ » حماية للإحسان والمحسنين من أن يكدر صفو الإحسان ، وأن يساء إلى أهله بأى لون من ألوان الأذى المادى أو الأدبى .

وقوله تعالى : « وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ » تحذير للدائنين والمدينين ، والبائعين والمشتريين ، ولكل طرف من الطرفين المتعاقدين فى أية عملية يضبطها عقد ويشهد عليها شهود - تحذير لهؤلاء جميعاً من أن ينال الكتاب أو الشاهد أذى منهم ، فإن فعلوا كان ذلك فسقاً منهم ، وخروجاً على سنة العدل والإحسان ، وتعدياً على حدود الله .

وقوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (٢٨٢)

هذا أمر عام بتقوى الله ، ومراقبته ، والوفاء بأوامره ونواهيه على الوجه الأنتم الأكمل .. وتقوى الله مطلوبة هنا فيما بينه الله تعالى من أحكام ، وأوضاعه من معالم ، ورسمه من حدود فى عملية الدين ، وفى البيع والشراء ، فإنه إذا كانت

تقوى الله بمحضر من قلوب المتعاملين هنا ، استقام أسرهم ، وسلم لهم دينهم
ودنيائهم جميعاً .

آية : (٢٨٣)

قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ
مُقْبُوضَةٍ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ » (٢٨٣)

التفسير : تبين هذه الآية حكماً من أحكام الدين ، وذلك حين يكون
المتدائنين على سفر ، وليس هناك من كاتب يكتب لهما ، كما أمر الله في الآية
السابقة ، والحكم التعليمي هنا هو أن يقدم للمدين اليد الدائن رهناً بضمن دينه ،
وبذلك لا يكون هناك سبيل للمدين أن يماطل أو يفكر ، فإن ماطل أو أنكر
كان في يد الدائن ما بقي بدينه ، وهو الرهن المقبوض .
قوله تعالى : « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ » وذلك حين لا يكون في يد طالب الدين ما يقدمه لمن يطلب
الاستدانة منه كرهينة لما يستدينه .. ففي هذه الحال يترك الأمر لتقدير الدائن ،
فإن أمن المدين ، واطمأن إلى سلامة دينه ، واستشعر الوفاء بدينه ، دابنه ،
وجعل هذا الدين أمانة في ذمته ، يؤديه إليه في الأجل المحدد له ، على أن يشهد
على هذا الدين :

وقوله تعالى : « فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ » أمر إلزامي للمدين الذي ائتمنه
الدائن ، ولم يكتب دينه ، ولم يكن في يده رهن مقبوض في مقابله — أمر
إلزامي له أن يؤدي ما ائتمن عليه ، فإن خيان الأمانة هنا جرم غليظ ، إذ حكم

الدائن على نفسه، أنه غير أهل للثقة ولا مستأهل للجميل ، الأمر الذي يجوز على إنسانيته ، ويذهب بمروءته .

وقوله تعالى : « وليتق الله ربه » تذكير للمدين أن يبقى إلى تقوى الله إذا حدثته نفسه بجحد الدين أو للماطلة فيه ، فإن الله له بالمرصاد ، إن أحسن أحسن الله إليه، وإن أساء أخذه بذنبيه . « إن أخذه أليم شديد » (١٠٢ : هود) .
وقوله تعالى : « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتتمها فإنه آثم قلبه » تحذير للشهود — في جميع الأحوال — أن يكتموا ما استشهدوا عليه ، فإن الشهادة أمانة ، وجحودها ، خيانة للأمانة .

وقوله تعالى : « فإنه آثم قلبه » إشارة إلى أن الإنم قد استولى على قلبه الذي كان مستودع الشهادة ، وإذا كتمها صاحبها في قلبه ، وأبى أن يرسلها حين طلب إليه أداؤها إلى أهلها ، فقد علقت بقلبه ، ورائت عليه ، وتغير وجهها ، واصطبغ بصبغة الخيانة والإنم .

وقوله تعالى : « والله بكل شيء عليم » أى مطلع على ماضت عليه القلوب ، وما أعلفته أو أخفته .

الآية : (٢٨٤)

« اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٢٨٤)

في الآية استعراض لقدرة الله، وبسطة سلطانه، وعظمة قدرته ، وسعة علمه . .
وفي كل هذا يرى المؤمنون بالله ؛ أنهم إنما يتحركون ويعملون في مجال القدرة

الإلهية ، وتحت سلطانها ، لا يخفى على الله منهم شيء . . .

وقوله تعالى : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله . » هو خطاب للشهود ، وتحذير لهم من أن يكتموا الشهادة ، فإن أبدوا ما في أنفسهم مما استشهدوا عليه ، أو أخفوه وكنتموه ، فإن الله بهم عليم ، وهو محاسبهم على خيانتهم الأمانة ، وكنائهم الشهادة .

وقوله تعالى : « فَيَقْرَأُونَ بَشَاءً وَيَمَذَبُونَ بِشَاءٍ » بَسْطَ من الله تعالى ليده ، التي تفال برحمتها ومغفرتها أولئك العصاة ، الذين كنتموا الشهادة ، فيغفر الله لمن شاء منهم ، ويمذب من يشاء ، يغفر لمن يشاء كرمًا وفضلا ، ويمذب من يشاء حقًا وعدلا . . . وذلك ما يشهد له قوله تعالى : « نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » (٥٦ : يوسف) فرحة الله عامة شاملة ، تفال المحسن والمسيء ، والبر والفاجر .. كما يقول سبحانه : « رحمتي وسعت كل شيء .. » (١٥٦ : الأعراف) . أما إحسان المحسن فهو في ضمان الله ، لن يضيع أبداً !

الآية : (٢٨٥)

« آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ سَكَنَتَهُ وَكُتِبَ لَهُ وَرُسُلُهُ لَا تَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ » (٢٨٥)

التفسير : يخبر الله سبحانه وتعالى بإيمان الرسول بما أنزل إليه من ربه ، أى بالقرآن الذي أنزل عليه ، وبما حمل هذا القرآن من أحكام وآداب ، كما

ينحبر سبحانه بإيمان المؤمنين الذي اتبعوا النبي ، على نحو الإيمان الذي آمن به النبي .

وليس الإخبار بإيمان النبي وللمؤمنين لمجرد الإعلام بمضمون هذا الخبر ، وإنما لما ينكشف وراء هذا الخبر من الصورة التي كان عليها إيمانهم ، فهذا الإيمان قائم على دعائم ، هي : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، دون تفرقة بين أحد من رسله ، فهم جميعاً حَمَلَةُ رسالة الله إلى عباده ، يعملون لغاية واحدة ، هي هداية الناس إلى الله ، وإقامتهم على صراط الله ، ودين الله.. والتفرقة بينهم تفرقة للحق الذي جاءوا به ، والحق وجه واحد ، وطريق واحد ، لا تختلف مناهجه ، ولا تتفرق سبله .

ومن تمام هذا الإيمان أيضاً ، السمع والطاعة لله ولرسوله ، والإنابة إلى الله في العثرات والزلات .

وقوله تعالى : « لا نفرق بين أحد من رسله » هو مقول لقول محذوف يدل عليه القول في قوله تعالى : « وقالوا سمعنا وأطعنا » أى قائلين لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا .

وفي هذا كله تعريض بأهل الكتاب ، وخاصة اليهود ، الذين فرقوا دين الله ، فأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه ، وعزلوا رسل الله بعضهم عن بعض ؛ كما عزلوا هم أنفسهم عن المجتمع الإنساني كله .

الآية : (٢٨٦)

« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَاهًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » (٢٨٦)

التفسير : التكاليف التي حملها رسل الله إلى الناس ، إنما هي لإصلاح معاشهم ومعادهم ، وإقامتهم على طريق مستقيم ، تطيب لهم فيه الحياة ، حيث تجمعهم الأخوة والمودة ، ويؤلف بينهم العدل والإحسان .
وهذه التكاليف ليس فيها إعنات ولا تحدٍّ لقدرة الإنسان وقوة احتماله ، وإلا كانت ضرباً من الفكال ، ولوناً من العقاب ، الأمر الذي جاءت رسالات السماء على خلافه .. فما هي إلا رحمة من رحمت الله ، وفضل من أفضاله على عباده ، تفتح لهم مغالق الخير ، والحق ، والهدى .

وقوله تعالى : « لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا » هو البيان المبين للحقيقة الشرائع السماوية ، وأنها المنهج التربوي السليم ، لإصلاح أمر الفرد والمجتمع ، وهي الغذاء الروحي والنفسي والعقلي للإنسان .. وإذ كان هذا شأنها فإنها لم تجيء إلا بما تقبله النفوس السليمة ، وتستجيب له ، وتفاعل معه ، وتسعد به .

وإذ كانت أحكام الشريعة عامة للناس كلهم ، عامتهم وخاصتهم على السواء ، وإذ كان الناس على درجات متفاوتة ، في القوة والضعف ، وفي الصحة والمرض - فإن مما قضت به الحكمة في ذلك أن جاءت الشرائع السماوية - وخاصة شريعة الإسلام - على مستوى الوسط للقدرة الإنسانية ، بمعنى أن من فوق هذا المستوى تنسع قدراتهم لأكثر من تكاليف الشريعة ، على حين أن من دون هذا المستوى لا تضيق نفوسهم به ، وإن وجدوا فيه شيئاً من العناء والجهد .

هذا في مجال الإنسانية كلها . أما في خاصة حياة الفرد من الناس ،

فإن الشريعة قد راعت الظروف الخاصة التي تعرض للإنسان ، والضرورات التي تتحدى قدرته ، فوضعت لتلك الظروف وهذه الضرورات أحكاماً خاصة ، موقوفة بوقتها ، ومقدورة بقدرها ، فأباحت المحظورات عند الضرورات ، ودفعت الحرج عن الضعفاء ، والمرضى ، والمسافرين ، فرفعت عنهم بعض الأحكام ، رفعاً جزئياً أو كلياً ، بصفة مؤقتة أو دائمة ، وبهذه الأحكام الاستثنائية الواردة على الأحكام العامة ، يُرفع الحرج عن المؤمنين بالله ، الحريصين على الوفاء بأحكام شريعته . . وهذا من رحمة الله بالناس ، ولطفه بمعباده :

« وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (البقرة : ٢٢٠) .

ثم إن في قوله تعالى : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » . ما يجعل إلى الإنسان نفسه عند التطبيق العملي لأحكام الشريعة ، أن يردّها إلى قدرته واحتماله ، فما خرج منها عن قدرته ، وجاوز احتماله ، فقد تجاوز الله عنه ، ورفع عنه الحرج فيه ، شريطة أن يكون ذلك عن نية صادقة في الامتنال لأمر الله ، ورغبة خالصة في مرضاته ، بمعنى أن يحاول الإنسان أداء المطلوب صادقاً خالصاً ، فإن عجز أو قصّر فرحمة الله أن تضيق به ، ولن تقيمه على الضر والأذى :

« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » .

وقوله تعالى : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » الكسب هنا غير الاكتساب . . فالكسب للحسنات والأعمال الصالحة ، والاكتساب للسيئات والأعمال السيئة . . وفي لفظ الكسب خفة ، ولطف ، واستقامة على اللسان ، على خلاف لفظ الاكتساب وما فيه من ثقل ، وقلق واضطراب . .

« كَسَبَتْ » و « اكْتَسَبَتْ » !

ولفظ « لَهَا مَا كَسَبَتْ » يفيد الملكية ، التي تقضى المالك بالانفعاع بما ملك ، والتصرف فيه بما ينفعه ، وذلك واقع فيما يكسبه الإنسان من حسنات ،

وما يعمل من صالحات .. إنها له ، ومليك يمينه ، أما لفظ « عليها ما اكتسبت » فهو يدل على إلقاء أعمال وأعباء على كاهل المكتسب ، تدقض ظهره ، وتقيد خطوه ، فلا يبلغ غاية ، ولا يحقق أملاً .

قوله تعالى « رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » . من رحمة الله بنا والطفه علينا — أتباع هذه الملة السمحاء — أن دعانا إلى أن ندعوه بهذا الدعاء ، الذي صاغه سبحانه من كلماته ، وجعله سبحانه للملائكته ولعباده الصالحين ، يستجئون له ، ويدعون لنا به .. بل إنه سبحانه وتعالى يَأْتُمُّنا بهذا الدعاء ، ويصلي علينا به ، ونحن نقول بما يقول ، ونصلي بما يصلي .. فما أكثر رحمة الله بنا ، وما أوسع فضله علينا .. إذ تقبل دعاءنا قبل أن ندعو ، واستجاب لنا قبل أن نكون ! فقد رفع الله عنا الخطأ والنسيان ، كما أخبر الرسول الكريم في قوله : « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسِيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ » كذلك عافانا مما ابتلى به أئمتنا قبلنا .. كآمة اليهود ، الذين ابتلاهم الله بضروب شتى من البلوى ، وحملهم من التكالييف ما أعنتهم وأرهقهم ، عقاباً لهم ، ونكالاً ، جزاء كفرهم بآيات الله ، ومكرهم بنعمه ، وفي هذا يقول سبحانه : « فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ » (النساء : ١٦٠) ويقول سبحانه : « وَكَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبِقْمِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » (الأنعام : ١٤٦) .. لقد عافانا الله من هذا الامتحان

القاسى ، فلم يأخذنا بذنوبنا ، ولم يحملنا من التكاليف مالا نطيق ، وجعل لنا باب التوبة مدخلا نثوب به إليه ، ونقترب منه ، بعد أن بعدنا بذنوبنا عنه ، إذ نضرع إليه قائلين : « رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » .

وإني لأحب أن أفهم قوله تعالى : « رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ » . على أنه — مع كونه دعاء مطلقا يدعو به المسلم في كل وقت — هو توبيخه بلوذ بها المذنبون الذى تغلبهم أنفسهم ، وتغمرهم أهواؤهم فيقتربون ما اقتربوا وهم فى هذا الضعف النفسى المستولى عليهم ، فهم — والحال كذلك — قد وُجدوا أمام أمر لا طاقة لهم به ، وهم لذلك فى استخزاء ، وفى حسرة وندم ، لا يجدون إلا وجه الله يسطون أيديهم إليه أن يعينهم على أنفسهم ، فيقوى من إيمانهم ، ويشد من عزائمهم ، فى هذا الصراع الدائرى كيانههم ، بين الإقدام على المعصية والإحجام عن موافقتها ، حتى ينتصروا على أنفسهم ويلتقوا عما سبوا عنه ..

وفى ختم هذا الدعاء العظيم الشامل بقوله تعالى : « أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » إلفات للمسلمين بأن غايتهم من هذا التضرع إلى الله ، بإصلاح أمرهم واستقامة طريقهم — هو أن يكونوا آخر الأمر أهلاً لهداية الناس إلى الله ، وأن يصبحوا جبهة عاملة لنصرة الحق ، وجنداً مقاتلاً فى سبيل الله ، وبهذا تقوى جبهة الإيمان ، وتضمحل أو تزول دولة الكفر .. وإذ كان المؤمنون أولياء الله ، ونصراء كلمته ، فإن الله وليهم وناصريهم على عدوهم .. « أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » .

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

اسمها : سورة آل عمران ، ومن أسمائها : « الزهراء » . وتسمى هي والبقرة : الزهراوين .

نزلها : نزلت بالمدينة .. بعد البقرة ، والأنفال .

عدد آياتها : مائتا آية .

عدد كلماتها : ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون كلمة .

عدد حروفها : أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون حرفاً .

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآية : (١)

« السّم » ذكرنا في أول سورة البقرة ما يقال عن المراد من الحروف التي بدئت بها بعض السور في القرآن الكريم .

الآيات : (٢ — ٤)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٤)

التفسير : جملة « لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ » صفة لله ، « وَالْحَيُّ » صفة ثانية ،

« وَالْقَيُّومُ » صفة ثالثة .

فالله سبحانه وتعالى الموصوف بالتفرد بالالوهية ، السرمدية الأبدية ، التي لم

يسبقها ولا يلحقها عدم، وبالقيومية للبسوط سلطانها على كل شيء، القائم أمرها على كل شيء — هذا الإله هو الذى نزل الكتاب على محمد — صلوات الله وسلامه عليه — فمن هذا المقام الكريم الذى لا يطاقول ولا يُسمَى كان مُتَزَلَّ هذا الكتاب الكريم، الذى يقول فيه المشركون والمنافقون — زوراً وبهتاناً — إنه من معطيات محمد، تلقاه من أصحاب العلم من أهل الكتاب، ولَقِنَه من مدرسة الدارسين .. كما حكى القرآن الكريم ذلك عنهم فى قوله تعالى : « إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ » (النحل : ١٠٣) وقوله سبحانه : « وَقَالُوا أَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » (الفرقان : ٥)

وقد جاء هذا القرآن بالحق الذى لا مِرَّةَ فيه ، لأنه من ربِّ العالمين ، جاء مُصَدِّقاً لما سبقه من الكتب السماوية ، لأنها جميعها من مصدر واحد ، جاءت من الحق بالحق كما يقول سبحانه : « وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ » (الإسراء : ١٠٥)

والله سبحانه الذى أنزل القرآن بالحق ، هو الذى أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ، وأنزل الفرقان أى القرآن كذلك هدى للناس . فالذين يكفرون بآيات الله التى أنزلها الله على رسله ، وأودعها كتبه ، لهم عذابٌ شديد ، أعدّه الله لهم يوم القيامة ، ولن يعصمهم من الله عاصم .. ولن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ، « والله عزيزٌ » عزُّ سلطانه ، وقد اعتره هؤلاء السفهاء بسفهمهم ، فتطاولوا على حماه ، وكفروا بآياته ، واستخفوا بها . « ذوانتقام » يأخذ بنقمته من استخف بعزته !

وفى الآيتين الكريمتين مسائل ، منها :

أولاً : قوله تعالى : « نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ » فيه إشارة إلى أن القرآن

الكريم نَزَلَ مِنْجَمًا أَى مَفْرَقًا ، يَدُلُّ عَلَى هَذَا شَاهِدُ التَّارِيخِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا اللفظ « نَزَلَ » الذى يَفِيدُ الحَرَكَةَ وَالتَّفَرُّقَ ، بِخِلَافِ « أَنْزَلَ » الذى يَدُلُّ عَلَى الثَّبُوتِ وَالْوَحْدَةِ .

ثَانِيًا : قَوْلُهُ تَعَالَى : « مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » لَمْ تُذَكَّرِ الْكُتُبُ الَّتِي بَيْنَ يَدَى الْقُرْآنِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ ، وَذَلِكَ الْإِطْلَاقُ إِنَّمَا لِيَشْمَلَ جَمِيعَ الْكُتُبِ وَالصَّحُفِ الْمُنْزَلَةِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا . مَا بَقِيَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَبْقَ ، وَمَا ذَكَرَ وَمَا لَمْ يَذْكُرْ ، لِأَنَّهَا جَمِيعُهَا مِنْ مَوْرَدِ الْحَقِّ ، يَصْدَقُ بِمَعْضَاهَا بَعْضًا .

وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ ، حَسَبَ وَاَقْعِهَا التَّارِيخِيَّ نَجِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ هُوَ الَّذِى بَيْنَ يَدَى الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ ، وَلَيْسَتْ هِيَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، لِأَنَّهُ جَاءَ إِلَى هَذَا الْوُجُودِ تَالِيًا لَهَا ، لَا سَابِقًا عَلَيْهَا .

وَلَكِنْ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَةُ لَيْسَتْ أَحْدَانًا حَادِثَةً ، وَإِنَّمَا هِيَ وَقَائِعُ فِي عِلْمِ اللَّهِ ، مَوْجُودَةٌ مِنَ الْأَزَلِ ، شَأْنُهَا شَأْنُ جَمِيعِ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ ، وَظَهُورُهَا وَإِنْكَشَافُهَا لَهَا يَحْسِبُ مَوْقُوتًا بِإِرَادَةِ اللَّهِ مَقْدُورًا بِحُكْمَتِهِ .. فَنَفِي سِيرِ الْأَحْدَاثِ مِنْ سَجَلِ الْغَيْبِ وَظَهُورُهَا عَلَى مَسْرَحِ حَيَاتِنَا ، نَجِدُ أَنَّ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَةَ جَمِيعُهَا تَقَدَّمَتْ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ، وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَالسَّابِقُ مِنْهَا بَيْنَ يَدَى الْآخِرِ ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ تَقَعُ جَمِيعُهَا بَيْنَ يَدَى الْقُرْآنِ ! وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي حَرَكَةِ التَّارِيخِ ، حَيْثُ تَطْوِي الْأَحْدَاثُ الَّتِي نَجِدُ ، فَكُلُّ حَدَثٍ جَدِيدٍ فِي هَذِهِ الْحَرَكَةِ يَمْشِي عَلَى آثَارِ الْحَدَثِ الَّذِى مَضَى ، وَيُخَلِّفُهُ وَرَاءَهُ ..

وَحَرَكَةُ الزَّمَنِ لَيْسَتْ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ، إِنَّهَا حَرَكَةٌ وَاحِدَةٌ ، أَشْبَهُ بِحَرَكَةِ الْقَطَارِ .. وَالْأَحْدَاثُ مَحْمُولَةٌ عَلَى جِزْئِيَّاتِ هَذَا الْإِمْتِدَادِ الزَّمَنِ ، كَمَا يُحْمَلُ الْأَشْخَاصُ وَالْأَشْيَاءُ فِي عَرَبَاتِ الْقَطَارِ ، وَلِلْمُقَدَّمِ مِنْهَا يَظَلُّ دَائِمًا مُتَقَدِّمًا بَيْنَ يَدَى الْمُتَأَخِّرِ !

وننظر إلى القرآن الكريم في هذا الوضع فنجد أنه قد أخذ مكانه من الكتب السماوية ، كمصدر إشعاع لها ، ومركز انطلاق لكلمات الله منها ، يرسل كل حين شعاعات من نور الله ، إلى عباد الله على يد رسل الله ، وبقدمها بين يديه ، وكأنها تهده الطريق ، وتبهيء له الأفق الذي يستقبله ، حين يطلع على الناس بشعلته المقدسة ، ويملأ الوجود بنوره القدسي . .

وعلى ضوء هذا التصور يمكن أن نفهم قول الله تعالى :

« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ » (٤٨ : المائدة) .

فهذه المهيمنة إنما تكون لقوة هي مصدر لتلك القوى النابعة منها ، المستندة إليها ، فيكون لها بهذا الوضع مكان الرقابة عليها ، والضبط لخط سيرها . .

ثالثاً : ومن المهيمنة التي للقرآن على الكتب السماوية التي بين يديه أنه هو المصدق لها ، الشاهد الذي ترى في أضوائه وفي أحكامه ، وأخباره وآدابه - آيات صدقها ، وأنها من مورد هذا الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إذ ليس بعد شهادة القرآن شهادة ، ولا وراء الحق الذي يقوله حق ، وإنه سيظل قائماً هكذا إلى يوم القيامة ، معجزة تنجدي الناس جميعاً ، أن يأنوا بمثله ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة من مثله ، . .

« وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (٢٣ : البقرة)
ومن كان هذا شأنه ، وذلك إعجازه فله أن يقول ، وعلى الناس أن يسمعوا ، وله أن يحكم ، وعلى الناس أن يبرزوا على حكمه ، طوعاً أو كرهاً . .

رابعاً : قوله تعالى : « وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ » بعد قوله تعالى : « نَزَلَ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ » . وذلك لاختلاف المقامين ، فالله سبحانه هو الذى أنزل الفرقان ، ونسبة هذا الخبر إلى الله سبحانه وتم إلى هنا هي نسبة مجردة ، لا يراد بها غير إثبات الحكم الذى تضمنه الخبر ، وهو أنه تعالى هو الذى أنزل القرآن .. أما الخبر فى قوله تعالى « نزل عليك الكتاب » فليس مراداً به مجرد النسبة إلى الله تعالى ، بل وبيان الصورة التى نزل عليها الكتاب الكريم ، وأنه نزل على النبي مفرداً ولم ينزل جملة واحدة .

الآيتان : (٥ ، ٦)

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (٦)

التفسير : هنا استعراض لقدرة الله ، وكشف لمظاهر هذه القدرة ، فيما أبدعت وصورت ، من آيات مبهوثة فى ملكوت السموات والأرض !
فهذه القدرة محيطة بكل شيء ، عالمة بكل شيء ، وهو سبحانه خالق كل شيء ، فإما من شيء إلا وهو من فيض صنعه وتديره ، فكيف لا يعلم ما خلق ؟
« أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (١٤ : الملك)
ومن شواهد قدرة الله ، وسلطان علمه ، تلك العملية التى تتخلق منها الكائنات الحية ، والتى من بعض كائناتها الجنس البشرى !

فهذا الإنسان ، الذى يغور كيانه عظمة وكبرياء . حتى ليكاد يطاول الإله فى عظمته وكبريائه — هذا الإنسان نشأ على يد القدرة ، وتنقل فى أطوار الخلق ، من عدم إلى وجود .. وفيما بين العدم والوجود قطع مراحل طويلة ، وتقلب فى صور شتى .. من نقطة ، إلى علقه ، إلى مضغة ، إلى عظام عارية ، إلى عظام يكسوها اللحم ، إلى كائن له سمع وبصر وشم وذوق .. كل هذا وهو فى عالم

مطبق عليه .. « في ظلمات ثلاث » في بطن أمه ، فإذا خرج من هذا العالم إلى عالم الناس .. تنقل في أطوار .. من الطفولة ، إلى الصبا ، إلى الشباب ، إلى الاكتمال ، والشيخوخة ..

فأين أول الإنسان من آخره ؟ وأين النطفة من الطفل ؟ وأين الطفل من الشاب ؟ « أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا » (٦٧ : مريم) .

وقوله تعالى : « هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ » يشير إلى مآله سبحانه من شأن ، في تقدير خلقنا ، وتحديد أرزاقنا ، وأوضاعنا في الحياة ، حيث اختلفت صور الناس ، وتباينت حظوظهم ، حسب إرادة الله وتقديره .. فكل إنسان منا هو عالم مستقل بذاته ، دائر في الفلك المقدور له .

الآية : (٧)

« هُوَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ » (٧)

التفسير : اختلف الأئمة للفسرون في هذه الآية ، وتضاربت آراؤهم في مواضع كثيرة منها .. في الآيات المتشابهة .. ماهي ؟ ولما مدلول التشابه هذا ؟ ومن هم المقصودون بقوله تعالى : « الذين في قلوبهم زيغ ؟ وهل الوفاء على

لفظ الجلالة في قوله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله »؟ أم يعطف عليه قوله سبحانه « والراسخون في العلم »؟ وهل الواو هنا للمعطف أم للاستئناف؟ وفي الإجابة على أى سؤال من هذه الأسئلة، عشرات من الأجوبة التي يذهب كل منها مذهباً غير مذهب صاحبه !

وندع كل هذا، وننظر في الآية الكريمة نظراً مباشراً، بصافح وجهها المشرق، ويتملى بيانها المبين . .

ونقف قليلاً عند قوله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله » ونطلب المعنى اللغوي لكلمة « التأويل » .

وإذا نظر في معاجم اللغة . . لانجد فيها ما يشفى . . إذ لا تبعد كثيراً عن معنى التفسير، أو التخريج، وقد يراها بعضهم هي والتفسير سواء، فلا فرق عندهم بين التفسير والتأويل .

والقرآن الكريم — وهو الحجة على اللغة، وليست اللغة حجة عليه — يفرق بين التأويل والتفسير، ويجعل لكل منهما مجالاً لا يعمل فيه الآخر .

يستعمل القرآن الكريم « التأويل » للأمور الخفية الغامضة، التي يخفى ظاهرها ماضٍ عليه باطنها، من أمور محجية وراء هذا الظاهر . . وبين الظاهر غير المراد والباطن المراد بون شاسع، وبعد بعيد، لا يباينه إلا بصير ذوى البصائر، ممن رضى الله عنهم، ورفعهم إلى هذا المقام الكريم، الذى يطلعون منه على ما وراء الحجب من علم الله .

ذكر القرآن الكريم أن هذا المقام الكريم — مقام التأويل — كان ليوسف عليه السلام، فقال تعالى : « وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ » (٢١ يوسف) . وقال تعالى :

« وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ »
 (يوسف : ٦) وقال سبحانه على لسان يوسف : « رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (١٠١ : يوسف) وقال سبحانه على لسانه
 أيضاً : « يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ » (١٠٠ : يوسف) وقال
 تعالى على لسان صاحبي السجن « نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ »
 (٣٦ : يوسف) وقال سبحانه على لسان يوسف : « لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ
 إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا إِنَّمَا عَلَّمَتْنِي رَبِّي »
 (٣٧ : يوسف) وقال تعالى على لسان أصحاب فرعون : « وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ
 الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ » (٤٤ : يوسف) . وقال تعالى على لسان أحد صاحبي
 السجن ، وهو الذي نجا : « أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ » (٤٥ :
 يوسف) .

وكما كان ليوسف هذا العلم الذي فَضَّلَ اللهُ عليه به ، فسكشف بهذا العلم
 ما وراء تلك الحجب من الأزمنة والآمكنة .. كان ذلك العلم أيضاً للعبد الصالح
 صاحب موسى عليهما السلام — والذي يقول الله تعالى فيه : « فَوَجَدَا
 عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا »
 (٦٥ : الكهف) .

وفي صحبة موسى للعبد الصالح ، رأى موسى العجب في أمور كان بأنها
 العبد الصالح بين يديه ، فتجسرى في وضع مقلوب ، كما يبدو ذلك في مستوى
 النظر الطبيعي للناس ، بينما هي — في حقيقة أمرها — تسير في أعدل وجه
 وأحسنه ! كما ظهر ذلك منها ، حين كشف العبد الصالح لموسى ، عما وراء هذا
 الظاهر غير المستقيم ، أو بمعنى أوضح ، حين كشف له عن حجاب الزمن ، وأراه
 مسيرتها ، والنهاية التي تنتهي إليها ، وما تؤول إليه عاقبة أمرها .

وفي هذا يقول العبد الصالح لموسى — بعد أن حجز موسى عن السير معه في هذا الطريق — في هذا يقول ، كما قال القرآن على لسانه : « هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا » (٧٨ : الكهف)

هذا ماورد في القرآن الكريم من لفظ « التأويل » وهو في جميع موارد لم يُستعمل إلا في الكشف عن أمور غامضة ، متخفية وراء سُتْرٍ ، تحول بين الناظر إليها وبينها .. وهى — كما نرى في سورة يوسف — أحلام .. هى رموز إلى أشياء وأحداث ، لم يستطع قراءتها وفك رموزها إلا يوسف عليه السلام .. أو هى كما نرى في مسيرة العبد الصالح مع موسى ، أضغاث أحلام من أحلام اليقظة .. لا بكاد المرء يصحو ، حتى ينكرها ، وينفض أطرافها المحنونة أمام عينيه .

فالتأويل على هذا هو فك طلاسم ورموز ، يقف الناس جميعاً أمامها حائرين ، ويقول فيها كل إنسان بقول ، وينظر كل ناظر إليها بنظر .. وهيهات أن يلتقى قول بقول ، أو يقع نظر على نظر ! فكل ما يقال فيها هو رجم بالغيب ، إلا من علمه الله تأويل الأحاديث !

وقد آن لنا بعد هذا أن ننظر في الآية الكريمة :

فقوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ » .

يُبين الأسلوب الذى جاءت عليه آيات القرآن .. فنه الآيات المحكمة ، وهى التى تنطق بدلالاتها نطقاً واضحاً محدداً لا يقبل التخريج أو التأويل .. وهذه الآيات هى التى تحمل أحكام الشريعة .. من صلاة وصيام ، وزكاة ، وحج ، كقوله (٢٦ م - التفسير القرآن - ج ٣)

تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقوله سبحانه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ » وقوله : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . وكذلك الآيات التي تتعلق بالإيمان بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والجنة والنار .. لأن هذه أمور إن حملها نص غير واضح الدلالة يحدد المفهوم - أوقع الناس في لبس وخلاف ، وذهب كلٌ فيها مذهباً ، ففرقوا دين الله ، وتفرقوا فيه ، وهو الذي من شأنه أن يجمعهم عليه ، وأن يجتمعوا هم على كلمة سواء فيه .

فهذا المحكم من آيات الكتاب الكريم ، يعطى دلالاته ، محددة واضحة ، لأول نظرة فيه .

وهناك آيات متشابهة ، تحتمل وجوهاً من التأويل والتخريج .. وسنعرض لها بعد قليل .

وبين الآيات المحكمة والآيات المتشابهة آيات ليست من هذه أو تلك ، ليست محددة الدلالة ، ولا مفهومة .. بل يمكن - مع النظر السليم - أن يكشف مداولها ، ويتحدد مفهومها ، وذلك هو معظم القرآن ، فيما جاء في الأخلاقيات وفي الأحكام الجزئية . ذلك أن القرآن الكريم لم يجر على الأسلوب العلمي ، الذي يصب قواعدهم ومقرراته في قوالب لفظية جامدة ، لا تفتح إلا على حكم واحد لا شيء بعده ، بل جاء القرآن على أسلوب أدبي رفيع ، استولى على قمة الفن الأدبي ، بلا منازع ، وهذا الأسلوب مهما كان من الدقة والإحكام لا يمكن أن يفضبط على القالب العلمي ، ولا أن تحمل ألفاظه أحكاماً صامتة - مغلقة - مثل ما تحمل ألفاظ الأسلوب العلمي ، بل تجيء الأحكام في هذا الأسلوب مغلقة في غلائف رقيقة مُشعّة ، تومئ إلى المعنى

ولا تنكشفه ، وتتخافت به ولا تجهر ! وهذا ما يجعل للقرآن الكريم حياة متجددة في العقول وفي القلوب ، لا يمل مرثله الترتيل أبداً ، إذ يجد لما يعاود ترتيله روحاً في كل مرّة ، ووجهاً جديداً في كل ترتيلة .

ونعود إلى التشابه . . ما هو ؟ وأين هو في القرآن ؟ وما الحكمة منه ؟

التشابه — كما قلنا — هو الملق ، الذي لا ينكشف للنظر ، بل يتراءى لمعطيات الخدس والرجم بالغيب ، أشبه بالأحلام وأضغاث الأحلام التي يتأولها المتأولون ، ويقول فيها القائلون ! وليس يعلم قوله الحق فيها إلا أعلم الغيوب . . ذلك هو التشابه .

أما أين هو في القرآن . . فإننا إذا نظرنا في كتاب الله ، فيما بين أوله وآخره نجد أن قوله تعالى : « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » يُلَفِّقُنَا لَفَظًا قَوِيًّا إلى هذا التشابه ، وهو تلك الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض سور القرآن الكريم ، مثل « الَمْ ، الرَّ ، المَر ، كَهْمِمْصَ ، طَسَ ، طَسَمَ . . . » فهذه الأحرف هي التي يقف أمامها دارس القرآن حائراً ، لا يدري لها مفهوماً ، إلا أن يكون ذلك بضرب من الخدس والتخمين ، ولهذا كثرت فيها تأويلات المتأولين ، إلى أن جاوزت السبعين قولاً فيها ، بل ويمكن أن نزيد هذه الأقوال إلى مئات ، بل وتسع لألوف ، دون أن يكون قول أحق فيها من قول ، أو أولى بالقبول والتسليم . . إذ كل الأقوال هي اجتهاد شخصي ، كالخدس عن شيء داخل صندوق مغلق ، ولهذا كان أعدل قول فيها وأصدق هو القول : « الله أعلم بمراده » فما يعلم تأويلها إلا الله !

وقد عرفنا معنى التأويل ، وأنه — كما جاء في القرآن — لا يكون إلا في مواجهة الأمور المغلفة ، كالأحلام وأضغاث الأحلام !

قوله تعالى : « فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » .

أى إن الذين فى قلوبهم مرض ، بما عَشَّشَ فيها من نفاق ، وضلال . . هؤلاء لا ينظرون فى كتاب الله ، ولا يقفون عند محكم آياته ، لأنهم لا يؤمنون به ، بل يعملون همهم كله فى صيد ما يمكن صيده من كتاب الله ، من هذا التشابه من كلماته ، التى أشرنا إليها ، والتى يمكن ألا يقال فيها أى شىء ، كما يمكن أن يقال فيها كل شىء ! لأنها - كما قلنا - كتاب مغلق .. إذا سئل الإنسان عما فيه ، فإن احترم عقله ، قال : « لا علم لى » ، وإن سَفِهَ وحمق ، قال ، وأكثر القول ، وتحدث وأطال الأحاديث بما هو أكثر مما فى الكتاب امتداداً وطولاً ، وربما كان الكتاب فى علم الحساب ، على حين يحسبه المتخردون كتاباً فى الفقه ، أو الحديث ، أو الأدب ، أو الموسيقى مثلاً !

وهؤلاء من مرضى القلوب ، إنما وقفوا عند هذه التشابهات ، لأنها تفتح لهم أبواباً واسعة إلى أن يقولوا فيها ما يشاءون ، وأن يحملوها من المعانى ما يريدون من مقولات ، تفتن وتضل ، دون أن يقف لهم أحد ، أو يفتد مقولاتهم مفتد ، فإذا واجههم أحد ، أو حاجتهم محتاج سألوه رأيه فيها ، وقوله عنها ، وقد عرفنا أنها تنسج لكل رأى ، وتقبل كل قول ، وليس فيها إلا قول واحد ، علمه عند علام الغيوب . « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » . . .

ولو كان هؤلاء الزائفون المنافقون يؤمنون بالقرآن ، وبأنه من عند الله ، لكان لهم أن يقولوا فى التشابه ما يقولون ، مما يؤدى إليه نظرهم واجتهادهم ، ولكان لهم من إيمانهم ما يعصمهم من أن يزلوا ويضلوا ، ولكنهم - كما عرفنا - لا يسكون من القرآن إلا بتلك الكلمات للتشابهة ، التى رصدها الله ابتلاء وفتنه ، تزداد بها قلوب المنافقين مرضاً إلى مرض ، ورجساً إلى رجس ،

أما المؤمنون فقد عافاهم الله من هذا البلاء ، وعصمهم من تلك الفتنة ، لأنهم يتقبلون هذا التشابه كما يتقبلون الحكم وغير التشابه من كتاب الله ، ويقولون فيها جميعاً : « كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا » .

وقوله تعالى : « وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ » .

هو بيان لموقف المؤمنين من تشابه القرآن ، إزاء موقف المنافقين منه ، وهو أنهم - أى المؤمنون - يؤمنون بالتشابه إيمانهم بالحكم وبغير التشابه ، إيمان تسليم وامتنال ، لأن كتاب الله - التشابه ، وغير التشابه والحكم - كله من عند الله ، فليس في التشابه - والأمر كذلك - ما ليس في كتاب الله ، لأنه بعض كتاب الله ، ولا يخرج البعض الكل ، وإلا كان غريباً عنه ! فإذا كان لقائل أن يقول في هذا التشابه فليقل ما يشاء ، شريطة أمر واحد ، وهو ألا يخرج في قول من أقواله عما في كتاب الله من أحكام ومقررات . ولهذا لم يكن ثمة حرج عند علماء التفسير أن يقولوا في هذه التشابهات ما قالوه من مختلف الآراء . لأنهم يقولون ما يقولون ، وهم مؤمنون بكتاب الله ، كله ، بحكمه ومتشابهه .

وفي قوله تعالى : « وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ » إشارة إلى أن الراسخين في العلم - وهم ما هم في العلم والحكمة والعقل - إذا كان موقفهم من هذا التشابه موقف عجز وتسليم ، فلا ينطقون إزاء هذا التشابه - إذا نطقوا - إلا كان قولهم : « آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا » - إذا كان هذا هو موقف الراسخين في العلم ، فإن من السفاهة والحق والجهل جميعاً أن يقول غيرهم مما لا رسوخ له في العلم - غير هذا القول ، وألا يؤمن إيمان عجز وتسليم ، كما آمن الراسخون في العلم إيمان عجز وتسليم ، بهذا التشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله .

وعلى هذا ، فإننا نرى أن الوقوف على لفظ الجلالة في قوله تعالى :
 « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » هو وقوف لازم ، حتى يكون العلم بتأويل هذا
 التشابه مقصوراً على الله وحده ، أما الراسخون في العلم فهم والجاهلون سواء
 في هذا التشابه ، لا يملكون إزائه إلا التسليم بالعجز ، وإلا أن يقولوا :
 « آمَنَّا بِهِ » على ما هو عليه ، لأنه هو والحكم على سواء .. « كُلٌّ مِنْ
 عِنْدِ رَبِّنَا » .

وهذا موقف يجب أن يتملأه العقل ، وينتفع به أولو الأبواب ، وذلك
 بقياس الغائب على الشاهد ، والبعيد على القريب ، وإحالة التشابه على الحكم !

الآية : (٨)

« رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
 أَنْتَ الْوَهَّابُ » (٨)

التفسير : مما يَقْضِي به العقل ، وينزل على حكمه العقل ، أن تكون
 الأحداث والواقف دروساً نافعة ، وعبراً مثمرة ، يُجْتَنَى من ثمرها الخير ، ويُدْفَع
 بها البلاء .

وقد كان في الموقف الذي وقفه أهل الزيف والضلال والنفاق ، من المسكر
 بآيات الله ، ما أركسهم في الفتنة ، وأغرقهم في الضلال ، حيث طرحوا كتاب الله
 وراء ظهورهم ، وتعلقوا بالتشابه من آياته ، ليفتنوا الناس ويضلّوهم ، بما يتأولون
 لهم من مقولات عمية .. فزادهم الله عَمَى إلى عَمَى ، وضلالاً إلى ضلال .

وإذ يرى المؤمنون هذا الموقف الذي اتخذته الزائغون ، فتقطعت بهم
 الأسباب ، التي كانت تصلهم بالإيمان ، والتي كان جديراً بهم — لو عقلوا —

أَنْ يَسْتَعْمُوا بِهَا ، وَأَنْ يُحْكَمُوا فِتْلَتُهَا ، بِتَوْجِيهِ قُلُوبِهِمْ إِلَى اللَّهِ ، وَإِخْلَاصَ نِيَّاتِهِمْ لِلْإِيمَانِ بِهِ - إِذْ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ هَذَا فَرَعَوْا إِلَى اللَّهِ وَضَرَعُوا بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَلَّا يَصِيرَ أَمْرُهُمْ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ أَمْرُ هَؤُلَاءِ السَّفَهَاءِ الْحَقِيِّ ، الَّذِينَ غَلِبَتْ عَلَيْهِمْ شِقَاقُهُمْ . فَضَلُّوا سِوَاءَ السَّبِيلِ . فَبَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يَضْرَعُ الْمُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْفِدَاءِ الَّذِي سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ، لِيَكُونَ سَفِينَةَ النِّجَاطِ لَهُمْ « رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » .

آية : (٩)

« رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ » (٩)

التفسير : ومن تمام الإيمان بالله ، وجلاء القلوب من الشرك والزيف ، الإيمان بالبعث والجزاء ، فهذا الإيمان تقوى صلة المؤمن بربه ، وتستمد مراقبته له ، وحرصه على مرضاته ، لينجوا من شر هذا اليوم « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » ويفوز بمرضاته ورضوانه . . وإنه لو لم يكن هناك بعث ، ولا حساب ، ولا جزاء ، لكان الإيمان بالله مجرد تصور عقلي ، لا يكاد يؤثر في سلوك الإنسان ، أو يمسك زمام هواه !

وإذ يذكر المؤمن هذا اليوم - يوم البعث والجزاء - ويستحضر أهواله ، وما يلقي فيه العصاة من عذاب - يخشع لله ويخضع ، ويفكر أكثر من مرة ، قبل أن يركب مفكراً ، أو يواقع معصية . . ولواستحضر المؤمن هذا اليوم ، وتمثله في خاطره ، وأشهد كل موقف تراوده فيه نفسه على مفكر ، وبؤامره فيه هواه على معصية - لكان له من ذلك قوة تعينه على الخلاص من دوافع شهواته ، ونزوات أهوائه ، ولهذا كان مما فضل الله به على المؤمنين ، أن جعل

ذَكَرَ هَذَا الْيَوْمَ عِبَادَةً يَتَعَبَّدُونَ بِهَا فِيمَا يَقُولُونَ مِنْ كَلِمَاتِهِ . . . « رَبَّنَا إِلَيْكَ جَمِيعُ
النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ » . . . وبهذا تظل
أَنظَارُهُمْ شَاطِئَةً إِلَى هَذَا الْيَوْمِ ، يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ، وَيَخْشَوْنَ عَذَابَهُ .
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ،
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا » .

الآية : (١٠)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ » (١٠)

التفسير : وهذا عرض لبعض ما يقع في يوم البعث ، وما يليق فيه الذين
كفروا بالله وباليوم الآخر من نكال وبلاء ، حيث يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاءً .
فلا يغني عنهم في ردِّ هذا البلاء ما كان لهم من مال وبنين ، ومن أهل
وصديق ، فلقد أُفردوا من كل شيء ، وصفرت أيديهم من كل شيء ،
ومنادى الحق بناديبهم « لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ
أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا » (٤٨ : الكهف) . . . وفي هذا ما يفتح
أَنظَارَ الْغَافِلِينَ عَنْ هَذَا الْيَوْمِ ، إِلَى مَا فِيهِ مِنْ أَهْوَالٍ وَنِكَالٍ ، لِأَهْلِ الزَّيْغِ
وَالضَّلَالِ ، فيحذرون هذا المصير المشؤوم .

الآية : (١١)

« كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (١١)

التفسير : الدأب : السعى ، والعمل ، والحال الذى يباغىه المرء بسعيه وعمله .
وقد ضرب الله سبحانه وتعالى للكافرين مثلاً بآل فرعون - وهم جماعة
الفراعين - الذين استكثروا من الدنيا ، وبلغوا من السلطان والقوة ما بلغوا ،
حيث استطالوا بما فى أيديهم من سلطان وقوة ، وقال قائلهم للناس ما حكماء
القرآن عنه : « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى »
(٢٤ - ٢٥) : الفازعات .

هكذا يُغرى السلطان ويُغوى ، إلّا من عصم الله ، وقد كان فرعون مثلاً
بارزاً للكفران بنعمة الله ، والاعتزاز بما مكن الله له فى الأرض . فقال تعالى :
« وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ ^(١) * الَّذِينَ طَفَقُوا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا
الْفُسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ »
(١٠ - ١٤ : الفجر) .

وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » أى الذين سبقوا هؤلاء الفراعين
فى الضلال والعتوّ ، إذ ليس هؤلاء الفراعين هم أول من حادّ الله وكفر به ،
فالكفر قديم فى الناس ، لا يسلم منه جيل من أجيالهم « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
كَفَّارٌ » (٣٤ : إبراهيم) .

وهؤلاء الكفرة جميعاً - قريبهم وبعيدهم ، سابقهم ولاحقهم - لن يفلتوا
من قبضة الله ، ولن ينجوا من عذابه . « فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ
شَدِيدُ الْعِقَابِ » إذ انقطع عملهم من الدنيا ، وصاروا إلى الله بما اقترفوا من

(١) المراد بالأوتاد هنا تلك الأهرامات التى رفعها فراعين مصر على وجه
الأرض ، فكانت جيالاً كالجبال ، التى هى أوتاد الأرض : « أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ
مِهَاداً * وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً » (٦ ، ٧ : النبأ)

أوزار ، يحملونها على كواهلهم إلى يوم الجزاء ، حيث ينزل بهم العذاب الأليم بما حملوا من كفر غليظ !

وفي هذه المُثُل ، وتلك النذر ، عبرة لهؤلاء الكفار الذين أعنتوا رسول الله ، واستطالوا بقوتهم على ضعاف المسلمين بمكة ، وسلطوا عليهم ألواناً من العذاب والتكالي . . فلينظروا إلى ما نزل بمن كانوا أشد منهم قوة وأكثر بأساً ، وأوسع سلطاناً .. كيف أخذهم الله ، فلم يُغن عنهم ما كسبوا من الله شيئاً .

الآية : (١٢)

« قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ لَّيُونٌ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) »

التفسير : في سكرة السلطان ، يفقد كثير من الناس صوابهم ، ويضل عنهم رشدهم ، فتمر بهم العبر وهم عنها غافلون . .

وفيا ذكر الله سبحانه مما أخذ به الطغاة والظلمة ، ما فيه عبرة ومُزدَجَر للطغاة والظلمة ، من كفار مكة .. ولسكنهم في سكرتهم يعمهون .

وإنه لكي تنقطع أذارهم ولا يكون لهم على الله حجة ، فقد أمر الله نبيه عليه السلام ، أن يلقاهم صراحة بهذا النذير ، وأن يقرع آذانهم بما ينتظرهم من مصير مشئوم ، إن هم ظلوا على ما هم عليه من عمى وضلال . . « سَتُكَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ » فلا حظ لهم في الدنيا ولا في الآخرة .. إذ لا بمصممهم سلطانهم ، ولا تمتنعهم كثرتهم وقوتهم ، من أن يلقوا الهزيمة في هذه الدنيا على يد هؤلاء الذين استضعفهم واستبدوا بهم ، وهذا من أنباء

الغيب التي حملها القرآن عزاء وبشرى للمؤمنين ، إذ تلقوا هذا الوعد الصادق الذي لا يخالف أبداً ، فهون عليهم البلاء الذي هم فيه ، وربط على قلوبهم بالصبر ، انتظاراً ليوم النصر ، وقد جاء تأويل هذا في تلك الخاتمة التي خُتمت بها حياة الكفر والكافرين ، يوم فتح مكة ، يوم جاء نصر الله والفتح ، ودخل الناس في دين الله أفواجا .

هذا ما كان ينتظر الكافرين في الدنيا ، التي ظنوا أنهم يمكنون منها بالسبب القوي الذي لا ينقطع . . أما في الآخرة فالأمر أدهى وأمر . . حيث تنتظرهم جهنم بسعيرها المتسعر ، وعذابها الأليم . . « وبئس المهاد » .

الآية : (١٣)

« قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَدُّ يَنْصُرَهُ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ » (١٣)

التفسير : إن يكن ثمة شك عند أحدٍ فيما سيلحق هؤلاء الكافرين المغترين بكثرتهم وقوتهم على أيدي هذه القلة المستضعفة من المؤمنين - فالشاهد حاضر بين أيديهم ، والآثار ماثلة لهم في أنفسهم .

فهذا يوم بدر - وما زال غبار المعركة منمقداً في سمانه ، وجثث قتلى المشركين وأشلائهم متناثرة على أرضه ، وما زالت فلول الجيش المنهزم تحبوا حبواً نحو مكة ، مشخنة الجراح ، متقطعة الأنفاس ، موقرة بالخرى والعار - هذا يوم بدر يمثل لهؤلاء المشركين ما ينتظرهم في مستقبل الأيام ، من خزي وهزيمة على أيدي المسلمين ، وإن قلّ عددهم وعدتهم ، فليس الأمر أمرَ عدد

وعُدة ، وإنما هو أمر إيمان بالحق . وثبات عليه ، واستشهاد في سبيله ، ولقد رأى المشركون ذلك بأعينهم ، إذ جاءوا بعددهم وعدّتهم ، والمسلمون بين أيديهم قلة في العدد والعدة « يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ » . . فانتصرت الفئة القليلة على الفئة الكثيرة : « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٢٤٩ : البقرة)

فليستيقن المؤمنون ، ولينتظر المشركون ، فإن ما وعد الله به واقع لا شك فيه . هذا والظاهر - والله أعلم - أن هذه الآية وما قبلها كان نزولها عقب موقعة بدر ، بل ربّما والمشركون في طريقهم بعد الهزيمة ، لم يبلغوا مكة بعد ، وفي هذا ما يضاعف من حسرتهم ، ويملاً قلوبهم يأساً ، من كل أمل يتعزّون به في مستقبل الأيام . . فأياهم المقبلة أشد سواداً وأكثر شؤماً من يومهم هذا الذي هم فيه .

الآية : (١٤)

« زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ » (١٤)

التفسير : هذا جواب عن سؤال يعرض في كل موقف يتصارع فيه الحق والباطل ، وهذا السؤال هو : لم هذا الضلال من الناس ؟ ولم هذا الباطل الذي يمسكون به ويحرصون عليه ؟

وفي الآية الكريمة الجواب على هذا . .

فالناس — كل الناس — مفلطونون على حب الاقتناء ، والاستزادة بما

يقفنون ، من الأشياء التي تغدّي عواطفهم ، وتشبع حاجاتهم الجسدية ، والنفسية ،
وتنزلهم في الحياة منزلاً عالياً رفيعاً ، يبسط لهم سلطاناً يستجيب لكل ما يدعون
وما يشتهون !

هذه طبيعة في الناس ، غير منكّرة ، ولا مُتكرّرة ، لأنها قوة عاملة في
الحياة ، بها يخفّ الناس إلى السعى والجد ، والمغامرة والمخاطرة ، ، ولولاها لما
خطت الإنسانية هذه الخطوات الواسعة ، إلى العمران والمدنية ! وهذا في ذاته
خير للإنسانية وكسب للناس .

ولكن الشيء إذا زاد عن حدّه انقلب إلى ضدّه — كما يقولون .

وهذا ما يحدث لفريزة حبّ الاقتناء ، إذا جاوزت حدّها ، وخرجت عن
سَنَنِ القصد والاعتدال !

إنها تتحول حينئذ إلى شرّهِ قاتل ، يصير به الإنسان حيواناً ضارياً ،
يشتبك في صراع دائم مع كل من يلقاه !

وقوله تعالى : « زَيْنَ لِلْفَسَادِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ »

عرض لصور مما تشتهيه النفس ، وتحرض عليه ، وتستكثر منه . . النساء
والبنين ، والذهب والفضة ، والخيول المعيّنة ، والأنعام ، والحَرْث والزروع . . ولم
يتحدث القرآن عن الدُّور والقصور والآثاث والرياش ، ولا عن ألوان الطعام ،
ولا عن الخدم والأتباع ، وكلها مما تشتهيه النفوس ، وترغب فيه . . لم يذكر
القرآن الكريم هذا ، ولا كثيراً غيره من مطالب النفس — لأنه ذكّر

الأصل الذى ترجع إليه كل هذه الأشياء ، وهو المال ، من الذهب والفضة والنفائير المقنطرة من الذهب والفضة ، فهذا المال يُقال كل هذا وأكثر من هذا ، فحيث كان المال كان معه الجاه والسلطان ، وكل متع الحياة ، لمن أرادها من أصحاب المال . وقد ذكر القرآن النساء والبنين والذهب والفضة والخليل المسومة والأنعام والحراث ، لأنها أصول قائمة فى النفوس ، لا تنفيم بتغير الأزمان واختلاف الأمم ! النساء رغبة الرجال من جميع الشعوب .. الأغنياء والفقراء . والبنون قرة عين الوالدين ، فى كل زمان ومكان .. أغنياء وفقراء . والذهب والفضة .. لهما حب مستقل لذاتهما ، حيث يجد الإنسان القوة والعزة ، بامتلاكهما ، ولو لم يستخرهما لأرب من مآربه . . . والخليل المسومة ، (أى المعلقة) نموذج للمراكب الطيبة ، التى تجمع بين البهجة والمتعة .

والأنعام والحراث ، نموذج آخر لمتعة العين وبهجتها لهذا المال المتحرك فى الأنعام ، والمزدهر الثمر فى الزروع والجنات . وقوله تعالى « ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » إشارة إلى أن هذا الذى يرغب فيه الناس ويشتهونه فى حياتهم ، إنما هو متاع وزاد للحياة الدنيا ، يزول بزوال هذه الحياة ، وبغنى بفناء الطامعين له . . .

وقوله تعالى : « وَلِلَّهِ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ » إلفات إلى حياة أخرى غير هذه الحياة ، لا يزول نعيمها ، ولا تنفى لذاتها . تلك هى الحياة الآخرة ، التى أعد الله فيها لعباده المتقين ، مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

الآية : (١٥)

« قُلْ أَأَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » (١٥)

النفير : ذلك هو حسن المآب الذي أعدّه الله لعباده المتقين .. جاءت هذه الآية السكرية شارحة له ، بهذا الإعلان لذي أمر الله نبيه الكريم أن يؤذن به في الناس ، وأن يلفت إليه أوثك الذين غلبتهم شهواتهم ، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ، ولم يستبقوا شيئاً للآخرة .

وفي قوله سبحانه : « تجري من ذلكم » إشارة إلى أن تلك الشهوات التي رُبنت للناس من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث - ليست شرأفى ذاتها ، وإنما فيها خير لمن أخذ منها باعتدال وقصد - كما قلنا - ويمكن مع هذا فهناك ما هو خير من هذا الخير ، وهو ما أعدّه الله للمتقين في الدار الآخرة من جنات تجري من تحتها الأنهار ، وأزواج مطهرة .. وفوق هذا كله رضوان الله ، الذي يفيض الخير كله على أهل الرضا .. جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم ، بفضلهم وكرمهم ..

هذا ، والملاحظ أن الله سبحانه عوض المتقين في الآخرة عن متع الدنيا وشهواتها ، جنات تجري من تحتها الأنهار ، وأزواجاً مطهرة .. ولم يكن فيما عوضهم به الذهب والفضة ، ولا الخيل المسومة والأنعام ، ولا البنين .. فكيف هذا ؟

والجواب : أنه لا حاجة إلى ذهب وفضة في الدار الآخرة ، وفي جنات النعيم ، حيث كل شيء حاضر عتيلاً لأهل الجنة « لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ » . فلا بيع ولا شراء هناك .

وكذلك المراكب من الخيل المسومة والأنعام .. إن شاء الإنسان وجدها

ولكن هناك ما يشغله عن كل هذا ، الذى هو إلى جانب نعم الآخرة هباء وهراء !
والشأن كذلك فى البين ، إذ يقوم جبههم فى النفس ، على غريزة حب البقاء ،
حيث يرى الإنسان القانى امتداد حياته فى بنيه الذين يخلفونه فيما ترك ، ويأخذون
مكانه من بعده .. أما والإنسان قد وجد الخلود وضمنه فى الحياة الآخرة فإنه
لا حاجة به إلى ذرية من بعده .

ثم إن رضوان الله الذى أفاضه على أهل الجنة ، هو الغنى كله ، وهو السعادة
كلها .. فلا مطلب بعده ، ولا سعادة وراءه .

الآيتان : (١٦ ، ١٧)

« الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ (١٦) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَشْحَارِ » (١٧)

التفسير : هاتان الآيتان السكريمتان تبينان المنهج الذى يستقيم عليه الإنسان ،
ليكون فى عداد أولئك المتقين الذين وعدهم الله بجزمات تجرى من تحتها الأنهار
وأزواج مطهرة ورضوان من الله .

فالتقوى لا يكسبها الإنسان إلا بمجاهدة ، ولا يبلغها إلا بعد أن يقطع إليها
طريقاً شاقاً من الجهد المتصل والعمل الدائب ، فى طاعة الله وابتغاء مرضاته .
وأول هذا الطريق . الإيمان بالله ، الذى هو ملاك التقوى ، وبغيره لا يقبل
عمل ، ولا يؤذن لإنسان بالدخول مع المتقين .. « الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا
آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » .

ثم إن الإيمان بلا عمل زرع بلا ماء .. لا يزهر ولا يثمر .

وَالصَّابِرِ هُوَ عُدَّةُ الْمُؤْمِنِينَ ، وزادهم العتيد في الطريق الشاق الذي يصحبون به الإيمان ، ليصل بهم إلى التقوى ، فبالصبر يغلب الإنسان شهواته ، ويقهر أهواءه ، ويحتمل تكاليف الشريعة ، ويؤديها على الوجه الأكمل لها . . . « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » (٥٢: البقرة)

وَالصَّابِرِ مِلَّاكَ أَمْرِهِ الصَّدْقُ . . الصدق في القول والعمل . . والصدق مع النفس ، ومع الناس ، ومع الله — فإذا لم يكن ذلك كان الصبر بلادة ، وموانأ ، وموقفاً سلبياً من الحياة . ولكن إذا واجه الإنسان الحياة ومعه الصبر وجد في كل موقف شاق طريقين : طريق الكذب والهروب ، وطريق الصدق والثبات . . وهنا تظهر فضيلة الصبر ، ويتجلى أثره . . « وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) » .

والولاء لله ، والإنفاق في سبيله ، وقيام الليل واستقبال الأسحار بالتوبة والاستغفار . . كل هذه مواقف يمتحن فيها إيمان المؤمنين ، وصبرهم ، واستمسكهم بالحق الذي أمر الله به .

فهذه المجاهدات — مع الإيمان — يبلغ الإنسان منازل المتقين ، وينال رضوان الله ، وينعم بجنات النعيم .

(الآية : ١٨)

« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْعَزَازُكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (١٨)

التفسير : الذين يؤمنون بالله ، يجدون في كل لحظة من لحظات الوجود آيات تشهد بوحديته المطلقة ، وتفرّده بالوجود للطلق ، فإن لم يكن لهم نظر يؤدّيههم إلى التحقق من هذه الحقيقة ، فقد حملتها إليهم ثلاث شهادات قاطعة :

أولاً : شهادة الله ، فقد شهد الحق لنفسه : أنه لا إله إلا هو . . . وهي عند المؤمنين شهادة صدق مطلق ، لاتعلق بها شائبة أو تشوبها شبهة .

ثانياً : شهادة الملائكة ، وهم خلق جبّله الله على الحق والصدق المطلقين . . . وقد يقول جَهول : كيف يشهد الله لنفسه ؟ وكيف السبيل إلى سماع هذه الشهادة والتحقق منها ؟

أما شهادة الله لنفسه ، فقد نطق بها هذا الوجود الذي هو صنعة يديه ، والذي يشهد كل موجود فيه ، بقدرته ، وعلمه ، وحكمته ووحديته ، وإن لم تشهد بها الموجودات لساناً ، فقد شهدت بها عياناً واعتباراً ، لمن نظر واعتبر . . . أما من لم يكن له نظر واعتبار ، فلأخذ بشهادة أهل النظر والاعتبار . . . ليأخذ بشهادة الملائكة ، وهم بعض هذا الخلق الذي خلق الله ، وهم الذين لا يفترون عن عبادته ، ولا ينقطعون عن ذكره . . . فإن لم يجد لشهادة الملائكة أذنًا تسمع ، فليستمع إلى شهادة بشرٍ مثله ، خلّقوا من طينته ، ونطقوا بلسانه ، وهم :

ثالثاً : أولو العلم ، الذين نظروا في هذا الوجود ، فعرفوا الله ، وعابثوا آثار قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، ووحديته . وهذه شهادة لا يردّها عاقل ، مهما كان حظه من العقل . . . فإن الأعمى الذي لا يُسلم يده للبصر الذي يقيمه على الطريق ، هو لاحالة مُلقٍ بنفسه إلى التهلكة . . . والمُقعّد الذي لا يستسلم لمن يحمله ، لا يزال هكذا ملتصقا بالأرض إلى أن يهلك ، غير مأسوف عليه .

أما شهادة الله وشهادة الملائكة ، فقد أخذ بهما أولو العلم فكانت مع

شهادتهم نوراً إلى نور وبقيناً إلى يقين . . « وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا » (١٦٦ : النساء) .

وقوله تعالى : « قائماً بالقسط » صفة للإله المتفرد بألوهيته ، كما شهد بذلك الله سبحانه ، والملائكة ، وأولو العلم . . والمعنى شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط ، أى إلهاً قائماً على الوجود بالعدل المطلق ، فيما خلق وفيما نوع وفرق من مخلوقات ، وفيما قدر لكل مخلوق من صورة ، ورزق ، وأجل . . إذ ليس في الإمكان أبدع مما كان .

وقوله : « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » قد يكون تأكيداً لما شهد الله به والملائكة وأولو العلم ، أو يكون إقراراً بلسان الوجود كله بعد أن سمع تلك الشهادة فصدقها ، معترفاً بوحداية الله ، مقراً بقيامه على ملكه بالعدل ، مدعياً لعزته ، راضياً بحكمه ، فهو « لا إله إلا هو العزيز الحكيم » .

الآية : (١٩)

« إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » (١٩)

التفسير : بعد أن بين الله صفته التي ينبغي أن يؤمن عليها المؤمنون ، وهو أنه لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية ، القائم على ملكه بالعدل ، فأبلى جانب سلطانه المطلق ، عدله المطلق ، وهو العزيز الذي تقوم إلى جانب عزته ، حكمته ، فلا يخاف أحد بقياً أو عدواناً من جهة العزيز الحكيم !

- بعد أن بين الله صفته على هذا الوجه ، بين دينه الذي يدين عباده به ،

ويعبدكم بشريعته ، ذلكم الدين هو « الإسلام » الذى حمّله رسل الله ، إلى عباد الله ، من آدم إلى محمد ، عليهم جميعاً الصلاة والسلام .

يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم : « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » (النساء : ١٦٣) .

فالذى أوحاه الله إلى رُسُلِهِ ، هو دينه الذى ارتضاه لعباده ، وهو الإسلام .

وفى هذا يقول سبحانه وتعالى : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » (الشورى : ١٣)

وفى قوله تعالى : « وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ » إشارة إلى ما وقع بين أصحاب الكتب السماوية من خلاف ، وأنه خلاف لم يقم على عقل ، ولم يستند إلى منطق ، لأن الكتب التى يختلفون فيها تنجى من مصدر واحد ، وتوجه نحو غاية واحدة ، فيلتقى بعضها ببعض ، ويصدق بعضها بعضاً ، فكيف يقع بينها خلاف أو يدور عليها اختلاف ؟ وكيف يؤمن الإنسان ببعض الشيء ثم يكفر ببعضه الآخر ؟ إن ذلك لم يكن إلا عن بغى وعدوان بين أصحاب هذه الكتب . فاختلاف من اختلف من أهل الكتاب ، وزيغ من زاغ منهم ، إنما هو عن علم ، وذلك هو البغى على الحق ، والعدوان على العقل !

وقوله تعالى : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » تهديد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ونذير لهم إذا اختلفوا ، وكفر

بعضهم بعضا ، ثم هو تحذير لهم من أن يكون شأنهم مع الكتاب الذى نزل على محمد كشأنهم فيما كان منهم مع الكتب التى نزلت على الأنبياء من قبله ، وخاصة النبيين الكبريين ، موسى وعيسى عليهما السلام .. إن يفتعلوا « فان الله سريع الحساب » .. لهم فى الدنيا خزي ولهم فى الآخرة عذاب عظيم .

الآية : (٢٠)

« فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » (٢٠)

التفسير : ذلك هو الموقف الذى يتخذه النبي من أهل الكتاب ، ألا يدخل معهم فى جدل ومحااجة .. وإنما يلقى لجاحهم ومحاجتهم بما أمره الله به ، إذ يكون قوله لهم : « أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ » أى إني أسلمت وجهي لله حنيفا ، لا أشرك به أحدا .. هذا هو ديني ، ودين من اتبعني من المؤمنين .

وقوله تعالى : « وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ ؟ » هو ما يعقب به النبي في ردّه على المجادلين من أهل الكتاب ومن مشركي مكة ، وهم الأميون .. فبعد أن يلقى جدلهم بقوله : أسلمت وجهي لله .. يعقب على ذلك بدعوتهم إلى أن يسلموا وجوههم إلى الله كما أسلم هو وجهه إلى الله ، فلا يدعون مع الله أحدا ، وذلك هو الدين الخالص .. دين الله .. دين الإسلام . « فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » . أى إن لم يستجيبوا لك وبؤمنوا كما آمنت ، فسيظل أمرهم هكذا في شقاق واختلاف ، وليس عليك من أمرهم من شيء ، إنما عليك البلاغ « والله

بصير بالعباد « يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء.. » مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ « (٣٩ : الأنعام) .

« الْآيَاتَان : (٢١ ، ٢٢) »

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ » (٢٢)

التفسير : هاتان الآيتان لتقرير أمر واقع .. ففيهما كشف عن جرائم أهل الكتاب من اليهود ، الذين كفروا بآيات الله ، وقتلوا أنبياءه ، وأشيعا أنبياءه ، ولهذا أحصت الآيتان الكريمتان ، تلك الجرائم الغليظة التي ارتكبوها ، وهي الكفر بآيات الله التي حملها إليهم رسل الله ، وهي آيات لا يكذب بها إلا كل معتد أثيم .. كفلق البحر بالمصا ، وتفجير الماء من الصخر بها ، على يد موسى عليه السلام .. فكفروا بتلك الآيات وعبدوا العجل من دون الله ، وكذلك فعلوا مع الآيات التي أجراها الله سبحانه على يد عيسى — عليه السلام — من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص .. فكفروا بتلك الآيات ، ورموا عيسى بالبهت والشعوذة ، حتى دفعهم ذلك إلى السعي في قتله ، وتقديمه للحاكمة والصلب ، واسكن الله أبطل كيدهم ، وأفرد تديبرهم ، وهم يحسبون أنهم صلبوه : « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » (١٥٧ : النساء) . فهؤلاء هم الذين كفروا بآيات الله ، وقتلوا أنبياءه ، ومنهم زكريا عليه

السلام، وقتلوا كثيراً من صلحائهم ودعاة الخير فيهم.. وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم..

على أن واحدة من هذه الجرائم المنكرة تكفى في تجريم صاحبها، وفي سؤفه إلى العذاب الأليم، فالكفر وحده، يحبط كل عمل: «وَلَا كَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (١٠٤: البقرة).

والقتل العمد وحده، يوجب الخلود في النار: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (٩٣: النساء) فكيف يقتل أنبياء الله ورسله؟

ولكن ماذا ذكر من هذه الجرائم هو تسجيل للواقع الذى حدث - كما ذكرنا من قبل - وهو تشنيع على أولئك اليهود الذين وقفوا من الدعوة الإسلامية موقف الحادة والخلاف، كما وقف أسلافهم من قبل، مع أنبياء الله فيهم، ورسله إليهم. فما أشبه الأبناء بالأباء، والخلف بالسلف، فى المنكر بآيات الله والزيغ عن الهدى، والإعنات للأنبياء.. وقد سجل القرآن الكريم عليهم هذا الموقف الذى يصل حاضرهم بماضيهم، على طريق الكفر والضلال، فقال تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَبِكَفَرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (٩١: البقرة).. فهل يلتقى الإيمان وقتل المؤمنين؟ بل وقتل حملة الإيمان ودعائه، من الأنبياء والرسل؟

وفى قوله تعالى: «وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ» هو تقرير لما حدث، وإعلان لما تكشف من تلك الجرائم الشنعاء، التى أريقَتْ فيها دماء الأنبياء،

إذ قد ثبت هؤلاء اليهود أنفسهم أن آباءهم الذين ارتكبوا هذا الاثم العظيم إنما قتلوا أنبياء حقيقيين ، لم يكونوا من الأنبياء الكذبة كما ادعوا عليهم ، وهذا ما كان في قتل يحيى عليه السلام ، قتله اليهود بأيديهم ، وآمن به اليهود وبعد ذلك ، نبياً صادقاً ، ورسولاً كريماً في كتابهم المقدس التوراة . فشهدوا بذلك على أنفسهم وبلسان أبنائهم أنهم قتلوا هذا النبي الكريم ظلماً وعدواناً .. بغير حق .

فقوله تعالى « بغير حق » هو من اعتراف القتلة أنفسهم ، بما شهد به عليهم بعضهم ، وهم أبنائهم من بعدهم .

وقوله تعالى : « فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » هو غاية في التهديد من كل أمل في نعمة من خير ، أو عافية ، من هذا البلاء المطبق عليهم .. إذ كان ما تحمله البشرية إليهم هو العذاب الأليم ، فكيف بما يساق إليهم بين يدي النذر والفواجع ؟ ذلك شيء لا يمكن تصويره من الأحوال والشدائد ، التي أخفها وأهونها ، هو العذاب الأليم !!

الآية : (٢٣)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَخْشَكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ » (٢٣)

التفسير : الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب ، هم اليهود ، وعلماء اليهود خاصة ، والنصيب من الكتاب هو جزء وبعض منه ، وذلك أن الكتاب الذي في أيديهم ، وهو التوراة ، ليس هو كل كتاب الله ، إذ حرقوا فيه ، وبدلوا وحذفوا ، وأضافوا ، فما بقي من كتاب الله في أيديهم هو بعض من كل ..

وفي قوله تعالى : « يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بِهِمْ » تنويه بشأن القرآن الكريم ، وأنه كتاب الله ، الذي يستحق أن يضاف إلى اسمه الكريم ، حيث ظل - وسيظل أبداً - محتفظاً بالصورة التي نزل عليها دون أن يمس تبدل أو تحريف .. مصداقاً لقوله تعالى : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » .

وهؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، وحظاً من العلم ، حين يُدْعَوْنَ إلى القرآن الكريم ليقضى بينهم فيما اختلفوا فيه ، وليرهم الوجه الصحيح من الكتاب الذي بين أيديهم ، - يأتون أن يسمعوا ، « ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » (١٢٧ : التوبة) .

وفي قوله تعالى : « تَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ » تصوير لحالهم التي استقبلوا بها دعوة داعيهم إلى كتاب الله ، وأنهم على خلاف مبيت على الإعراض عن القرآن ، والاستماع إليه ، والنزول على حكمه ، فإذا سمعوا هذه الدعوة الكريمة الموجهة إليهم أعطوها ظهورهم ، منصرفين عنها ، حاملين معهم عقدة الإعراض والخلاف التي انعقدت عليها قلوبهم .

الآية : (٢٤)

« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَبَاءَ مَا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ » (٢٤)

التفسير : هذا التماذي في الضلال ، والإعراض عن آيات الله ، وعدم التوقف للتثبت من الحق ، هو مما دخل على القوم من غرور ، بسبب ما بدلوا وغيروا في دين الله ، حتى أخذوا عن هذا الدين الحرف أنهم شعب مختار ، لم

عند الله فضل ومنزلة ، وأن من يدخل النار من عصاتهم لن تمسه النار إلا أياماً معدودة ، على حين يخلد غيره في النار ممن ليس منهم !

وبهذا اجترأوا على الله ، واستباحوا حرمانه ، لأنهم كما صور لهم دينهم الذي لمبوا فيه بأهوائهم — لا ينالهم الله بمذابه ! وأن العصاة الفارقين منهم في المعصيان لن يمستهم عذاب الله إلا مساً رقيقاً ..

وكذبوا وافتروا .. وقد فضحهم الله تعالى في قوله : « وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ »

(٨٠ - ٨١ : البقرة)

وفي قوله تعالى في هذه الآية : « أياماً معدودات » وفي آية البقرة « أياماً معدودة » هو حكاية لأقوالهم التي تختلف في أسلوبها ، وإن لم تختلف في مضمونها ، فكل واحد منهم له أسلوبه في التعبير عن هذا المعنى الذي تتوارد عليه ضلالاتهم .. ففريق يقول « أياماً معدودة » ، وفريق آخر يقول « أياماً معدودات » ، وذلك بلسانهم العبري ، وتلك ترجمته الصادقة الأمانة .

الآية : (٢٥)

« فَسَكِّيفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » (٢٥)

التفسير : تنقل هذه الآية بهؤلاء المقتوفين في دين الله ، وللمتأين على الله

أَلَا تَسْهَمُ الْفَارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ - تَنزِيلُ بَهُمْ فِي لَحْمَةٍ خَاطِفَةٍ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ ،
 حَيْثُ الْحِسَابُ وَالْجَزَاءُ ، وَحَيْثُ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ ..
 وَفِي هَذَا الْمَشْهَدِ يَرَوْنَ سُوءَ الْمَصِيرِ الَّذِي يَنْتَظِرُهُمْ ، وَأَنَّهُمْ قَدْ مَكُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ،
 وَخَانُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَوَجَدُوا أَعْمَالَهُمُ السَّيِّئَةَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، تُوزَنُ بِمِيزَانِ الْعَدْلِ الْمَطْلُوقِ ،
 حَيْثُ لَا مَحَابَةَ لِأَحَدٍ .. عِنْدُذِ يَبْدُو لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ، وَعِنْدُذِ
 يَمْضَغُونَ النَّدَمَ ، وَيَبْتَاعُونَ الْحَسْرَةَ ، ثُمَّ يَسَاقُونَ إِلَى عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَبُنُسِ
 الْمَصِيرِ ١ .

الآيتان : (٢٦ - ٢٧)

« قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
 تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخِزْيُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ » (٢٦) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ
 مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (٢٧)

التفسير : الحسد هو الذي يفسد على كثير من الناس أمورهم ، فلا يرونها
 على وجهها الصحيح ، وإنما تبدو لهم على الوجه الذي تصوره أوهامهم
 وأهوائهم .

وقد استشرى هذا الداء في بني إسرائيل ، فحسدوا أنبياءهم ، الذين
 اصطفاهم الله للسفارة بينه وبين عباده ، ورموهم بالكذب والبهتان ، وبلغ بهم
 الأمر في كثير من الأحيان إلى قتلهم ، شقاء لما في صدورهم من نار الحسد لهم .
 وموقفهم من رسول الله ، وخلافهم عليه ، وبهتهم له ، لم يكن إلا عن حسدٍ ،
 أعى قلوبهم عن الحق الذي كانوا على علم به وانتظار له .

ونسى هؤلاء القوم أن نعم الله ونعمه إنما هي بيد مالك الملك ، الحاكم العدل ، وأن الحسد لنعمة يُلبسها الله عبداً من عباده ، أو الشماتة في نعمه يُفرزها على عبد من عباده - كذلك - هو اعتراض على الله ، ومشاركة له في تدييره وتقديره .

أما طريق المؤمنين فهو قائم على التسليم لحكم الله ، والرضا بقضاء الله
 « قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »

وفي قوله تعالى « بيدك الخير » إشارة إلى أن كل ما يأتي من عند الله هو خير ، وإن بدا لفا في صورة الشر الخالص ..

« وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (البقرة : ٢١٦)

وفي قوله تعالى : « تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ » استعراض لقدرة الله ، وعجائب تصرفه في ملكه ، إذ يؤلف بين المتناقضات .. يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، ويستخرج من الشيء نقيضه ، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي .. وذلك من تمام القدرة ، التي لا تكون إلا لله رب العالمين .

وفي الآية إشارة إلى ما في الآية التي قبلها من قوله تعالى « بيدك الخير » وأنه سبحانه قادر على أن يجعل من الخير شراً ، ومن الشر خيراً ..

« فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَنَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا » .
 (النساء : ١٩)

فالذى يخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، قادر على أن يجعل من الخير شراً ، ومن الشر خيراً .

الآية : (٢٨)

« لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ » (٢٨)

التفسير : الصلة التى ينبغى أن تقوم بين المؤمنين ، هى صلة أخوة ومودة ، دون نظر إلى لون أو جنس أو وطن .. فقد جمعهم الإسلام فى نسب يعلو على نسب الدّم والجنس والوطن ..

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » (١٠ : الحجرات)

وإنه لمن قلب الأوضاع أن ينعزل المؤمن بشعوره هذا من المودة والأخوة عن إخوانه المؤمنين ، وينحاز إلى الكفار ، يعطيهم ولاءه ومودته وأخوته .

والإسلام الذى يدعو إلى الحب والسلام .. إذ يدعو أتباعه إلى التراحم والتواد والتأخى فيما بينهم ، لا يجعل ذلك على حساب الصلات الأخوية التى ينبغى أن تكون بين المسلم وبين سائر الناس .. وفى هذا يقول الله تعالى فى وصايته للمسلمين ، فى تحديد صلتهم بغير المسلمين :

« لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا تِلْكَ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ

دِبَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (٨ ، ٩ : الممتحنة)

فما بين المسلم وغير المسلم هي صلات إنسانية ، فيها المودة والألفة والإحسان ، إلا أن يقع بين المسلم وغير المسلم قتال في سبيل الدين ، ومن أجل الدين .. عندئذ ينبغي ألا يعطى المسلم ولاء لمن قاتله في دينه ، فذلك خيانة لدينه ، فوق أنه خيانة لنفسه ولجماعة المسلمين معه .

وفي قوله تعالى : « لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » نهى عن أن يكون ولاء المؤمن كله للكافرين في الوقت الذي لا ولاء بينه وبين إخوانه المؤمنين ، فذلك يقطع صلته بأهل الإيمان والتقوى ، على حين يدعم صلته بأهل الإلحاد والكفر ، وليس يأمن مع هذا أن تنضح عليه آثار الإلحاد والكفر ، وأنه كلما مضى الزمن به كلما ازداد من الإيمان بعداً ، وازداد من الكفر قرباً .

وقوله تعالى : « وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ » أى بعد عن الله ، وقطع صلته به ، إذ بعد عن المؤمنين وقطع صلته بهم ، وقرب من الكفر ووثق صلته بالكافرين .

وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً » استثناء وارد على النهى عن مولاة الكافرين ، وهو أنه لا بأس - في ظروف خاصة قد يضطر فيها الإنسان إلى أن يؤالى غير المؤمنين - لا بأس أن يفعل الإنسان ذلك ، ولكن شريطة أن يكون ذلك لدفع مكروه محقق ، عنه أو عن جماعة المسلمين ، على أن يكون ذلك موقوتاً بوقته ، محكوماً بظروفه ، ينتهى متى مضى الوقت ، وتغيرت الظروف ، فيعود إلى ولائه الكامل للمؤمنين . فإذا قامت بينه وبين غير المؤمنين صلة ، فلتسكن بحساب وحذر !

الآيتان : (٢٩٠ - ٣٠)

« قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٢٩) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ » (٣٠)

التفسير : بعد أن ذكر القرآن الكريم التحذير من موالاته الكافرين ، وأباح ذلك في أحوال وظروف خاصة - أشار هنا إلى أن الاعتبار في هذا الموقف هو ما انعقد عليه قلب المؤمن من إيمان ، وهو في تلك التجربة التي اضطرت له الظروف فيها إلى موالاته الكافرين . . فقد أباح الإسلام « النفقة » وهي أن يبقى المسلم أذى للمشركين بكامة أو فعل ، ليدفع عنه أذاً ، دون أن يدخل من ذلك شيء على قلبه وما انعقد عليه من إيمان ، وفي هذا يقول الله تعالى : « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَسَوْفَ مِنْ شَرِّحٍ بِالسَّكْفُورِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (١٠٦ : النحل)

وقوله تعالى : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا . . » الظرف هنا « يوم » منصوب بفعل محذوف تقديره : اذكروا ، واحذروا . . فذكر هذا اليوم ، وما يلقي فيه الناس جزاء أعمالهم من خير أو شر - يحفف عن الإنسان كثيراً من ضواغط الحياة ومغرياتها ، التي تحملها على التضحية بشيء من دينه في مقابل كسب مادي عاجل ، أو قضاء شهوة عارضة زائلة . .

وفي قوله تعالى : « وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ » تنبيه لأولئك الذين يتألون

على الله ، ويمتقون أنفسهم الأمانى بالطمع في رحمته وغفرانه ، وهم قائمون على عصيانهم ، ومحاربتهم ، واستباحة حرمانهم ، والاستخفاف بأوامره . . فهذا من الضلال الذى يفسد على المرء دينه ودنياه جميعاً . . إذ لا يتفق عصيان الله ، والنرد على شريعته ، مع موالاته والطمع في رضاه . .

ونعم . . إن رحمة الله واسعة ، ومغفرته شاملة ، ولكن لأهل طاعته ، والمتجهين إليه . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ » (١٥٦ : الأعراف)

وفى قوله تعالى : « وَاللَّهُ رَهُوفٌ بِالْعِبَادِ » بعد قوله سبحانه « وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ » استصحاب لرحمة الله ولطفه بعباده الواقفين تحت بأسه وعذابه ، وذلك مما يُطعم المذنبين فى عفو الله ومغفرته ، فيرجعون إليه ويمدون أيديهم بالتوبة له ، فيجدونه رباً رحيماً غفوراً ، أما الطمع فى رحمة الله دون استصحاب العمل على مرضاته ، بالنزوع عن مقاربة المنكرات - فذلك مكر بالله « وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » (٥٤ : آل عمران)

الآيتان : (٣١ - ٣٢)

« قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ » (٣٢)

التفسير : ومما هو مكرٌ بالله ما يدعيه المدَّعون على الله من اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وهم فى الوقت نفسه يُعادون أولياء الله ، ويشاقون رسله ،

ويقولون أنبياءه . . فكيف تصح لهم هذه الدعوى ، وآخرها ينقض أولها ؟
فإن الحب الحقيقي يحب كل من أحب من يحب ، وإلا فحبه لمن أحب
نزوة طارئة ، أو دعوى باطلة .

والعداوة التي يضرها اليهود للنبي ، والتي تستعملان في كيدهم له ومكرهم
به ، لا تستقيم مع دعواهم بأنهم أحباء الله ، فإن كانوا أحباء الله حقاً فليتبعوا
رسوله ، وليستجيبوا لما يدعوم إليهم من كلمات ربه . . إنهم لو فعلوا ذلك
لصدقت دعواهم ، ولأحبهم الله حقاً ، ولغفر لهم ذنوبهم ، وما قطعوا من
عمر طويل مع الشقاق والنفاق « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » . . فإن أبوا إلا شقاقاً
ونفاقاً ، فهم على دعوى باطلة . . إنهم ليسوا أحباءاً لله ، بل هم أعداء محاربون
له ، كافرون بآياته وبرسوله « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ » وإنما حبه للمؤمنين ،
فن ليس بالإيمان ظاهراً وباطناً ، فهو من أولياء الله وأحبابه ، ومن استبطن
الكفر والنفاق فهو عدو لله ، لا يكون محباً ولا محبوباً .

* * *

الآيتان : (٣٣ ، ٣٤)

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِزْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » (٣٤)

النفير : من تصريف الله في ملكه ؛ أنه يؤتى الملك من يشاء ، ويوزع
الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء !

وقد اقتضت حكمته - سبحانه - أن يصطفى من يشاء من عباده لتلقى هباته
(م ٢٨ - التفسير القرآني - ج ٣)

وعطاياه .. وإن من عباده الذين اصطفاهم لأفضاله ومِنِّهِ .. آدم ، ونوحا . وآل إبراهيم ، وآل عمران ..

فآدم ، هو أبو البشر .. وقد اصطفاه الله فجعله خليفته في الأرض .

ونوح ، هو الأب الثاني للبشرية ، بعد أن هلك البشر بالطوفان .

وإبراهيم ، هو أبو الأنبياء .. وآله هم هؤلاء الأنبياء من ذريته .

وعمران ، هو الفرع الزاكي من شجرة إبراهيم ، ومن ذريته موسى وهرون

وزكريا ويحيى وعيسى .

وفي قوله تعالى : « وآلِ إِبرَاهِيمَ وآلِ عِمْرَانَ » إشارة إلى امتداد

الاصطفاء من الأصول إلى الفروع .. ولهذا قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

آدَمَ وَنُوحًا » لا آل آدم ، ولا آل نوح .. لأن ذلك يشمل الإنسانية كلها ،

من حيث كان آدم ونوح أبوي البشرية كلها ، فلا يكون - والأمر كذلك -

مكان للاصطفاء من بين الذرية المصطفاة كلها ..

وفي قوله تعالى : « ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » أي أن هؤلاء المصطفين

من آل إبراهيم وآل عمران ، هم وآباؤهم من معدن واحد، خُلص من شوائب

الفساد والكدر ، فجاء الفرع مشابها للأصل ، طيباً وكرماً ، وكالاً وحسناً .

الآيتان : (٣٥ ، ٣٦)

« إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي

وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا

مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » (٣٦)

التفسير : لقد سمع الله مريم إذ تناجى نفسها ، وعلم - سبحانه - ما أخفاه عنها من ألطافه ونعمه إذ ناجته بنذرها الذي نذرتة ، وهو هذا الجنين الذي حملت به .

« إِذْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا . »

فإنها ما كادت تتحقق من أن جنيناً يتحرك في أحشائها ، حتى أقبلت على الله بكيانها كله ، وإيمانها كله ، جاعلةً هذا الذي وهبها الله إياه خادماً لله ، محرراً من كل رباط يربطه بالحياة ، ليكون كله في خدمة بيت الله : « إني نذرت لك ما في بطني محرراً » وَضَرَعْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَقْبَلَ هَذَا الْمَوْلَدَ ، وَأَنْ يُرِضَهُ لَهَا ، تَحِيَّةَ شُكْرٍ لَهُ ، عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ يَأْسٍ كَادَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَيُخْرِجُهَا مِنَ الدُّنْيَا عَقِيماً بَيْنَ النِّسَاءِ : « فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »

وجاءها الخاض ، ووُلِدَ الْمَوْلُودُ الَّذِي كَانَتْ تَنْتَظِرُهُ ، فإذا هو أنثى ! ! ونظرت في وجه مولودتها فخرت أن جاءت على غير ما كانت تنتظر . إنها كانت ترجو أن يكون وليدُها ذكراً ، فهو الذي ترى فيه الوفاء بنذرها ، حيث هو الذي يصلح للخدمة في بيت الله ، أما الأنثى فمكانها هناك قَلِقَ حَرْجٌ ، بين المفذورين الذين يخدمون في بيت الله ، وكلمهم من الذكور .

ومع هذا ، فقد نذرت ما في بطنها محرراً لخدمة الله ، وقد جاء ما في بطنها أنثى ، فهي - والأمر كذلك - لا تملك غير هذه التي أعطاه الله ، فلتقدمها لله وفاء بما نذرت : « فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى »

وفي قوله تعالى : « فَلَمَّا وَضَعَتْهَا » إشارة إلى ما تقرر في علم الله من أنها لا تضع إلا أنثى ، فالضمير المؤنث في « وَضَعَتْهَا » يشير إلى معهود معلوم من قبيل الوضع . وذلك ما كان في علم الله وتقديره !

وفي قوله تعالى على لسان امرأة عمران : « قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ » ما يكشف عن استحسانها وخجلها من أن تقدم لله أنثى تخدم في بيته ، وكان الله - سبحانه - لم يجعلها أهلاً لأن تحيي بالذكر الذي هو أهل لتلك الخدمة .

وقول الله تعالى : « والله أعلم بما وضعت » ردُّ على هذا الشعور الحزين الأسف الذي كان يعتل في نفسها ، وعزاء لها من أن تنجس أو تحزن أو تعتذر لله ، فـ«الله سبحانه » أعلم بما وضعت » وهو الذي قدر هذا ، وأراد الوليدة لأمرٍ عظيم ، ستكشف عنه الأيام ، بعد قليل . . وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله : « وليس الذكر كالأنثى » أى أن الذكر الذي كانت تتمناه امرأة عمران وترجوه ، لا يتحقق به هذا الأمر العظيم ، الذي جعل الله إظهاره على يد هذه الأنثى ، التي ستلد مولود البشرية البكر : « عيسى عليه السلام » ! فهل لو ولدت امرأة عمران ذكراً أكان لهذا الذكر أن يلد « عيسى » على الأسلوب الذي ولد به ؟ ولهذا جاء أسلوب التشبيه على وجه عجيب : « وليس الذكر كالأنثى » وهذا ما جعل المفسرين يتأولون مختلف التأويلات له ، مع أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من نظرة ، حتى تتحل عقدة هذا التشبيه ، فإذا هو في أعلى درجات البيان والوضوح .. إنه ليس قائماً على مطلق المفاضلة بين الذكر والأنثى ، ولا كنه قائم على مفاضلة بين الذكر الذي كانت ترجوه امرأة عمران والأنثى التي وضعتها .. فإذا كان ذلك كذلك فهل لأحد قول في أن هذا الذكر ليس كهذه الأنثى ؟ محال ! ليس الذكر كالأنثى لتحقيق هذا الأمر العظيم الذي أراد الله ، واختص هذه الأنثى به . وهي أن تلد مولوداً من غير أب ، هو المسيح .

« وعمران » هذا الذي تحدث الآية بأنه أبو هذه الأنثى وزوج أمها « امرأة عمران » ليس المراد به - والله أعلم - أنه زوجها ، وإنما هو رجل من آل « عمران » الذين اصطفاهم الله فيما اصطفى من عباده ، كما قال تعالى في

الآية السابقة « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ » .

وقد وُصفت أم مريم هنا بأنها امرأة عمران ، إشارة إلى اتصال نسبها بهذا النسب الكريم للمصطفى ، وكذلك اتصال نسلها بهذا النسب الكريم للمصطفى أيضاً . . فهي امرأة عمران أى من نسل « عمران » وابنتها ابنة عمران أى أن ذريتها من نسل عمران كذلك ، فهي مصطفاة من مصطفين أخيار ، من جهة الأم والأب جميعاً !

الآية : (٣٧)

« فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (٣٧)

التفسير : قوله تعالى : « وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا » أى أن الله سبحانه وتعالى جعل كفالة مريم ورعايتها وتنشئتها إلى يد كريمة طاهرة ، هى يد النبي الكريم ، زكريا عليه السلام .

وقوله تعالى : « كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا » أى رزقاً متجدداً ، ما يراه اليوم غير ما رآه أمس ، وغير ما سيراه غداً . . وهذا ما جعله يرى نفسه أمام ظاهرة غريبة ، تطالع عينه فيها نفحات الله وأفضاله فيجد بين يديها كل طيب كريم ، من الطعام ، لم يقدمه لها أحد .. ويسألها زكريا . فتجيب : « هو من عند الله .. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » وليس من جواب غير هذا الجواب ، يحبس تساؤل المتساقلين ، ويذهب بما

ملاً صدورهم عجباً ودهشاً، من هذه الآيات التي تنزل بين يدي مريم، رزقاً من السماء بلا انقطاع .. إنه من عند الله ! وما كان من عند الله فلا مثار منه لعجب أو دهش !!

الآيتان : (٣٨ ، ٣٩)

« هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً مَبَرَّةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَدَادَتْهُ التَّلَاحِيكُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ » (٣٩)

التفسير : « هُنَالِكَ » أى هذا المقام الكريم ، الذى شهد فيه زكريا ماشهد من آيات ربه المنزلة على مريم بالنفحات والرحمات .. وفى هذا الموقف الذى اشتعل فيه كيان زكريا كله بأشواق التطلعات إلى السماء ، وأحاسيس التدانى والقرب .. هنالك استشعر زكريا قرب ربه ، وذنوه من رحمته ، فصرع بين يديه داعياً بطلب الولد ، الذى حُرِمَ حتى بلغ من الكبر عتياً ، وكانت امرأته — مع ذلك — عاقراً .

كان زكريا فيما شهد من أفضال الله على « مريم » أمام معجزات خارقات لمألوف الحياة ، وما يخضع له الناس من سننها ، فاهتبلها فرصة يأخذ فيها بتقصيه من هو اطل غيوث رحمة الله ، فطلب هذا المطلب الجارى على غير المألوف ! وقد استجاب الله لزكريا ما طلب ، فوهب له « يحيى » مصداقاً بكلمة من الله ، وسَيِّدًا ، وَحَصُورًا ، وَنَبِيًّا ، من الصالحين .

ومن هذا نعلم أنه بقدر ما يكون فى كيان الإنسان من إيمان بالله ، وثقة به ، وطمع فى رحمته ، بقدر ما يكون حظه من القبول والاستجابة لما يدعو به ربه ..

ومن هنا كان للحال الذى يشتمل على الإنسان الأثر الأول فى قبوله واستجابة دعائه .

وإن الذى يدعو وهو منقطع الصلة بالله ، أو هو خامد الشعور بقدرة الله ، أو متشكك فى سماع الله لما يدعو به ، وإجابته له - إن مثل هذا قل أن يُستجاب له .

أما من يدعو وهو على يقين من أن الله قريب منه ، مطلع على سره ونجواه ، وأن بيده الخير كله ، وأنه على كل شيء قدير - إن من يدعو وهو على تلك الحال ، فهو فى معرض القبول والإجابة لا محالة . . ولهذا يقول الرسول الكريم : « ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ »

قوله تعالى : « مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ » كلمة الله هنا هى المسيح عيسى ابن مريم ، وبهذه الكلمة بشر الله مريم ، فقال تعالى : « يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ » وذلك فى الآيات التالية بعد هذه الآية . . وقد كان يحيى - عليه السلام - هو الذى عمّد عيسى ، وهو الذى بشر به ، وصدّق برسالته ، كما نحدث بذلك الأنجيل .

قوله تعالى : « وَسَيِّدًا » أى سيِّدًا على نفسه ، متحكماً فى شهواته ؛ غالباً لها . .

وقوله تعالى « وَحَصُورًا » أى مجانباً الشهوات ، حتى لا يكأنه عاجز عن إتيانها الضعف أو مرض ، وما به ضعف أو مرض ، ولكن قوة روحه قهرت نداء شهواته ، ودعوة جسده .

وفى قوله تعالى : « وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ » ما يُسأل عنه ، وهو : هل فى الأنبياء صالح وغير صالح ، أم أن الأنبياء جميعاً من الصالحين ؟

لا شك أن الأنبياء جميعاً من الصالحين ، لأنهم صفوة خلق الله ، وقد اختارهم الله ، واصطفاهم للسفارة بينه وبين عباده ، وليس يُختار لهذه المهمة للكريمة إلا أكرم الخلق ، وأفضل الناس في كل أمة يُبعث فيها رسول .. فكلمة « نبي » تحمل معها كل معاني الحياة للصلاح والتقوى ! فما الحكمة في أن وصف النبي بالصلاح هنا ؟

ونقول - والله أعلم - إن وصف النبوة الذي وصف به يحيى فيما وُصف به من صفات ، هو وصف شرفي ، لشرف الوظيفة التي هي النبوة ، وهي مع هذا لا تستغنى عن الأوصاف الشخصية التي تكون للنبي ، قبل النبوة ، ومع النبوة ..

والصَّلاح على إطلاقه هو أكمل صفة وأتمها يمكن أن يظفر بها إنسان حتى الأنبياء .. فهي الكمال الإنساني في أعلى مراتبه وأشرف منازلها ، ولهذا كان من دعوات الأنبياء عليهم السلام أن يكونوا من عباد الله الصالحين كما قال الله تعالى على لسان سليمان : « وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَكَلِّي وَالْآلِئِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » . (النمل : ١٩)

وقال تعالى على لسان إبراهيم ، وهو يطلب الولد الصالح : « رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ » (١٠٠ : الصافات)

وقال سبحانه في وصف عيسى عليه السلام : « وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ » (٤٦ : آل عمران)

ومعنى هذا أن الصلاح صفة ملازمة له ، قبل النبوة ومع النبوة ، فلو لم يكن نبياً من الأنبياء لكان صالحاً من عباد الله الصالحين .

الآيتان : (٤٠ ، ٤١)

« قَالَ رَبِّ اُنِّىْ يَسْكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَامْرَأَتِىْ عَاقِرٌ »
 قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اَبْرَأُكَ
 اِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاِذْ كُرِّرْتُ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبَّحُ
 بِالنَّسِيْ وَالْاِنْكَارِ » (٤١)

التفسير : امام الخوارق المذهلة التى تخرج عن مألوف الحياة ، وتجبى على
 غير حساب الناس وتقديرهم — يقف العقل مشدوها مضطرباً ، إذ يفقد نوازنه ،
 ويقلت من بين يديه كل حساب وتقدير ، ويضل عنه ما كان له من علم
 ومعرفة ..

لقد رأى موسى عليه السلام — العصا يلقي بها من بين يديه ففتتحول إلى
 حية تسعى ، فتأخذه الرهبة ، ويستولى عليه الفزع ، وينطلق مسرعاً .. ولا
 يسكه أنه بين يدى الله ، يفاجيه ويسمعه كلماته !

وهذا زكريا — عليه السلام — يسمع الحق — جلّ وعلاً — يستجيب
 دعاءه ، وينشره بالولد الذى طلب ، فتعتربه حال كنتلك الحال التى اعترت
 موسى حين انقلبت العصا إلى حية تسعى ! فلا يملك أن يسأل ربه : أنى يكون
 لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقرة ؟ ، إنها صدمة المفاجأة بهذا الأمر
 الخارق العجيب ، ولو جاء هذا الأمر متلبساً بمقدمات توحى إليه ، وتكون
 إرهاباً به — لما كان من هذا النبى الكريم هذا الموقف المثير لعجبه ودهشته ،
 لأنه على يقين من قدرة الله التى لا حدود لها ، والتى لا يسأل أمام عجائبها
 ومُبدعاتها .. بكيف ؟ ولكنها — كما قلنا — صدمة المفاجأة ، ودهشة المستقبل

لأمر غير متوقع !

وقد أجاب الله زكريا بما لا يخفى عليه ، ولا يعتقد في الله غيره « قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » .. ويجوز أن يُوقف على قوله تعالى « كذلك » فيكون اسم الإشارة والمخدوف الذي يكمله هو مقول القول ، والتقدير : كذلك قضى ربك ، أو نحو هذا ، ويكون قوله تعالى « الله يفعل ما يشاء » جملة تفسيرية لمقول القول .. وهذا هو الوجه الأظهر للآية الكريمة .

ويجوز أن يكون الوقف عند لفظ الجلالة : « قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ » ويكون المعنى كذلك هو الله سبحانه في قدرته وحكمته ، ثم يحى بعدها قوله تعالى : « يفعل ما يشاء » جملة مستأنفة ، شارحة موضحه .

وقوله تعالى : « قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً » ليس عن شك في تصديق زكريا بما أخبره به ربه ، وإنما هو استعجال لهذا الخير المنتظر ، واثتناس بالبشريات التي تحدث به ، وتنصب شاهدة عليه ..

فالآية التي تمرض لزكريا في هذا الوقت الذي لا زال فيه الولد في عالم الغيب ، لم تظهر له في عالم الوجود إشارة أو علامة تنبئ عنه - الآية التي يراها زكريا في هذا الوقت ، هي في الواقع شيء مجسد يجده زكريا ، ويجد ربح الولد فيه ! وفي هذا ما فيه من تمام الفرحة وكمال المسرة !

وكما استجاب الله لزكريا فيما طلب من ولد ، استجاب له كذلك فيما طلب من آية على هذا الولد ..

« قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا »

هذه هي الآية التي تملأ قلب زكريا طمأنينة وأنساً بالولد المنتظر .. ألا يكلم الناس ثلاثة أيام ، بمعنى أن يجد لسانه عاجزاً عن الكلام ،

محبوساً عن النطق ، فلا يكون بينه وبين الناس تفاهم إلا بالإشارة بيده ، أو الإمامة برأسه ، أو ببعض الحركات بمضو أو بأكثر من عضو من جسده .. وفي هذا صوم إجباري عن الكلام ، وهو ضرب من ضروب العبادة العالية ، وقد أمر الله تعالى به مريم في قوله سبحانه : « فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ».

ويصح أن يكون قوله تعالى لذكرها : « قَالَ آتِيكَ أَلَّا تَكَلَّمِ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا » يصح أن يكون هذا أمراً لذكرها بالصوم عن الكلام ثلاثة أيام بلياليها ، كما قال تعالى لذكرها في آية أخرى : « قَالَ آتِيكَ أَلَّا تَكَلَّمِ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا » (١٠ : مريم) وعلى هذا المعنى يكون صوم ذكرها عن الكلام صوماً إرادياً ، استجابة لأمر الله .
والسؤال هنا : لم كانت الآية على هذا الوجه ، وهو أن يصمت لذكرها عن الكلام — إجبارياً أو اختيارياً — ثلاثة أيام ؟

يجيب أكثر المفسرين على هذا بأن ذلك كان عقاباً لذكرها في موقفه هذا القلق ، الذي وقفه من الخبر الذي جاءه عن ربه .. فقال أولاً : « أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ؟ » ثم قال ثانياً : « رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ! »

والذي نراه — والله أعلم — أن هذا الصمت الذي فرضه الله تعالى على ذكرها مدة ثلاثة أيام ، هو الدواء الذي تسكن به النفس المضطربة المحتاجة بهذا الخبر العجيب .. وهو طب بليغ ، لا يفنى غيره غمائه في مثل تلك الحال .. ذلك أنه ليس أحسن من الصمت علاجاً لجمع النفس المشتتة ، وتسكين القلب المهتاج ! .

ولو كان ذلك الصمت عقوبة لكان تكديراً لتلك النعمة التي كانت في

ذاتها آية من آيات الله .. وتمالت آيات الله أن تُشَاب بسوء ، وجلت نعمة أن
تختلط بكدر !

فالصوم عن الكلام هنا هو من تمام تلك النعمة ، التي تستأهل عظيم
الحمد ، وجزيل الثناء ، ولهذا جاء توجيه الله تعالى لذكرها بقوله : « وَأَذْكُرْ
رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ » بعد أن جعل الصوم عن الكلام
آية له ، شكرًا على تلك العطية العظيمة ، وعلى الآية المصاحبة لها .

هذا ، ويمكن أن يُعطى النظر في الآية الكريمة معنى آخر ، وهو أن قوله
تعالى لذكرها : « آيَتِكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا »
هو إجماع لذكرها بأنه — وهو مما خلق الله — يستطيع إذا تعطلت الأداة الطبيعية
للتفاهم بينه وبين الناس ، وهى الكلام ، فإنه لا يعدم وسيلة أخرى يتفاهم بها ،
ويجد منها ما يعوضه عن بعض ما فقد ، فيتخذ الرمز والإشارة عوضًا عن الكلمة
باللسان .. فإذا كان ذلك شأن الإنسان ، حيث يستطيع أن يخرج عن الأسباب
المألوفة ، ويحقق بأسباب غيرها ما كان يحققه بها ، فإن قدرة الله — التى هى
فوق نطاق الأسباب أبداً — أحق وأولى بالألا تحتجزها الأسباب التى تراها
مصاحبة للسبب ! وأنه إذا كان من مألوف الحياة الواقعة تحت حواسنا ألا تلد
العقيم ، وألا يؤلد للشيخ الفانى ، فإن قدرة الله — إذا قضت حكمته — تجعل
العقيم ولوداً ، وتخلق من الشيخ الفانى بنين وبنات .. « والله المثل الأعلى وهو
العزيز الحكيم » .

الآيتان : (٤٢ ، ٤٣)

« وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ

عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (٤٢) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَزْكِي مَعِ
الرَّكَّاعِينَ » (٤٣)

التفسير : العطف هنا في قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأُكَةُ » هو
عطف على قوله تعالى : « إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ » ، فهو عطف حَدَثَ عَلَى
حَدَثَ .

ولقد أصبحت « مريم » خادمة بيت الله أهلاً لأن تنصل بالسماء ، وأن
تتلقى فيوض رحمتها وبركاتها ، فنادتها الملائكة بمبشرة لها بما فضل الله به
عليها : « يا مريم .. إن الله اصطفاك » بأن جعلك في عباده المصطفين ، القائمين
على عبادته وطاعته .. « وطهرتك » من الشرك به ، أو القدس بالكبائر من
الآثام .. « واصطفاك على نساء العالمين » أى جعل منك الولد الذى لم يولد
لإنسان من الناس على ، صورة مثل صورته ، وهو « المسيح » الذى سيولد من
غير أب .. نفخة من روح الله ، وكلمة من كلماته !

إنها صورة فريدة لامثيل لها فيما تلد الأمهات .. فلقد اصطفى الله —
سبحانه — هذه الأنثى المباركة ، لتسكون معرضاً من معارض قدرته ، وبحجلى
من مجالى صنعه فيما يصنع ، وشاهداً من شهود تلك القدرة التى إن أقامت هذا
الوجود على سنن ، وربطت بين المسببات والأسباب ، فإنها فوق السنن ،
وفوق الأسباب ، .. تخرج الحى من الميت ، وتخرج الميت من الحى .. وتخلق
أصل الإنسانية كلها ابتداء من غير ذكر أو أنثى — هو آدم — وتخلق أنثى —
هى حواء — من ذكر ، دون اتصال بأنثى ، وتخلق ذكراً — هو المسيح —
من أنثى دون اتصال بذكر !

فهذا هو الاصطفاء الذى اصطفى به الله سبحانه وتعالى « مريم » على نساء

العالمين ، إذ كانت منها هذه الآية العجيبة ، وتلك المعجزة الفريدة بين المعجزات ١

ومن حق هذا الاصطفاء الذى أضفاه الله على « مريم » أن تتلقاه بالشكران والحمد لله رب العالمين ، فكان أن وجهها الله سبحانه ، إلى هذا بقوله : « يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ » والقفوت هو الخضوع لله ، والولاء المطلق لمرته وجلاله ، والسكن إلى نعمه وأفضاله .. والسجود والركوع إعلان من عمل الجوارح لعبادة الله ، والولاء له .

فالقفوت عبادة صامتة مكانها القلب .. والسجود والركوع عبادة ظاهرة ، مظهرها الجوارح .. وبالقفوت ، والسجود ، والركوع ، يصبح باطن الإنسان وظاهره جميعاً مشتغلاً بعبادة الله ، متجهاً إليه ، قائماً على الولاء له .. وهذا هو أكل العبادة وأتمها .

الآية : (٤٤)

« ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ آيَاتُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ » (٤٤)

التفسير : الإشارة هنا ، إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أخبار امرأة عمران ، وزكريا ، ومريم ابنة عمران .. وهى مما غاب أمره عن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — ولم يكن عنده من أخبارها شيئاً .. فهى غيب بالنسبة للرسول ، وإن كان عند أهل الكتاب شيء منها !

وقوله تعالى : « وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ آيَاتُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ » تأكيد لما بين الرسول ، وبين هذه الأحداث من بُعد ، ومن

غِيَاب أمرها عنه ، لأنه — أولاً — لم يكن من أهل الكتاب ، ولا من القارئين الدارسين لما في أيدي أهل الكتاب من علم ، ولأنه — ثانياً — لم يكن معاصراً لهذه الأحداث ، ومشاهداً لها ..

ومن جهة أخرى ، فإن من هذه الأنباء ما لم يكن عند أهل الكتاب — وخاصة معاصري النبوة — شيء منها ، مثل ما أخبر به القرآن من اختصاص المختصمين في كفالة مريم ، وأتهم أحق بها ، ثم التجاؤم في هذا الخلاف إلى أن يقرعوا عليها ، وذلك بإلقاء أقلامهم في الماء ، فأيمهم ثبت قلبه كفلقها ، وقد أصابت القرعة زكريا ، فكفلقها زكريا ، كما أخبر القرآن الكريم بهذا .. فهذا كله لم يكن عند أهل الكتاب المعاصرين للنبي شيء منه ، ولم يكن فيما بين أيديهم من كتب الله حديث عنه .

وفي هذه الأخبار التي يتلقاها محمد من السماء ، على غير سابق علم بها ، وفي عجبتها على تمامها وصحتها ، غير محرفة ، ولا مبتورة ، كما هو الحال فيما بقي بين أيدي أهل الكتاب منها — في هذه الأخبار دلالة قاطعة على أن ما يتلقاه محمد من أخبار ، هو من مصدر عالٍ ، لا يرجع فيه إلى بشر ، ولا يستند فيه إلى علم بشر ، وإلا كان لازماً عليه ألا يخرج عن محتوى ما يرد إليه من علم العالمين !

الآيتان : (٤٥ ، ٤٦)

« إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ » (٤٦)

التفسير : متعلق الظرف « إذ » هو قوله تعالى : « وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

إِذْ يَخْتَصِمُونَ» أى لم تكن يا محمد شاهداً لأمر مريم ، وما وقع فيه من خصام فى الولد الذى جاءت به من غير أب ، إذ جاء هذا الولد بنفخة من روح الله ، وبكلمة منه .

وقوله تعالى : « اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ » هو الاسم الذى اختاره الله لهذا المولود « المسيح عيسى بن مريم » !

فالمسيح صفة هذا المولود ، وقد ورد كلمة مسيح فى كثير من المواضع فى التوراة ، وترجمها اليهود الذين كتبوا الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة (حوالى ٣٨ ق . م) باللفظ اليونانى الذى معناه الشخص الذى مُسح بالزيت المقدس ، وهو زيت الزيتون .. وكلمة مسيح فى العبرية تنطق هكذا : (مَحْسِيح) .

و « عيسى » هو اسمه .

و « ابن مريم » هو صفة تكشف عن نسبه إلى من وَلَدَه ، وهى أمه ، على حين يُنسب الأبناء إلى آبائهم ، وإذا كان ولا أب له ، فإن نسبته إلى أمه أمر لازم ، لا بد منه .

وقوله تعالى : « وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » الوجهة هنا الرفعة وعلو الشأن .. أما فى الدنيا ، فيكاد المسيح — عليه السلام — يكون واحداً من أفراد يُعدُّون على أصابع اليد ، ملاً الدنيا ذكراً ، وعمرت قلوبُ الناس بحبهم والولاء لهم ..

وأما الآخرة فعند الله وفاء هذا الوعد الكريم الذى وعده به . « وَجِئَهَا فى الدنيا والآخرة ، ومن المقربين » .

قوله تعالى : « وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا »

كلام المسيح في المهد

ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمَ ، فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ ، أَنَّ الْمَسِيحَ — عَلَيْهِ السَّلَامُ — تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ ، وَذَلِكَ ، لِئَنَّهُ لَيَكُونُ آيَةً عَلَى طَهَرِ أُمِّهِ وَعَفَافِهَا ، وَبَرَاءَةِ عَرَضِهَا مِنْ أَنْ يَعلُقَ بِهِ شَيْءٌ مِمَّا تَلَوَكُمُ الْأَلْسِنَةُ ، وَتَوَسَّوسَ بِهِ الظَّنُونُ ، فِي حَالِ كَحَالِ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ غَيْرِ زَوَاجٍ مُعْتَرَفٍ بِهِ شَرْعًا ، أَوْ عُرْفًا !

فِي الْبَشَارَةِ الْأُولَى الَّتِي تَلَقَّتْهَا مَرْيَمُ مِنَ السَّمَاءِ ، يَكْشِفُ لَهَا الْوَحْيَ ، عَنْ وَجْهِ هَذَا الْغُلَامِ ، الَّذِي سَتَلَدَهُ الْعَذْرَاءُ هَذَا الْمِيلَادِ الْعَجِيبِ ، الَّذِي لَمْ تَعْمُدْهُ فِي النَّاسِ ، وَلَمْ تَعْلَمْهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ جَنْسِهَا ، وَفِي هَذَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : « إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * وَبُكِّلِمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ » (٤٥ - ٤٦ : آل عمران) .

وَالصِّفَةُ الْبَارِزَةُ الَّتِي لِهَذَا الْوَلِيدِ هُنَا ، هِيَ نَظْقُهُ وَهُوَ فِي الْمَهْدِ ، وَحَدِيثُهُ إِلَى النَّاسِ حَدِيثًا وَاضِحًا مَفْهُومًا .. أَمَّا وَجَاهَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَهُوَ أَمْرٌ مَعْنَوِي ، لَا يَنْكَشِفُ لِلنَّاسِ انْكَشَافَ الْكَلَامِ فِي الْمَهْدِ ، وَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ مَوْقِعُ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي يَثِيرُ الْعَجَبَ وَالدهْشَ ، وَلَا يَدْعُ لِأَحَدٍ سَبِيلًا إِلَى الْإِنْكَارِ أَوْ الْمَكَابَرَةِ

وَلَكِنْ هُنَا سُؤَالٌ هُوَ : مَا وَجْهُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَلَامِ الْمَسِيحِ كَهَلًا ، إِلَى جَانِبِ الْإِخْبَارِ عَنْ كَلَامِهِ فِي الْمَهْدِ .. مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ كَهَلًا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ ، وَالْإِخْبَارُ بِهِ نَافِلَةٌ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ ؟

أَكْثَرُ أَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ لِتَعْلِيلِ هَذَا ، أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ رَجْعَةِ الْمَسِيحِ — فِي آخِرِ الزَّمَانِ — وَذَلِكَ أَنَّهُ مَاتَ فِي سَنَةِ الْكُهُولَةِ ، وَأَنَّهُ سَيَعُودُ إِلَى الدُّنْيَا مَرَّةً أُخْرَى (م ٢٩ - التفسير القرآني - ج ٣)

في سنّ الكهولة .. وهذا تعليل - إن صح - فإنه يقوم على اعتبار أن رجعة المسيح أمر سيقع ، وأنه لا وجه لهذا التعليل إذا كانت تلك الرجعة مشكوكاً فيها ، أو مقطوعاً بعدم وقوعها .

وإذا كان من رأينا أن رجعة السيد المسيح من الأمور غير المحققة ، وأن الشك في وقوعها - في رأينا - يغلب أى احتمال يبنى على روايات وآثار تقول بها - إذا كان هذا هو رأينا ، فإننا نرى لتعليل هذا الأمر - وهو كلام المسيح كهلاً - وجهاً آخر .

فبقول - والله أعلم - : إنه لما كان النطق في المهد أمراً واقعاً على غير المؤلف ، خارجاً عن طبيعة البشر ، فقد يقع في حساب الناس وتقديرهم أن هذا الوليد الذي تكلم في المهد ، سيسلك في الحياة مسلكاً غير مسلكهم ، ويسير في طريق غير طريقهم ، وأنه وقد بدأ حياته متكلماً يوم مولده ، فغير مستبعد أن يكون كلاماً بعد أن يكبر ويشب واقعاً على صورة أخرى مفارقة لكلامه في المهد .. فالطفل يبدأ الكلام بأصوات أشبه بأصوات الحيوان .. ثم تستبين تلك الأصوات شيئاً شيئاً ، حتى تصبح لغة واضحة ، ذات دلالة محدودة مفهومة .. وقياساً على هذا .. قد يقع في التقدير أن كلام المسيح سيتدرج كما يتدرج كلام الطفل .. وأنه وقد بدأ بالكلام واضحاً فصيحاً من أول يوم ، فإنه في تدرجه بعد هذا سينتهى إلى صورة أخرى من الكلام ، يكون الفرق بين أولها وآخرها ، كالفرق بين أصوات الطفل وبين كلامه في الكهولة والشباب !

هذه بعض المفاهيم التي يمكن أن تقع في الأفهام وتدور في الخواطر ، عن هذا الحدث العظيم .. وهذا ما يدفعه قوله تعالى : « ويكلم الناس في المهد وكهلاً » .. حيث تُقرر الآية أن كلام عيسى في المهد وكلامه في الكهولة على

سواء ، لا اختلاف بينهما ، وأن صلة التمام لا تنقطع بينه وبين الناس في مراحل حياته ، وأنه إذا كلمهم في مولده بلغة سليمة مفهومة ، فإنه سيكلمهم بهذه اللغة أيضاً في أدوار حياته . . وبهذا تعلم مريم من أول الأمر أن وليدها الذي سيتكلم في المهد ، لا يخرج به ذلك عن طبيعة البشر ، ولا يحمل منه مولوداً شاذاً ، تشقى به أمه ، وتعانى من شذوذه هذا ، ما تعانى الأمهات من مواليدهن الذين يجيئون على غير مألوف الحياة .

وقد يكون لمعترض أن يلقانا بهذا السؤال : لم نص القرآن على دور السكوة وحده ، دون أدوار الحياة الأخرى . . من صبياً وشباب وشيخوخة ؟ .
والجواب على هذا ، هو : أن دور السكوة هو الدور الذي يباغ فيه الإنسان تمام نضجه الجسدى والعقلى . . فإذا كان كلام المسيح في المهد وفى السكوة على حال واحدة ، كان ذلك هو المعيار الذى تنضبط عليه لفته ، وطريقة حديثه إلى الناس ، فى جميع أدوار حياته .

وندع هذا ، لنصل ما انقطع من حديثنا عن كلام المسيح فى المهد - فنقول :
إن مريم - عليها السلام - إذ تلقت هذه البشرى من رسول ربها ، قد لفتها منها أسرار : أن يكون لها ولد من غير أن يمسهما بشر . . ثم أن يكون هذا المولود على صفات خاصة . . أهمها أنه يتكلم فى المهد ، كلاماً سليماً واضحاً ، كما يتكلم الراشدون من الناس .

ولعل مريم لم تلتفت كثيراً إلى ما لهذا الوليد من صفات ، إذ كان شغلها الشاغل إذ ذاك ، هو أن تلد مولوداً من غير زوج يتصل بها .

ولهذا كان عجبها ودهشها ، فى هذا الاستفهام الإنكارى الذى ذكره القرآن على لسانها : « أأنى يكون لى ولد ولم يمسنى بشر » . . فهذه هى مشكلتها ، وهذا هو موضع عجبها ، ودهشها فى تلك الحال . .

نم إنه حين تم لها ما أراد الله ، وجاءها الخاض ، ووجدت نفسها أمام الأمر الواقع ، وأنها في وجه فضيحة لا دفع لها - كان عزاؤها الوحيد في تلك الحال هو ما كان قد أبلغها إياه رسول ربها ، بأن وليدها سيتكلم في المهد ، وسيبطق بالشهادة التي تدفع قالة السوء عنها . . وفي هذا يقول الله تعالى :

« فَأَنْتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِنَحْنِ بِكَ بِرَبِّكِ قَرِيبًا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا * »

(٢٧ - ٣٣ : مريم)

ففي هذا الموقف المتأزم جاءت المعجزة ، لتواجه القوم ، ولتخرس تلك الألسنة المتطاولة ، ولتأخذ على المتقولين فيه وفي أمه كل سبيل . . فهذا الوليد الذي وُلد لغير أب ، قد نطق في المهد وتكلم في حال لا يتكلم فيها طفل غيره . . فولده من غير أب ، وكلامه في المهد ، على حدٍّ سواء ، في الغرابة والاستنكار . . وأنه إذا كان لأحد أن يفكر هذه المعجزة القاهرة ، وهي معجزة كلام الوليد في المهد ، فلينسكرك ميلاد هذا الوليد غير أب !! .

وكلام السيد المسيح هنا صريح واضح ، على شاكلة ما يتكلم به قومه ، وباللغة التي يتعاملون بها ، وقد فهموا عنه ما قال ، ولم يكن مانطق به محتاجاً إلى تأويل أو تخمين .

وقد ذكر القرآن الكريم مرةً ثالثةً كلام المسيح في المهد ، في معرض

الامتنان على المسيح نفسه ، بما كان من نعم الله عليه ، وأطافه به . . حيث يقول سبحانه وتعالى : « إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَحَلِّيَ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ، تُسَكِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ » .

(١١٠ : المائدة)

وبلاحظ هنا أيضاً كلامُ المسيح في المهد وكلامه كهلاً ، وذلك ليذكرُ المسيح - وهو المخاطب بهذا من ربِّ العالمين - أن كلامه في المهد كان على صورة هذا الكلام الذي يتكلم به في كهولته . . فيه العقل والمنطق والحكمة ، وليس أصواتاً كأصوات الأطفال ، ولا نفواً كنفو الصبيان ! .

والسؤال هنا . . هو : هل كان كلامُ المسيح في المهد حَدَثًا وقع في موقف الدفاع عن التهمة التي رُميت بها أمه من قومها . . ثم أمسك المسيح بعدها عن الكلام ، ليأخذ الحياة على مألوف المواليد من الناس ، وليدرج في مدارج الطفولة خطوة خطوة . . أم أنه استمر متكلماً مُبِينًا إلى آخر أيامه ؟ .

ونقول : إن كلامُ المسيح في المهد هو معجزة متجدِّدة ، مثل معجزاته في إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص .
والشأن في تلك المعجزات المادية أن تظهر في الحال الداعية لها ، ثم تختفي ، فلا يرى الناس لها وجهاً إلى آخر الأبد .

ومن الحكمة في هذا ألا تعيش المعجزة المادية طويلاً في حياة الناس ، حتى لا يألفوها ، هذا الإلف الذي يذهب ببهائها وجلالها .

ثم إن المعجزة المادية القاهرة امتحان وابتلاء ، وما كان هذا شأنه فإن من الحكمة أن يُلمَّ بالناس إلاماً ، وألا يقيم إقامة دائمة ، تلج على الناس فيه

الآيات المنطلقة منه ، إلحاحًا ملازمًا ، وبهذا يتمايز الناس ويتفاضلون في الإفادة من الفرصة العابرة ، المتاحة لهم . .

والقرآن الكريم - وإن قطع بأن المسيح تسكلم في المهد ، فإنه لم يذكر شيئًا عن صمته أو كلامه ، بعد هذه الواقعة التي دافع فيها عن شرف مولده ، وطهر أمه وعفافها . . لأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر في هذا الموقف .

ولكننا - مع ذلك ، ومع احترامنا لصمت القرآن في هذا الأمر - نستطيع أن نقول : إن المسيح لم يكن كلامه في المهد ، إلا تلك الكلمات التي نطق بها ، في مواجهة الاتهام للصوت إلى أمه من قومها ، وأنه بهذه الكلمات الواضحة المحدودة ، قد أرى القوم معجزة منه ، تناظر المعجزة التي وُلد بها ، والتي ينكرونها على أمه ! ثم عاد بعد هذه الكلمات إلى الطفولة في صمتها ، وفي نطقها . . كما سيتضح ذلك في حديثنا عن الأناجيل وإغفالها لذكر هذا الحدث العظيم ، من حياة المسيح !

الأناجيل وحديث المسيح في مهده :

والذي يدعو إلى العجب حقًا ، هو أن الأناجيل الأربعة التي يدين بها المسيحيون اليوم ، لم تُشر أية إشارة من بعيد أو قريب إلى كلام المسيح في المهد ، ولم تذكر دفاعه المفجع عن أمه ، في وجه تلك التهمة التي انعقد دخانها عليها ، يوم جاءت به تحمله إلى قومها . .
ونسأل أولاً :

لماذا ذكر القرآن هذا الحدث الذي لم يكن عند أهل الكتاب - من أتباع المسيح - المعاصرين للنبي علمٌ به ، أو كان لهم به علم ولكن لم يجرؤوا على ذكره ؟ لماذا يذكر القرآن هذا عن المسيح ، ويعطى أتباع المسيح معجزة للمسيح ، هم ينكرونها ؟

ونقول : إن القرآن الكريم إذ يقف هذا الموقف ، وإذ يجنبه إجماع

أتباع المسيح على إنكار هذه الواقعة - ليعلم عن يقين أنه يواجه بهذه الحقيقة عالمًا متربصًا به ، مثلهم إلى اصطياذ المعائر والمزالق له ، فكان من المتوقع - والأمر كذلك - أنه إذا جاء يحدث أهل الكتاب عن أمر هو في أيديهم ، ومن خاصة أمورهم - كان حديثه معهم جاريًا مع ما يعرفون منه ، وما يروون عنه ، فإن كان اختلاف في شيء ، ففي ترتيب الأحداث وتلوينها ، فإن زاد الخلاف شيئًا ، ففي الأحداث العارضة ، التي لا تدخل في الصميم من ذاتية هذا الأمر .

أما إذا كان الحديث عن أمر له شأنه وخطره في بناء العقيدة ، ثم كان بها يقيم لأصحاب تلك العقيدة حجة دامغة ودليلاً قاطعاً لمقولاتهم التي ينكرها عليهم - فإن ذلك هو أعجب المعجب . . . حيث يحىء القرآن إلى هذه الدعوى التي ينكرها على أتباع المسيح ، في تأليهم له - يحىء فيضع بين يدي أصحابها حجة أقوى من حججهم لها ، ودليلاً أوضح من دليهم عليها . . . إن ذلك لعجب عجيب !!

ذلك أن أتباع المسيح يتخذون من معجزات المسيح الخارقة - كإحياء الموتى ، وإبراء ذوى العاهات والزمنى - يتخذون من ذلك دليلاً على ألوهيته . . . ولو كانوا يرون سبيلاً إلى القول بأنه تكلم في المهد لحرصوا على إظهار تلك المعجزة ، وإضافتها إلى ماله من معجزات ، ليقوى هذا من قوتهم فيه ، وتأليهم له . . . فكيف يقدم القرآن لخصومه في تلك الدعوى التي يدعونها ، والتي ينكرها عليهم - كيف يقدم لهم مستنداً جديداً ، يؤيد هذه الدعوى عندهم ، ويؤكد هذا الزعم لديهم ؟

ونقول : إن القرآن الكريم لا يلتفت إلى شيء من هذا ، ولا يجعل له شأنًا في حسابه مع ما يدعيه المدعون . . . وإنما الذي يلتفت إليه ، وبحسب له

حساباً ، هو الحق ، والحق وحده .. سواء وافق هذا الحق واقع الناس ، وجرى مع معارفهم ومعتقداتهم ، أم جاء على طريق غير طريقهم ، وبعلم غير علمهم !

وهذا شاهد من شهود القرآن الكريم ، بأنه ليس من عمل بشر ، ولا من تدبير إنسان ، وإلا كان عليه أن يتجنب هذا الصدام الصريح مع الواقع ، الذي لا يعلم ما وراءه إلا علام الغيوب .. وإلا كان عليه أيضاً — لو أنه من عمل بشر — أن يُخفى ما بين يديه من حجج يستند إليها خصومه ، ويتخذون منها سلاحاً يحاربونه به ، في المعركة الدائرة بينه وبينهم .

وما كان لغير الحق السماوي أن يقف هذا الموقف ، إزاء أمر يشبهه أهله وهم به جاهلون ، ويتمتونه وهم منه وجلون .. خوفاً من التهت والتكذيب .

لهذا ، فإن القرآن الكريم ، إذ يقول ما يقول في عيسى وأمه مما تنكره اليهود ، وتقول بخلافه فيهما ، وإذ يقول ما يقول في عيسى ، وفي كلامه في اللمد مما ينكره النصارى ، ولا يجدون عليه شاهداً مما في أيديهم من أناجيل — إن القرآن ، إذ يقول هذا ، وذلك ، إنما يقول الحق الذي غُم على الناس أمره ، وغميت عليهم سبله ، ثم لاعليه إذا هم صدقوه وآمنوا به ، أو كذبوه وأعرضوا عنه .. فإن الحق الذي نزل به ، سيظل هكذا قائماً على الدهر ، يتحدى المكابرين والمعاندين ، وبواجه أبحار المنشككين والمنحرفين ، « فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها » (٢٠٤ الأنعام) ..

« وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ،

(٢٩ : الكهف)

والعاقبة دائماً للحق ، فإنه وإن غامت عليه سحب الضلال ، وانعقدت في سمائه ظلمات الجهل — فإنها أمور عارضة ، لا تلبث أن تزول ، وإن طال مقامها ..

لماذا لم تذكر الأناجيل كلام المسيح في المهد ؟

وإذا تركنا جانباً ، النظرُ فيما وقع في الأناجيل من تحريف وتبديل ، وقلنا إنها والقرآن على سواء في صحتها وسلامتها - كان ظاهر الحال يشهد بأن كفتها هي الراجحة في هذه القضية ، وأن الكلمة كلمتها فيما تقول فيها ، وأن عدم ذكرها لكلام المسيح في المهد يقطع بأن المسيح لم يتكلم في المهد ! إذ لو كان قد تكلم في المهد لما كان هناك من سبب يدعو كتّاب الأناجيل إلى إغفال هذه الحادثة ، التي تُعلّي من شأن المسيح ، وترفع قدره ، وتسكاد تخرج به عن حدود البشر ، وترفعه إلى مقام الملائ الأعلّى - الأمر الذي يقوّى من دعوى أتباعه ، بأنه هو الله أو ابن الله ! .. بل وأكثر من هذا ، فإن عدم ذكرها لهذا الأمر العظيم لدليل على أنها كانت تلتزم جانب الحق في كل ما تقول في المسيح ، وأنها لم تقل فيه قولاً لم يكن له ، أو منه ! !

ولكن إذا أعدنا النظر في هذه المسألة على ضوء الظروف والملابسات التي كتبت فيها الأناجيل ، والتي تبدو واضحة لأدنى نظرة يُنظر بها إليها - إذ فعلنا ذلك ، رأينا أنه ليس ببعيد أن ينخرم من الأناجيل هذا الخبر ، وأن يُسقطه الذين كتبوها ، من حسابهم ، لأمرٍ قدروه ولحساب حسبه !

ويمكن أن يعلل لذلك بعلم كثيرة .. منها :

أولاً : أن الأناجيل قد كتبت في وقت كان اليهود يشنعون فيه على المسيح ، ويلاحقون أتباعه ، ويأخذونهم بالبأساء والضراء حيث وجدوهم .

ثانياً : قدّر كتاب الأناجيل أن الجوّ الذي يحيط بهم مشحون بالأكاذيب التي يُطلقها اليهود في جنون ، حول المسيح وأمه . ويبهتون كل ما كان له من معجزات ، ويدخلونها في باب الشعوذة والدجل .. فليس معقولا والأمر كذلك .

أن يفتح كتاب الأنجيل جبهة جديدة للحرب بينهم وبين اليهود، وأن يلقوا إلى النار المشبوبة وقوداً جديداً، يزيدا اشتعالاً، ويزيد اليهود سفاهة وتطاولاً

ثالثاً : لنا أن نجمل في اعتبارنا أن كلام المسيح في المهد، لم يكن حديثاً قائماً يعيش في الناس، وإنما كان للحظة عابرة — كما قلنا من قبل — أريد به أن يطفى ثورة ثائرة على أمه .. وأنه إذا كانت تلك المعجزة قد أحدثت هزة عميقة، ودويّاً عالياً — فإن صمت المسيح بعدها إلى أن جاوز دور الطفولة، قد أطفأ جذوتها، وجعلها تنوء خلال تلك الأحداث المذهلة التي دارت حول المسيح، في كل خطوة كان بخطوها، وسط صخب اليهود وجلبتهم.

رابعاً : الذين شهدوا كلام المسيح في المهد لم يكونوا يجاوزون بضعة من الناس، هم القرابة القريبة من أمه، الذين استقبلوها وهي تحمل وليدها، فأنكروها وأنكروا ما تحمل !! ومثل هذا المدد، وإن وجدوا في كلام المسيح ما يمسك ألسنتهم عن قول سوء في العذراء يقول — لا يمكن أن يقف لهذه الأعداد الكبيرة التي تعيش خارج هذه الدائرة المحدودة، وتخفت صوتها، الذي إن بدأ خافتاً، منها مساً، متقطعاً، فإنه سيملو ويعلو، ويصير صراخاً، وعُواء يملأ أرجاء اليهودية، حين يواجه المسيح اليهود بدعوته، ويواجهونه هم بالإنكار والتكذيب، ثم المطاردة، والمحكمة !!

والصورة التي تبدو لنا من هذا الموقف .. هي هكذا :

عِدَّةٌ من الناس .. قد يكونون عشرة، أو مائة، أو مائة وعشرة أو أكثر، هم رهبان مريم الأقربون، قد رأوا الوليد، وسمعوه يتكلم، ويدفع عن أمه العار الذي واجهوها به.. فلما صمتوا حين تكلم، صمت هو إلى أن فارق طور الطفولة .. ثم هناك أعداد لا حصر لها من الناس، ترمى إلى سمعها هذا الخبر العجيب، فجاءت تطلب له الشاهد من فم هذا الطفل الذي نطق، فلم تجد إلا صمتاً، ولم

تشهد فيه إلا ملامح الطفولة ونحايها .. فرجعوا بين مصدق ومكذب ، وبين متشكك ومتهم !!

ثم يمضى الزمن بهؤلاء وأولئك جميعاً .. ويتقلب هؤلاء وهؤلاء ، بين الشك واليقين ، والتكذيب والاثهام .

أما أصحاب اليقين ، الذين عاينوا المعجزة — وهم قلة — فتذهب بهم الأيام واحداً واحداً ، حتى إذا بلغ المسيح أشده ، وطلع على الناس بمعجزاته ، لم يكن منهم في الحياة إلا بضعة أفراد ، أو مادونهم .

وأما المتشككون والمترددون ، فقد أنساهم الزمن هذا الأمر ، وما عاق بفئوسهم منه .. من شك أو تردد .

فلما أن كان وقت كتابة الأنجيل ، كانت تلك الحادثة — حادثة كلام المسيح في المهد ، قد ضاعت في طوفان الأحداث التي اتصلت بحياة المسيح ، والتي انتهت بهذا الحدث العظيم . في قضية صلبه ، وقيامه من الأموات .. ثم في مطاردة تلاميذه وأتباعه ، والتفكيك بهم . حيث وقعت عليهم عين ، أو وقعت عليهم يد !

لقد كانت حادثة كلام المسيح في المهد ، عند كتابة الأنجيل ، شيئاً باهتاً ، أشبه بأضغاث الأحلام ، لم يمسك الناس منها إلا بذكريات غامضة مضطربة ، فكان إعلانها وإذاعتها في هذا الوقت مما يقوى جبهة أولئك الذين يُجدِّفون على المسيح ، ويرمونه وأمه بالمفكرات والأباطيل والمفتريات !

هذا ، وليست حادثة كلام المسيح في المهد ، هي وحدها التي أغفلت الأنجيل ذكرها ، من متعلقات المسيح وأخباره ، بل لقد أغفلت الأنجيل — عن تدبير وتقدير — كثيراً مما كان للسيد المسيح .. تقيّة وخوفاً ، تحت ضغط الظروف القاسية التي كتبت فيها الأنجيل .

فتلا : « ميلاد المسيح من عذراء » .

هذا الحدث ، لا يقل شأنًا وإثارة ، وتحديًا عن كلام المسيح في المهد !
ومع هذا ، فإن إنجيلي « مرقس » و « يوحنا » لم يشيرا أية إشارة إلى
هذا الميلاد .. والقديس « بولس » مؤسس المسيحية ، وداعيتها الأول ، لم يتحدث
عن هذا الميلاد ، ولم يشر إليه في رسائله ، ولم يتخذ منه أية يفزوها القلوب ،
لدعوته التي كان يدعو بها ، ويجمع لها كل القوى للادية والمعنوية ، لتأخذ طريقها
إلى الناس !

ثم إن إنجيلي « متى » و « لوقا » اللذين تحدثنا عن هذا الميلاد العذري ، لم
يذكرا ذلك إلا ذكرًا عابرًا ، وفي غير التفات إليه ، أو احتفاء به ، بل إنهما
إذ يقولان بميلاد المسيح من عذراء ، يعمودان فيرجعان نسب المسيح إلى داود
عن طريق « يوسف » الأب المستى للمسيح ، وكأنما أرادا بذلك أن يسدّا هذه
الفجوة ، بنسبة المسيح إلى يوسف ، زوج أمه !

فإذا وقع في تقديرنا أنه كان من الممكن إفساء إنجيلي « متى » و « لوقا »
الذين ذكرا ميلاد المسيح من عذراء . كما ألغيت عشرات الأناجيل غيرها ،
ثم أصبح اعتماد المسيحية على إنجيلي « مرقس » و « يوحنا » — لو وقع هذا —
وكان من الممكن أن يقع — لما كان في المسيحية أية إشارة إلى هذا الميلاد ،
ولذهب من تاريخ المسيح ، كما ذهب كثير غيره من أقواله ، وأعماله .

وحادثة مجيء المسيح إلى مصر ، مع أمه ، وزوج أمه ..

هذه الحادثة ، لا تقل خطرًا ، عن كلام المسيح في المهد ، وعن ميلاده من
عذراء ، إذ كانت عن إرهابات مزلة ، لما سيكون لهذا الوليد من شأن .
ومع هذا فإن إنجيلًا واحدًا من الأناجيل الأربعة المعتمدة هو الذي ذكرها ،
ذلك هو إنجيل متى ، الذي يروي هذه الحادثة على هذا النحو :

« ملاك الرب » ، ظهر ليوسف (زوج مريم) في حلم ، قائلا : خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر ، وكن هناك ، حتى أقول لك ، لأن « هيرودس » (ملك اليهودية) مزعج أن يطلب الصبي ليهلكه ، فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر ، وكان هناك إلى وفاة « هيرودس » (متى : ٢ : ١٣-١٥) وهذا الخبر لم تذكره الأناجيل الثلاثة ، ولم تشر إليه أية إشارة !

فكيف كان الحال ، لو أُلغى إنجيل متى كما ألغيت عشرات الأناجيل ، وكتب عليها أن تختفي إلى الأبد ؟

وننتهي من هذا إلى القول بأن ما ذكره القرآن من كلام المسيح في « المهد » هو الحق الذي لا شك فيه ، وأن خلوة الأناجيل من ذكر هذا الحدث ، لا يجعل لها حجة على القرآن في هذا المقام ، خاصة وقد أغفل معظمها أحداثاً تتعلق بالمسيح ، ولا تقل شأنًا عما ذكره القرآن عن كلامه في المهد !

إن القرآن قد أخبر بأن المسيح تكلم في المهد ، وهذا الخبر ، هو معجزة متحدية ، إذ يفكره من هم أشد الناس حرصاً على وقوعه ، ليكون لهم منه حجة تقوى معتقدهم في ألوهيته المسيح ، وفي خروجه عن طبيعة البشر !

إن ذلك عند المؤمنين بالقرآن معجزة متحدية ، وهو عند غير المؤمنين ، دعوى ينقصها الدليل والبرهان ، أو فرية يردّها أصحاب الأهواء والبدع ! فهذه منازل ثلاث ، في القول بأن المسيح تكلم في المهد .

والناس على منازلهم تلك .. إلى أن يأتي أمر الله ، فيكشف وجه الحق ، ويومئذ تبيض وجوه ، وتسود وجوه !!

بقيت كلمة لا بد منها ..

وهي أنه قد يقع لفهم بعض الناس من قولنا إن في الأناجيل اختلافاً ،

وتعارضاً ، وكتماً لبعض الحقائق — قد يفهم من هذا أننا ننتقص من قدر الحواريين ، ونسئ الظن بهم وبأمااتهم فيما نقلوا عن المسيح .. إذ أن الأناجيل الأربعة ، يُنسب ثلاثة منها إلى : متى ، ومرقس ، ويوحنا ، وثلاثتهم الحواريين ..

ومعاذ الله أن نشك في أمانة الحواريين ، عليهم السلام ، إنهم أجل من أن يكذبوا ، أو يخونوا الأمانة ، إذ كان الله سبحانه هو الذى اختارهم للمسيح أعواناً وأنصاراً ، كما يصرح بذلك القرآن الكريم ، في قوله تعالى :
 « وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْخَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » (١١١ : المائدة)

والذى يمكن أن يقال فيما وقع فى الأناجيل من اختلاف ، وما جاء فيها من مقولات يقف العقل إزاءها موقف الشك أو الإنكار — هو أن الأناجيل إما أن تكون قد كتبت بأيدى هؤلاء الحواريين المعروفين ، ثم دخل عليها ما ليس منها ، مما هو موضع خلاف ، أو شك ، أو إنكار ، وذلك عن طريق الناقلين والمترجمين ..

وإما أن تكون قد كتبت بغير أيدى أصحابها ، ثم أضيفت إليهم ، وحسبت عليهم ، لتكتسب ثقةً وذيوماً .. وهنا يتسع المجال لوقوع ذلك الاختلاف بين الأناجيل ، وما تحمل فى ثناياها من تلك المقولات المختلفة المتضاربة !

الآيات : (٤٧ — ٥١)

« قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧)

وَبَلَّغَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَى
 بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ
 مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ
 الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ
 وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ (٤٩) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ
 الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (٥٠)
 إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٥١)

التفسير : عجبت مريم لهذا الأمر العجيب ، الذي تحدثها الملائكة به من
 عند ربها .. أن تلدا مولوداً من غير أن تتصل بزوج ! وكيف ؟ وماذا تقول
 للناس ؟ ومن يسمع لها أو يصدق قولها ؟ وأنى لها القوة التي نحتمل بها لدعات
 الألسنة ، وغمزات العيون ، وهمسات الشفاه ؟ إنها تجربة فريدة في عالمها ، لم
 تسكن لامرأة قبلها ، فكيف لها باحثها ، واحتمال تبعاتها ؟

وفي وداعة العابدة المتنبلة ، ولطف العذراء وحيائها .. نسأل ربها :
 « رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ؟ » ويحييها رسول ربها :
 « كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ » .. لا حدود لقدرته ، ولا ضوابط من نوااميس
 الطبيعة التي نعلمها ، بالتي تحول بين قدرة الله وبين أن تأتي بما لا نحسب ولا نقدر !
 وفي قوله تعالى هنا « اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ » وقوله في إجابة زكريا :
 « اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » مراعاة تامة للمقام هنا وهناك .

ففي أمر مريم عملية خلق كاملة . فناسبها قوله تعالى : « اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ »

أما في قصة زكريا فهي على خلاف هذا .. مولود من رجل وامرأة ، وإن كان كلُّ من الرجل والمرأة غير أهل لأن يولد له فناسبه أن يعبر عنه بالفعل « **اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ** » واخلقى والفعل وإن كانا من باب واحد ، فإن هناك فرقا دقيقا بينهما ، وهذا الفرق الدقيق له وزنه وله اعتباره في بناء الأسلوب البلاغي الرفيع ، الذى لا يوجد على كماله وتماحه إلا في القرآن الكريم .

في قوله تعالى : « **وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ** » ما يسأل عنه . وهو : الكتاب والحكمة .. ماها ؟ لقد منَّ الله على عيسى بأن علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل .. والتوراة والإنجيل معروف أمرها ، إذ كانت التوراة كتاب موسى وشريعته ، وبالكتاب وبالشريعة دان عيسى ، ثم كان له كتابه وهو الإنجيل .. يبشر به وبكتاب موسى وشريعته .. فما الكتاب والحكمة اللذان تعلمها من الله قبل أن يتعلم التوراة والإنجيل ؟

في القرآن الكريم جاء ذكر الكتاب مقترنا بالحكمة في كثير من المواضع ، مثل قوله تعالى : « **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** » (آل عمران : ١٦٤) وقوله سبحانه : « **رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ** » (البقرة : ١٢٩) وقوله تعالى : « **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ** » (آل عمران : ٨١) وقوله سبحانه : « **فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا** » (النساء : ٥٤) وقوله تعالى : « **وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ** » (النساء : ١١٢)

وقد جاءت كلمة الحكمة مفردة في قوله تعالى : « يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا » (البقرة : ٢٦٩)
وفي قوله سبحانه عن داود عليه السلام : « وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخُطَابِ » (٢٠ : ص)

والحكمة هي إصابة مواقع الحق في القول والعمل ، فهي بهذا ضرب من الهداية والتوفيق ، يرزقهما الله من يشاء من عباده .

والكتاب القترته به الحكمة هنا يسبق الحكمة ، أى أن الحكمة ثمرة من ثمراته ، إذ كان طريق الوصول إلى الكتاب هو معرفة القراءة والكتابة ، حتى يمكن الاستفادة مما كتب السكاتبون ودرس الدارسون . . وقد تعلم المسيح القراءة والكتابة ، وقرأ ما كتب من كتب ، وفتح الله بصيرته وأثار قلبه بالعلم والحكمة ، قبل أن يقيمه قيماً على شريعة التوراة والإنجيل .

قوله تعالى : « وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ » أى ويجهله رسولاً إلى بنى إسرائيل . . فالمسيح أحد الرسل الذين أرسلهم الله إلى بنى إسرائيل ، ورسالته خاصة بهم ، مكمله لرسالة موسى عليه السلام فيهم ، كما جاء ذلك على لسان المسيح ، فيما روت الأناجيل عنه . .

ففي إنجيل « متى » : « ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا ، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك النخوم صرخت إليه قائلة : ارحمنى يا سيد ابن داود ، ابنتى مجنونة جداً ، فلم يجبها بكلمة ، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين ، اصرفها ، لأنها تصيح وراءنا ، فأجاب وقال : لم أرسل إلّا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (متى : الإصحاح الخامس عشر) .

وفي متى أيضاً يوصى المسيح تلاميذه ، وقد بعث بهم ليبشروا ، قائلاً : « إلى طريق أُمم لا تمشوا ، ولا مدينة للسامريين لا تدخلوا ، بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (متى : الإصحاح العاشر) .

قوله تعالى : « وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » أى يتحدث إلى بنى إسرائيل ويخبرهم بما أرسله الله به إليهم . ويقول لهم : أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، تشهد لى بأنى رسول من عنده ، وتلك الآية هى ميلاده على الصورة القريده ، إذ ولد من عذراء لم يمسهما بشر . وإذ كان ميلاده وظهوره فى بنى إسرائيل آية ، فإن تلك الآية تقول منها آيات ومعجزات . ومن تلك الآيات ما ذكره القرآن على لسانه : « أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ » فمادة الطين التى منها تخلقت الكائنات الحية من إنسان وحيوان - هى التى ينشأ منها نماذج لكائنات حية من الطير ، ثم ينفخ فيها فإذا هى فى عالم الطير ترف بأجنحتها ، وتسبح فى السماء ، شأنها فى ذلك شأن بنات جنسها من هذا العالم .

ونسأل : لِمَ لم تكن معجزته أن يصور من الطين إنساناً ، فينفخ فيه فيكون إنساناً من الناس ، فإن الذى يبعث الحياة فى الطين بنفخة منه ، لا يعجزه أن يكون الإنسان أحد مخلوقاته ، كما يفعل ذلك فى عالم الطير ؟ وإنه لو فعل ذلك لكان أظهر لآيته ، وأبلغ فى معجزته وإعجازه ؟

ولكن لو وقع هذا لكان فتنة للناس . . إذ كيف يعيش مثل هذا الإنسان فى الناس ؟ وكيف تطيب له الحياة بينهم ؟ وبأية صلة يتصل بهم ولا نسب له فيهم ؟ ثم ما شأنه بعد أن تتحقق المعجزة فيه ؟ أيطل هكذا معجزة متحركة بين الناس بدورون معه حيث دار ، ويتحركون معه حيث يتحرك ؟ إنها الفتنة الممسكة بالناس إذن ؟

إن شأن المعجزات المادية أن تكون بنتَ ساعتها ، ثم تختفى فلا يرى الناس لها وجهاً بعد هذا . . إنها أشبه بإشارة ضوئية ، تلمع ثم تختفى ليكون للناس نظر فيها ، وتقدير لها ، وليخلف عليها نظرم وتقديرهم ، وبهذا

يكون البلاء والامتحان .. ولو أن تلك المعجزات المحسوسة ظلت هكذا قائمة تحت بصر الناس لما كان هناك مكان للإبتلاء ، ولما كان لأحد فضل على أحد في الإيمان بها ، أو الشك فيها ، أو الإنكار لها ، ولاستقام أمرهم فيها على طريق واحد .. هو طريق الإيمان والتسليم ، وعندها لا يكون للإنسان اختيار ، ولا يكون إيمانه محسوباً له ، إذ كان عن قهر ، تحت ضغط هذه المعجزة القاهرة ، التي تأخذ عليه كل سبيل إلى الفرار والزيف !

وانظر في هذا الطائر ، الذي كان تحت أعين الناس صورةً من الطين ، ثم أصبح بتلك النفخة طائراً ينطلق في سُبُحات الجو .. ثم لا يلبث حتى يتواري عن الأنظار ، كما يلعب البرق ثم يختفي ! .. هنا معجزة ، ولكنها تحمل في ثناياها امتحاناً وابتلاء ، فيؤمن بها من يؤمن ، ويشك فيها من يشك ، وينكرها ويكفر بها من يفكر ويكفر ..

« وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُم جَعِيماً » (٨٩ : يونس)
فهمكذا تكون المعجزات ، لحجة خاطفة ، وإشارة عابرة .. فيها نظر لفاظر ، وعبرة لمعتبر .

ومن معجزات المسيح التي يلقى بها بنى إسرائيل ، ماعرضه عليهم في قول الله سبحانه على لسانه : « وَأُبْرِئِ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِجِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ » .

والأكمة من ولد أعمى ، وهذا النوع من العمى ليس للطب قديماً وحديثاً بصَّره ، ولا عمل فيه ، بل هو العجز المطلق حيَّالاً .. ومن هنا كان شفاؤه لا يتم إلا بمعجزة متعديّة !

والبرص مرض خبيث يصيب الجلد ، فيذهب بلونه ، ويأكل أديمه ، كما تأكل

الأَرْضَةَ لِحَاءِ الشَّجَرِ .. وشأنه شأن الكُفَّة ، لاعلاج له ، ولا شفاء منه ..
إلا بمعجزة متجددة !

فكان من معجزات السيد المسيح إبراء الكُفَّة والبرص ، وإحياء الموتى !
وتلك معجزات قاهرة متجددة ، تنف أمامها قوى البشر عاجزة مستخرجة .

ومن معجزاته التي أجراها الله على يديه أنه يخبر عما غاب من شئون
الناس ، فيخبرهم بما أكلوا في يومهم أو أمسهم ، وما ادخروا في بيوتهم من
مال ومتاع .

واسكنها مع ذلك معجزات ، يمكن أن يكون فيها للشفاء قول ، وللمتارين
والمجادلين محاكمات وتعليلات .

ولما جاء المسيح إلى بني إسرائيل بتلك المعجزات ، ليفتح قلوبهم إلى الله ،
وإلى ما يدعوم إليه من هدى وإيمان ، جاءهم مصداقاً بالتوراة ، وداعياً بما فيها .
وهذا أدعى إلى أن يستجيبوا له ، ويؤمنوا به ، إذ لم يأتهم بجديد ، وإنما الجديد
في رسالته ، أن يقيمهم على التوراة التي خرجوا عنها ، وتأولوا أحكامها تأويلاً
فاسداً : « وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ » .

وأكثر من هذا ، فإن المسيح جاء رحمة من رحمة الله بهم .. جاء ليرفع
عنهم بعض تلك الأحكام التأديبية التي أخذهم الله بها ، عقاباً لهم ونكالاً ، بما
حرم عليهم من طبيبات كانت أُحِلَّت لهم ، كما يقول تعالى : « فَيَظْلَمُونَ
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ » (١٦٠ : النساء) .

فكان من رسالة المسيح إليهم أن يخفف عنهم بعض هذه الأحكام :
« وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ »

وقوله تعالى « وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » الآية هنا هي المعجزة التي

وُلد بها عيسى ، وجاء إلى هذا العالم بها .. فيلاده على الأسلوب الذي ولد به
هو آية من آيات الله ، يراها أهل زمانه قائمة بينهم ، فيضلُّ بها كثيرون ،
ويبتدى بها كثيرون . . فهو إنما جاء إلى بنى إسرائيل وولد فيهم بآية من
آيات الله .

وقد ضلَّ بها بنو إسرائيل إلا قليلا منهم .. فشنعوا على المسيح وأمه ،
ونسبوا البتول إلى الفاحشة ، ونسبوا المسيح إلى غير أمه ، وجعلوه ابناً غير
شريعى ليوسف النجار !

قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا » أى اخشوا الله فيما تقولون من
بهتان فى وفى والدنى ، وأطيعون فيما أدعوكم إليه من أمر الله .

قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ »
هو التعميق الجامع على ماجرى على يد المسيح من معجزات . . إلى لست
إلا عبداً من عباد الله ، فأقروا لله بالعبودية ، كما أقررت له بالعبودية ، واعبدوه
كما أعبدته . . « هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ » من لم يستقم عليه فقد ضلَّ وهلك ،
ومن استقام عليه اهتدى ونجا . . من كذب بتلك الآيات فهو فى الهالكين ،
ومن صدق بها ثم بالغ فيها ، فجعل من المسيح إلهاً فهو من الهالكين !

الآيتان : (٥٢ — ٥٣)

« فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّ مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنَا
آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ » (٥٣)

التفسير : قوله تعالى : « فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ » . أى فلما

استبان له من عِنادهم ولجاجهم ، ومكرهم بآيات الله ومعجزاته ، أنهم لن ينتفعوا بتلك الآيات ، ولن يجدوا فيها طريقاً يهديهم إلى الحق — لما تبين له ذلك من بنى إسرائيل ولمسه لمساً واقعياً ، نَقَضَ يده منهم ، واعتز لهم بمن آمن به ، وأخلص الإيمان في سره وعَلَنَهُ .. فنَادَى في القوم « مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ » في الانجاء إليه ، بِنْتِي صَادِقَةٌ وَقَلْبٌ سَلِيمٌ ؟ فَأَجَابَهُ الْخَوَارِيُّونَ ، وهم تلاميذ المسيح وَخُلَصَاؤُهُ الْأَوَّلُونَ ، الَّذِينَ سَكَنُوا إِلَيْهِ ، وَتَرَكَوا كُلَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَهْلِ وَمَالٍ : « قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » وكانت عدتهم اثني عشر حواريًا ، بعدد أسباط بنى إسرائيل الاثني عشر .

قوله تعالى : « رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ » هذا القول يمكن أن يكون لكل من يستمع آيات الله ، وما أنزل على رسوله من كلماته ، فيرى فيها نور الحق ، ويستروح منها رَوْحَ اليقين ، فيؤمن بالله وبرسوله بالغيب ، من غير أن يرى الرسول ، أو يستمع إليه ، ويقول مع المؤمنين : « رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ » أى اجعلنا فى عداد الذين شهدوا الرسول وآمنوا به ، وهذا هو الوجه الأقرب إلى منطق الآية الكريمة . كما يمكن أن يكون تمة لمقول القول الذى نطق به الخواريون ، إجابة لعيسى عليه السلام .

الآيتان : (۵۴ - ۵۵)

« وَمَكْرُؤًا وَّمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ (٥٤) إِذْ قَالَ اللَّهُ
يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ارْقُطْ إِلَيَّ وَمُطَهِّرٌكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ

الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأَخَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

التفسير : قوله تعالى : « وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ » المكر الذي مكره
اليهود هو ما بينوه من أمر المسيح ، وتدميرهم التَّهْمَ لحاكتهم ، وصلبه ، وإقامة
شهود الزور عليه ، بأنه مشعوز ، ومفتري على الله ، ومدَّع أنه يلبث مَلِكًا
على اليهود . وقد انتهى أمره معهم إلى أن قدموه للمحاكمة ، وشهدوا عليه
زورًا أمام الحاكم الروماني « بيلاطس » الذي كان حاكمًا عليهم ، فحكم
عليه — حسب شريعتهم — بالصلب .

والصلب لا يُحكم به في شريعة اليهود إلا على من جَدَّفَ على الله ، وكفر
به ، وبهذا يستحق اللعنة والطرْد من رحمة الله ، ومن السخول في ماسكوتته !
والصلب هو العقاب الديني للمعجل — عند اليهود — لمن كفر بالله ، وهو
رمز على تلك اللعنة التي حَلَّت بهذا الكافر بالله .. وفي التوراة : « ملعون من
عُلِّقَ على خشبة » (تثنية : ٢١ : ٢١) أى صلب .

فالصلب في حقيقته تجريم ديني لمن يُحكم عليه به ، ولعنة تصحب المصلوب
إلى العالم الآخرى ، وتأخذ عليه السبيل إلى ماسكوت الله !
ذلك هو مكر اليهود بالمسيح .

كانوا في شك من أمره .. إذ يرون معجزاته القاهرة تملأ عليهم الزمان
والمكان اللذين يحتويانها .. ولكنهما كانوا — من جهة أخرى — ينتظرون
مسيحًا مخلصًا لهم — حسب تأويلهم لشريعتهم — وكان مسيحهم الذي
ينتظرونه على صورة — في وجدانهم — غير صورة المسيح عيسى ، الذي
جاءهم .. فمسيحهم الذي ينتظرونه هو ملك يخلصهم من الحكم الأجنبي ، ويعيد

إليهم مملكة سليمان ومجده .. والمسيح عيسى بن مريم لم ينجسهم إلا بمملكة سماوية ، وهذه المملكة لا يدخلونها إلا إذا خرجوا مما في أيديهم من هذه الدنيا ، من مال وأهل وولد ! فما أبعد البؤس بين مسيحيهم الذي يؤمنون ، وهذا المسيح الذي يكذبون ! !

من أجل هذا كانت صدمتهم قاسية حين التقوا بالمسيح ، وغلبت عليهم شقوتهم فأنكروه ، وأنكروا ما جاء به ، ورأوا في المعجزات التي حمها بين يديه شعوذة وسحراً .

وأرادوا أن يقطعوا الشك باليقين في موقفهم المتردد من المسيح .

فليدخلوا إذن في تجربة مع المسيح .

فليصلبوه إذن ، وليكن هذا الصليب هو فيصل الحكم فيما بينهم وبينه .

إنه يدعى أنه المسيح ، والمسيح الحقيقي لا يُصلب ولا يقع تحت اللعنة !

وتمضى الأيام بهم ، فيزداد عنادهم وإصرارهم كلما زاد شكهم وقوى حدسهم في أنهم لم يصلبوا المسيح ، وإنما صلبوا شخصاً يشبهه ..

ويظل هذا الخاطر يزعج اليهود ، ويؤينهم في هم وقلق .. حتى يحى القرآن الكريم ، واليهود أعرف الناس به وبصدقه ، فيكشف لهم عن وجه الحق سافراً ويقطع الشك باليقين . . فيقول الحق جلّ وعلا: « وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٧، ١٥٨ : النساء) .

وهذا يتجلى لليهود سوء ما مكروا : « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » .

لقد دبروا هذا التدبير السيء ، فأبطل الله تدبيرهم ، ورد كيدهم في نحورهم ، وإذا هم وقد أرادوا أن يُخرجوا المسيح من ملكوت الله ، قد أخرجهم الله من ملكوته ، وصب عليهم لعنته ، وحملهم دم نبي لم يقتلوه ، وقد خيل إليهم أنهم قتلوه ! (١)

وفي قوله تعالى : « إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا » يتعلق الظرف « إذ » بقوله تعالى في الآية قبلها : « وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » أي مكر الله وتدبيره هو خير من مكروهم وتدبيرهم ثم علل لذلك وبينه بقوله :

« إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ... الآية » .

فقد أوحى الله سبحانه إلى عيسى عليه السلام بما يبت الله القوم ، ووعد سبحانه بأنهم لن ينالوا منه الذي أرادوا فيه ، إذ أنه سبحانه سيوفيه أجله المقدور له ، غير منقوص منه شيء ، وأن موته بيد الله لا بأيديهم ، وسيرفع الله منزلته عنده ، ويجعله من عباده المقربين إليه ، ويطهره من اليهود فلا يُصلب ، ولا تمسه اللعنة ، التي أرادوا أن يلبسوه إياها بصلبه !

وقوله تعالى : « وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »

(١) سوف نعرض هذه القضية قضية صلب المسيح عند تفسير الآيتين ١٥٧ ، ١٥٨ من سورة النساء - ومن أراد دراسة هذه القضية من جميع جوانبها فليُنظر في كتابنا « المسيح في القرآن » .

أى أن المؤمنين من أتباع المسيح هم فوق الكافرين إلى يوم القيامة .. وهذا حكم عام فيما بين المؤمنين والكافرين .. فحيث كان مؤمنون وكافرون، فالؤمنون فوق الكافرين أبداً .. فلا يتساوى المؤمن والكافر في المركز الاجتماعى فى الدنيا، حيث لا يأكل المؤمن طعام الكافر، ولا يتزوج منه، ولا يزوجه.

فالكافرون فى منزلة دون منزلة المؤمنين أبداً، وإن تساوا فى الآدمية والإنسانية، والله سبحانه وتعالى يقول: «وَلَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (١٤١: النساء). وقوله سبحانه: «نُمِّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ».

بيان لحكم الله فى الآخرة بين المؤمنين والكافرين، بعد أن بين الله هؤلاء وهؤلاء فيما اختلفوا فيه من الحق .. فالؤمنون هم أهل الحق، ولهم يحكم الله، والكافرون أصحاب الباطل وعليهم يحكم الله .. وفى الآية وعيد للكافرين ونذير بالعذاب الذى ينظرهم، وقد حملته الآية الكريمة تلميحا لا نصريحا، ولكنه تلميح يشير بأكثر من إشارة إلى الآيات الكثيرة التى حملت إلى الكافرين أهوال العذاب الذى توعدهم الله به.

الآيتان: (٥٦ - ٥٧)

«فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» (٥٦) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ» (٥٧)

التفسير : في هاتين الآيتين بيان لما تضمنه قوله تعالى في الآية السابقة عليهما :

« ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ »

وفي هذا الفصل ينكشف الكافرون ، ويعرف المؤمنون ، ويفترق بينهما في الموقف .. كل جماعة في جهة .. ثم يكون الجزاء لكل من الفريقين حسب عمله .. فأما الذين كفروا فلهم عذاب شديد ، ليس له من الله دافع ، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤفون أجرهم كاملاً ، وتلقاهم الملائكة تزفهم إلى جنات النعيم .

وفي قوله تعالى : « فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »

مايسأل عنه ، وهو : كيف يعذبون عذاباً شديداً في الدنيا ، وهم الآن في الآخرة وفي موقف الحساب ؟

والجواب عن هذا ، هو أن هذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى وعيد قديم ، ولكنه يتجدد بتجدد الأزمان والأحداث ، فيقع العلم به للمذنبين في الوقت الذي يندرون به ، لا يوم القيامة والحساب ..

وفي قوله تعالى : « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » مايسأل عنه أيضاً .. إذ كيف

يناسب هذا ، بعد قوله تعالى : « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ » ؟

والجواب عن هذا ، هو أن المؤمنين قد بُشِّروا به في قوله تعالى : « فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ » وأنهم قد اطمأنوا إلى هذا الوعد الكريم ، ونعموا به ، وإن نعيمهم ليتضاعف حين ينظرون إلى أصحاب النار وما يلاقون فيها من عذاب الهون ، فيستبشرون بحمد الله إذ نجاهم من هذا البلاء ، وغمرهم بفضله ونعمه - إن المؤمنين وهم في تلك الحال ليسألون عن عذاب أهل العذاب ،

وما الذى أوردتم هذا المورد الوييل، فيقال لهم : « إن الله لا يحب الظالمين »
 أى أن هؤلاء الذين يتقلبون فى النار، إنما هم من الذين ظلموا أنفسهم ، بأن
 حجبوها عن الإيمان ، وسبَّحوا بها فى ظلمات الكفر والضلال ، فهم إذن
 ظالمون . « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » . ولن ينال رضا الله ، وينعم بنعيم جناته
 إلا من رضى عنه وأحبَّه !

وما يُسأل عنه فى هاتين الآيتين : كيف جاء الوعيد للذين كفروا فى صيغة
 المتكلم فى قوله تعالى : « فَأَعِذُّهُمْ » على حين جاء الوعد للذين آمنوا فى صيغة
 الغائب فى قوله سبحانه : « فيوفىهم أجورهم » .

والجواب ، هو أن الذين كفروا لم يؤمنوا بالله ، بل ولم يعترفوا بوجوده ،
 ومن هنا فإنهم لا يعرفونه ، ولا يتصورون له وجوداً . . فكان من المناسب
 لتلك الحال أن يُسمَّعهم الله صوته ، وأن يُواجههم بالجريمة التى اقترفتها أيديهم ،
 ويلقاهم بالعذاب الذى هم أهلُّه .. وهذا أبلغ فى إلغائ الكافرين إلى ما هم فيه
 من غفلة وضلال ، إذ يرون عذاب الله عياناً ، فى هذا النذير الذى ينذرهم الله
 مواجهة به ، « وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » (٤٧ : الزمر)

أما المؤمنون فشأنهم مع الله على غير هذا .. إن الله معهم دائماً يملأ قلوبهم ،
 ويمُمر حياتهم ، ويرون قدرته وحكمته فى كل ما متصل به حواسهم ، أو يتصوره
 خيالهم .. ومن ثم فإن ما بينهم وبين الله من معرفة لا يحتاج إلى إعلان .. إنهم
 آمنوا بالله عن غيب ، وصدقوا ما جاءهم به الرسل من عند الله ، فكان من
 المناسب لحالهم تلك أن يخاطبوا من الله بصيغة الغيبة .. تلك الغيبة التى هى
 حضور جلىٍّ فى قلوبهم ، وظهور بادٍ فى كل ما أبدع الله وصوره !

آية : (٥٨)

« ذَلِكَ نَقُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي ذَكَرَ الْحَكِيمُ » (٥٨)

التفسير : قوله تعالى : « ذلك » إشارة إلى ماتقدم مما ذكر الله سبحانه من أخبار المسيح ، وموقف اليهود منه ، ومكرهم ، ومكر الله بهم .. وما يلحق الكافرون بالله وبرسوله من عذاب ونكال ، وما يُجزي به المؤمنون بالله من رضى ورضوان ..

وقوله تعالى : « نَقُلُوهُ عَلَيْكَ » أى ذلك الذى ذكرناه لك هو متلوّ عليك من آيات الله ومن الذكر الحكيم ، أى القرآن الذى هو جمع آيات الله المتلوّة عليك .

والمعنى أن مايتلى عليك هو آيات من آيات الله المسطورة فى القرآن الكريم ، الذى ينزل عليك آية آية ، أو آيات آيات ، فيها عظة وذكرة ، وعبرة وحكمة .

آية : (٥٩)

« إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (٥٩)

التفسير : كثر الخلاف فى المسيح عليه السلام ، لأن ميلاده كان على صورة فريدة ، لم يولد بها أحد من قبله .. وكان الناس فى هذا الميلاد شيعاً وفِرَقاً ، كل شيعه تقول فيه قولاً ، وكل فرقة تذهب فيه مذهباً !

أما اليهود ، فقد ارتضوا الجريمة مركباً ، فقتلوا أنفسهم ، وقتلوا الحق معهم .. وقالوا في المسيح إنه وُلد كما يولد الناس ، من ذكر وأنثى .. وإن كان ميلاده على فراش الإثم والفاحشة .. لأنه ابن زنا !

وأما أتباع المسيح ، فقد قصّرت مداركهم عن إدراك قدرة الله ، فلم تحتمل عقولهم تلك الحقيقة ، وهي أن الله قادر على كل شيء ، يخلق ما يشاء ، مما يشاء ، وكيف يشاء ! فقالوا : إن المسيح هو الله تجسد بشراً في جسد عذراء .. وإذن فهو ميلاد صوري ، لأنه لم يولد إلا الله نفسه ، الذي كان موجوداً بكلمة الإلهي قبل هذا الميلاد ! وإذن فلا مسيح ، وإنما هو الله تسمى باسم بشري ، كما لبس صورة بشرية .. وإذن فهي عملية أشبه بعملية الحلول التي آمن بها كثير من قدماء المصريين ، والبراهمة ، وغيرهم من الأمم .. فكما كان يحمل الله في ثور ، أو تمساح ، أو شجرة ، أو رجل .. حلّ في جسد طفل ، وخرج وليداً من بطن امرأة .

وأما المسلمون ، فقد جاءهم القرآن بالخبر اليقين عن المسيح .. إنه خلق من خلق الله ، وأنه إنسان من الناس ، ولد بنفخة من روح الله ، كما ولد هذا الوجود كله بفيض من فيض الله !

وأقرب ممثّل لهذا آدم — عليه السلام — إنه خلق من غير أب أو أم .. خلق من تراب هامد ، لا أثر للحياة فيه .. وعيسى — عليه السلام — خلق مولوداً من كائن حي ، هي أمه ، فأيهما أشدُّ غرابة في الخلق ؟ الذي خلق من تراب هامد ، أم الذي تخلق من جسد حي ؟

وفي قوله تعالى : « ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » ما يسأل عنه .. وهو : كيف يقول الله للشيء كن ، ثم لا يكون واقعاً في الحال ، كما يدل على ذلك قوله تعالى : « فيكون » التي تدل على المستقبل المتراخي ، ولو كان ما أمر الله به

واقعا في الحال ، لسكانت صياغة الآية على غير هذا ، ولسكانت تلك الصياغة مثلا : « ثم قال له كن فكان » . . فكيف يكون هذا ؟ وهل أمام قدرة القادر العظيم حواجز وحوائل ، تحول بين القدرة وبين إمضاء ما قدرت ، على الفور ، وفي الحال ؟

والجواب على هذا .. هو أن قول الله للشيء « كن » لا يقتضى وقوع هذا الشيء في الحال ، إذ قد يكون الأمر موقوتا بوقت ، أو متعلقا بأسباب ، لا بد أن يقرن حدوثه بها ، وهذه الأسباب لا متعلق لها بقدرة الله ، وإنما متعلقها بالشيء ذاته ، الذى دعت به القدرة إلى الظهور ، والذى قضت حكمة الله ألا يظهر إلا بعد أن يستكمل أسبابه المقترنة به . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (٨٢ : يس) .

فمثلا مما سبق علم الله به ، واقتضته إرادته إيجاد ، شيء ما ، وليكن هذا الإنسان أو ذلك ..

إن أمر الله قد صدر من قديم لهذا الإنسان أن يكون ، على صورة كذا ، وهيته كذا ، وأن تحمل به أمه في يوم كذا ، وأن يولد في يوم كذا . . وهكذا . .

بل وأكثر من هذا .. فإنه قبل ذلك بالآلاف السنين ، بل وآلاف الآلاف منها .. تنقل هذا الإنسان في أصلاب الآباء وترائب الأمهات إلى أن التقي أبوه بأمه ، في الزمن المحدد واليوم للوعود ١ . . وهكذا الشأن في كل موجود . . إنه تنقل في موجودات سبقتة ، وتقلب في أحوال وأطوار حتى صار إلى ما صار إليه .

وفي خلق آدم ، وفي قول الله سبحانه وتعالى فيه : « خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » . ما يكشف عن وجه واضح من وجوه الإعجاز القرآني ، وذلك الإعجاز الذي يطالع الناس في كل آية من آياته ، الراصدة لأحداث الحياة ، وتطور العقل البشري ، المتحدية للإنسانية في كل جيل من أجيالها ، وفي كل وجه من وجوهها .

وانظر في وجه هذه المعجزة ، على ضوء ما كشف العلم الحديث ، من علم الأحياء ، ونظرية النشوء والارتقاء — فإنك ترى عجباً من العجب . في نظم القرآن الكريم ، وما يحمل هذا النظم من أسرار وغيوب .

إن آدم — ونعني به الإنسان — لم يخلق من ترابٍ خلقاً مباشراً ، بمعنى أن الله سبحانه قبض قبضة من تراب ، فقال لها كوني آدم — أى إنسانا — فكانت .. ولو شاء الله سبحانه هذا المكان كما شاء وأراد .. ولكنه سبحانه — خلق آدم خلقاً متطوراً ، كما يخلق الشجرة العظيمة — مثلاً — من بذرة ، وكما يخلق الرجل المكتمل من نقطة !

لقد تفقّل آدم — ونقول الإنسان — في أطوار كثيرة لا حصر لها ، كما يقول سبحانه : « مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا » (١٤ : نوح) وكما يقول سبحانه في هذه السورة : « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا » (١٧ : نوح) .

فآدم الذي هو أول إنسان ظهر على هذه الأرض — قد كان تراباً .. ثم تخلق من هذا التراب أول جرثومة للحياة ، هي أدنى مراتب النبات ، في عالم الطحالب .. ثم تدرجت الأحياء في هذا العالم النباتي إلى مداها ، فكان منها النخل الذي هو قمة هذا العالم النباتي ، ثم بدأت جرثومة العالم الحيواني في الإمبييا

والْحَارِ ، وَالْإِسْفِج . . وذلك في أدنى مراتب هذا العالم الذي نما صعداً حتى بلغ مداه في فصائل القردة ، التي بدأت تُطَل من وجهها صورة باهتة للإنسان « آدم » . ثم أخذت هذه الصورة تتضح قليلاً قليلاً ، وتنضج في بوتقة الزمن على مهل . . حتى كان اليوم الذي أطل منه وجه « آدم » ، ممثلاً في إنسان الغاب . وكان هذا الآدم هو باكورة ثمار هذه الشجرة التي امتدت جذورها في أعماق الأرض !

واقرا الآية السكرينة مرة أخرى : « كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ . . ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ . . فَيَكُونُ » .

وقسْ أبعاد الزمن في ذبذبات تلك الكلمة المعجزة . . « فيكون » . . فإنه لو انكشف لك من العلم هذا المقياس الذي تُقاس به ذبذبات الكلمات - لاهتديت إلى ذلك الزمن الذي تم فيه خلق آدم ، وتقله من طور إلى طور . . من التراب . . إلى النبات . . إلى الحيوان . . إلى الإنسان ، ولوضعت يدك على العدد الصحيح من ملايين السنين التي قطعها « آدم » في رحلته الطويلة عبر الزمن ، حتى كان هذا « الآدم » !!

إن « آدم » ليس غريباً عن هذا العالم الأرضي الذي يعيش فيه ، والذي استولى عليه بسلطان العقل . . فهو ثمرة من ثمراته . . إنه من تراب هذه الأرض .

واقرا مع هذا قول الله تعالى : « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ » (٤ : البلد) قوله سبحانه : « وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ . . يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٤٥ : النور) وقف عند قوله

تعالى : « فَنَهُم . . . وَمِنْهُمْ . . . وَمِنْهُمْ » لِنَهُم هُم آدَمَ ، وَأَبْنَاءُ آدَمَ ، يَنْتَقِلُونَ فِي
أَصْلَابِ هَذِهِ السَّكَاكِنَاتِ وَأَرْحَامِهَا ، فِي مِلَّيْنِ السَّنِينَ .

الآية : (٦٠)

« الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَاذِبِينَ » (٦٠)

التفسير : قوله تعالى : الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ « أَيْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ، ذَلِكَ
الَّذِي حَدَّثَكَ بِهِ مِنْ أَمْرِ عِيسَى — عَلَيْهِ السَّلَام — وَأَنَّهُ خَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ،
وَعَبْدٌ مِنْ عِبَادِهِ ، إِنَّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ . . . فَلَيْسَ هُوَ ابْنُ
زِنَا — كَمَا يَتَخَرَّصُ الْيَهُودُ — وَلَيْسَ هُوَ الْإِلَهِ وَلَا ابْنُ الْإِلَهِ — كَمَا يَزْعُمُ
النَّصَارَى ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْ حَدَّثَكَ اللَّهُ بِهِ ، فِي كَلِمَاتِهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَيْكَ . . . وَهِيَ
الْحَقُّ ، نَزَلَ مِنْ عَالَمِ الْحَقِّ . . . فَلَا مِرْيَةَ فِيهِ ، وَلَا جِدَالَ مَعَهُ .
وَالْإِمْتِرَاءُ : هُوَ الشُّكُّ :

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ تَثْبِيْتُ لِلنَّبِيِّ فِي أَمْرِ الْمَسِيحِ ، وَفِي حَقِيقَتِهِ . . . حَيْثُ
لَا التَّفَاتُ إِلَى آيَةِ مَقُولَةٍ أُخْرَى تُقَالُ فِيهِ ، بَعْدَ قَوْلِ الْحَقِّ الَّذِي قَالَهُ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

الآية : (٦١)

« فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ » (٦١)

التفسير : لَقَدْ عَاشَتْ أَجْيَالُ النَّصَارَى نَحْوَ سَبْعَةِ قُرُونٍ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ

الكَرِيمِ ، وَهُمْ عَلَى هَذَا الْمَعْتَقِدِ فِي الْمَسِيحِ — عَلَيْهِ السَّلَام — وَأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ ،
تَجَسَّدَ فِي بَطْنِ عَذْرَاءٍ !

وإنه لمن العسير أن يتخلّصوا من هذا المعتقد الذى دانوا به ، وأقاموا له بناء ضخما من المنطق العاطفى ، الذى امتزج بتفكيرهم ، واختلط بمشاعرهم . . وهيهات — والأمر كذلك — أن يستمعوا إلى قولٍ يخالف ما قالوا ، وأن يتصوّروا المسيح على غير الصورة التى انطبعت فى كيانه .

وإذن ، فالحديث إليهم بمنطق العقل لا يجدى شيئا ، وإقامة البراهين والحجج بين أيديهم لتفنيد ما زعموا ، سيلقونها ببراهين وحجج ، وإنه لا يُحصل لهذا إلا المماحكة والجدل ، واتساع شقة الخلاف والخصاص .

وإذ كان الأمر كذلك ، فلا جدال مع أتباع المسيح فيما يقولون فيه . . فإن جاءوا إلى النبىِّ الكريم بمجادلونه وبمُحاجّونه ، فلا يلقاهم النبىُّ بمجادل وحجاج ، إذ خرج الأمر فيه عن العقل ومنطقه ، عند أتباعه ، وصار إلى الوجدان والعاطفة . . فليكن مقطع الحق فى هذا الموقف ، أن يُصار فيه إلى الأسلوب العمليّ الملموس الذى يجابه الحواس ، ويؤثر آثاره فيها ، بحيث يعلّق الأثر بمن وقع عليه ، ويحد مذاقه . . الحل أو المرّ ، فى نفسه .

وجاء وفد من نصارى نجران ، بعد أن أداروا الأمر فيما بينهم ، وأعدوا له العدة — جاءوا بمُحاجّون النبىِّ فى « المسيح » بما عندهم من مقولات فيه ، وهم يريدون أن يُسقطوا ما تلقى النبىِّ من كلمات الله فى المسيح وفى أمّه ، وبذلك تُسقط دعوى النبىِّ كلها بأنه رسول من عند الله ، وأن ما بين يديه من قرآن هو من عند الله .

وأخذ النبىِّ — كما أمره الله — الطريقَ عليهم ، فدعاهم إلى أن يدخلوا معه فى تجربة عملية ، هى أبلغ من كل قول ، وأقوى من كل حجة . .

« تَمَآلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا

وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهَلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ »

ولقد خرج النبي الكريم بنفسه ، وابنته فاطمة ، وولديها الحسن والحسين ، وبنسائه جميعاً . . وطلب إلى هذا الوفد أن يلتقوه بأنفسهم ، وبأبنائهم وبنسائهم ، وأن يبتهلوا جميعاً — هو ومن معه ، وهم ومن معهم — إلى الله : أن يجعل لعنته على الكاذبين من الفريقين ، فيما يقول عن عيسى من مقولات ١

وتدبر الوفد الأمر فيما بينهم ، وأداروه على جميع وجوهه ، ونظروا إلى أنفسهم، وإلى أبنائهم ونسائهم، فأروا أن الأمر قد صار إلى الحدة ، وأنهم مبتلون في أنفسهم وأهلهم ، وهنا أعادوا النظر فيما بين أيديهم من أمر المسيح ، فأروا أن حجبتهم واهية ، وأن يقينهم الذي استيقنوه منه ، مشوب بشك يكاد يقلب هذا اليقين ، وبدا لهم أن مصرعهم وشيك هم وأهلهم إن هم باهلوا النبي ، وأن دعوتهم على أنفسهم باللعنة إن أخطأهم ، فإن تخطئهم دعوة النبي ، التي لا ترد . . فتركوا ماجاءوا له ، وعادوا من حيث أتوا ، وفي قلب كل منهم وسواس ، وفي كيانه صراع عاصف ، بين الحق الذي رآه ، والباطل الذي يعيش فيه.

الآيتان : (٦٢ ، ٦٣)

« إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٢) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْمُفْسِدِينَ » (٦٣)

التفسير : إن الذي يقصّه القرآن الكريم من أحداث ومواقف، هو القصص الحق ، لأنه منزل من الحق سبحانه وتعالى . . ومن الحق الذي تحدث به القرآن : أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن القول بأن مع الله آلهة أخرى ، أو أن

لله ولداً ، أو زوجاً - هو كذب مبين ، وبهتان عظيم .. وإن من صفات الله إلى جانب تفرده بالالوهية ، تفرده كذلك بالعزة والحكمة .. وإن عزته ليست عزة جبرية وتسلط ، وإنما هي عزة قائمة بالحكمة والعدل .

هذا هو إيمان المؤمنين بالله ، وذلك هو وصفهم له .. فإن آمن به أهل الكتاب على تلك الصفة ، فقد اهتدوا ورشدوا ، وإن تولوا فقد ضلوا ونعسوا .

وقوله تعالى : « فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ » وعيد لأولئك الذين أبوا أن يستمعوا إلى قوله الحق ، وأن يستجيبوا لما يدعوهم الرسول إليه من الحق .. فوقوعهم تحت علم الله يكشف مستورهم ، ويفضح أعمالهم ، ويسجل جرائمهم التي سيجزون عليها .. ثم إن وصفهم بالمفسدين حكم بالإدانة عليهم ، وبأنهم - بعد كفرهم - قد أصبحوا فاسدين ومفسدين ، ومن كانت تلك صفته فالنار أولى به ، وبئس المصير .

الآية : (٦٤)

« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » (٦٤)

الترسيم : هذه دعوة عادلة إلى أهل الكتاب .. يدعوهم فيها رسول الله ، إلى كلمة يجمع عليها المسلمون وأهل الكتاب ، تلك الكلمة هي : « أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » فالتوحيد الخالص لله ، توحيداً مطلقاً من كل ضلالات الشرك وأوهامه - هو مضمون تلك الكلمة ومحتواها .

وقوله تعالى : « وَلَا يَقْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » هو تعريض باتباع المسيح الذين اتخذوا المسيح — وهو بعض الناس — اتخذوه إلهًا من دون الله .. فالمسيح هو إنسان من الناس ، فكيف يتخذ الناس بعضهم أربابًا وآلهة ؟ إنه مهما بلغ تقديرنا وإعزازنا لبعض الناس منا ، فإن ذلك لا يخرجهم عن دائرة الإنسانية ، ولا يخرج بنظرنا إليهم عن الحدود البشرية ، وإن وضعناهم على الدروة منها .

وقوله تعالى : « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » إلفات للمسلمين إلى ما بين أيديهم من حق ، في تلك الكلمة التي دَعَا أهل الكتاب إليها . فإن أباهـ أهل الكتاب ، وأعطوها ظهورهم ، فإن على المسلمين أن يؤدّوا بها في أسماع العالمين ، وأن يملئوا أفواههم وقلوبهم بها ، وأن يقولوها صريحة مدوية ، بحضر من هؤلاء الذين صموا آذانهم عنها ، وأمسكوا ألسنتهم عن النطق بها .. وإشهاد أهل الكتاب على إيمان المؤمنين ، هو شهادة عليهم ، وحجة قائمة على موقفهم العنادي من دعوة الحق .

الآيتان : (٦٥ ، ٦٦)

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٥) هَآ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا أَيْسَرَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْقِلُونَ » (٦٦)

التفسير : ينسب الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب — من اليهود والنصارى — دعواهم في إبراهيم عليه السلام ، إذ تدعى اليهود أنه على دين اليهودية ، وأن اليهود على دينه ، كما يدعى النصارى أنه كان على النصرانية ،

وأنهم على دين إبراهيم ! وقد كثر جدلهم وحجاجهم في هذا .. فكان أن أنكر الله على الفريقين دعواهم .. « لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ » فكيف يدين إبراهيم بالتوراة والإنجيل وقد سبقهما زمن طويل ؟ وليست التوراة إحالة على دين إبراهيم ، حتى يكون ماعليه اليهود هو دين إبراهيم ، وإنما جاءت التوراة بشرية خاصة لليهود ، وإن كانت الشرائع كلها مستمدة من مصدر واحد .. ولكن لكل دين شريعة خاصة بالجماعة المدعوة إلى هذا الدين ، قال الله تعالى : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (٤٨ : المائدة) .

وكذلك الشأن في الإنجيل ، إذ ليس فيه شريعة ، وإنما شريعة أتباع الإنجيل

هي التوراة !

وفي قوله تعالى : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » تعريض بأهل الكتاب ، وبغلبة التعمص الذي أعمى بصائرهم عن النظر في البديهيّات ، فضلا عن المشكلات .
وقوله تعالى : « هَآ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ نَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ » هو استدعاء لموقف أهل الكتاب وفيما يجادلون فيه ، مما في أيديهم من التوراة والإنجيل عن المسيح ، وأمه ، ومولده وممجزاته ، وصلبه .. فهذا الموقف على علته ، وما فيه ، من مقولات باطلة ، هو أصح من موقفهم الجدلي في إبراهيم عليه السلام ، وفي يهوديته ونصرانيته ، إذ كان الموقف الأول يستند إلى شيء .. أي شيء ، على حين أن الموقف الآخر لا يستند إلا على خواء !!

وقوله تعالى : « وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » إخمام لهؤلاء الذين يتقنون بغير علم ، وإخراس لألسنتهم التي تجادل بالزور والبهتان .. فليس لهم مع قول الله قول ، وليس لهم مع علمه علم .. فالله يعلم علما مطلقا محيطا بكل شيء .. وهم لا يعلمون من علم الله شيئا !

الآية : (٦٧)

« مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (٦٧)

التفسير : هذا هو إبراهيم — عليه السلام — وذلك هو دينه ..
« مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ »

وقوله تعالى : « وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا » تعريض بما عليه أهل
الكتاب — اليهود والنصارى — من انحراف عن الدين القويم ، الدين الذى
جاء به أنبياء الله إلى عباد الله !

والحنيف هو المتعبد لله ، الراكع الساجد لعزته وجلاله ، المائل عن طرق
المهوى والضلال .. والمسلم ، هو من أسلم وجهه لله ، وأقامه عليه وحده ، دون أن
يلتفت إلى سواه ..

واليهود والنصارى ، لم يُسلموا وجههم لإله واحد ، قائم على هذا الوجود ،
متفرد به .. إذ جعل اليهود إلههم إلهًا فرديًّا ، هو ربهم ، وقائد جنودهم ،
وقائم على تدبير شئونهم .. هم وحدهم .. أما الناس جميعاً غيرهم ، فلهم إلههم أو
آلهتهم .. ولا شأن لهذا الإله أو تلك الآلهة باليهود ، كما لا شأن لليهود بها ..
هكذا يعتقدون ..

أما النصارى فإلههم هو ثلاثة : أب ، وابن ، وروح قدس .. تجتمع وتنفرد ..
فإذا اجتمعت كانت إلهًا واحدًا ، وإذا تفرقت كان كل منها إلهًا كاملاً ..

وهذا وذاك ، على غير الحق ، وعلى غير ما يدين به إبراهيم ، الذى ينسبون
دينهم إليه .. لأن ذلك شرك ، والله تعالى يقول فى إبراهيم : « وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ « فكيف يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ ؟ وكيف تصح تلك النسبة ،
أو تستقيم على وجه ؟

(الآية : ٦٨)

« إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الذِّي وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ » (٦٨)

بعد أن أبطل الله سبحانه دعوى اليهود والنصارى بنسبتهم إلى إبراهيم ،
الذى يدينون بغير ما كان يدين به ، من توحيد الله ، توحيداً خالصاً مطلقاً - بين
الله سبحانه - مَنْ هم أولى الناس بإبراهيم وبالنسب إليه ، وبوصل دينهم يدينه ..
وإن أولى الناس بتلك النسبة هو النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا .. إذ
كان دين محمد هو الإسلام لله ، والإقرار بوحدايته ، وكذلك إيمان المؤمنين
بمحمد .. فكل من كان على إيمان بالله كهذا الإيمان فهو أحق الناس بإبراهيم ،
وأقربهم نسباً إليه .

وفي قوله تعالى : « وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ » مع ما فيه من فضل سابغ على
المؤمنين بولاية الله لهم ، وضمهم إلى جناب رحمته ، فيه زجر لأهل الكتاب
وتشجيع عليهم ، وطرد لهم من ولاية الله لهم ، ومن قبولهم في القبولين من عباد
المؤمنين : « اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (البقرة : ٢٥٧) .

الآية : (٦٩)

« وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » (٦٩)

التفسير : الشرّ يعمل دائماً على أن يتحكك بالخير ، وأن يدبر وجهه إليه ، ليرصد كل حركاته وسكناته ، وذلك ليطمئن على وجوده القائم على الباطل ، وحتى يطفىء تلك الشاعات المضينة للسلطة عليه من الحق ، والتي تهدده بفضح موقفه وسوء مصيره .

وهكذا أهل الباطل والضلال دائماً ، في كل أمة ، ومن كل جيل ، يهاجمون الحق في كل سانحة تسنح لهم ، ويدبّرون له العدوان حيث وجدوا إلى ذلك سبيلاً .. لأنهم يستشعرون أنهم مهددون بالضياع ، وأن تلك الخيوط الواهية التي تشدهم إلى الباطل ، وتقيمهم على الضلال ، هي في معرض الانحلال والتفكك ، لأذنى لمسة تلمسها بها يد الحق ! فهم بهذه المحاولات التي يتهمجون بها على مواطن الحق إنما يريدون أن يدفعوا خطراً — متوّهاً أو متحققاً — يطلّ عليهم من آفاق الحق ومواطنه .

وقد كشف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيراً من مكاييد أهل الكتاب ، وما يدبرون للمسلمين من شر ، وما يبيتون من عدوان .

والسلاح الأول الذي يعتمد عليه أهل الكتاب — وخاصة اليهود — في المعركة التي يدبّرونها مع الإسلام ، هو التشكيك في رسالة الرسول ، وفي الكتاب الذي نزل عليه .. ذلك أنهم لو كسبوا للمعركة في هذه الميدان ، لأغناهم

ذلك عن لقاء الإسلام والمسلمين في أى ميدان آخر .. حيث لا يكون لإسلام ولا مسلمون ، متى قام الدليل على بطلان دعوة « محمد » وبطلان ما نزل عليه من عند الله .

ذلك هو تقدير بعض أهل الكتاب ، وهو في ذاته تقدير سليم لو أنه صادف النبي والكتاب الذى نزل عليه ، كما توهوا وقدروا .. ولكن ، في كل مرة ساق فيها أهل الكتاب كيداً إلى النبي وإلى القرآن ، رجعتهم صواعق الحق ، فولوا مدبرين ، يجرّون ثوب الخزي والخسران .

وفي قوله تعالى : « وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ » ما يكشف عن بعض هذه النوايا الخبيثة ، التى تنطوى عليها بعض النفوس الضالة من أهل الكتاب .. إنهم يريدون أن يفسدوا على المسلمين دينهم ، وأن يقيموا لهم منه على الشك ، بما يتأولون لهم من متشابه القرآن ، وما يصدرون لهم من شبهات ، يحكيونها من خيوط البهتان والضلال . . فبهذا إغواءهم يُضِلُّون أنفسهم ، إذ اتخذوا الضلال مركباً ، والزور طريقاً ، والجدل سلاحاً ، فى تلك المعركة التى اشتبكوا فيها مع الإسلام والمسلمين . . إنهم قد خسروا أنفسهم من أول الطريق ، إذ كانوا على ضلال وفى ضلال .. فإن كسبوا المعركة واستطاعوا أن يُضِلُّوا غيرهم ، فحسبهم من الغنيمة أنهم خسروا معها أنفسهم مرتين .. مرة قبل المعركة ومرة بعدها !

وقوله تعالى : « وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ » قد قَصَرَ الضلال عليهم وحدهم في سعيهم الذى سَعَوْهُ لإضلال المؤمنين .. وهذا يدعونا إلى أن نسأل : كيف يَقْصِر الضلال عليهم وحدهم ، مع أنه من الممكن أن يكونوا قد أضلوا غيرهم ، بما فعلوا حين احتكاكهم بضعاف الإيمان ، ممن أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ، من الأعراب وغيرهم .. فكيف هذا ؟

والجواب على هذا ، هو أن هؤلاء الضالين من أهل الكتاب ، إذ يسمعون إلى إضلال غيرهم الذين استقام طريقهم على الهدى — هؤلاء إنما يضلون أنفسهم ، أى يفرقونها فى الضلال ، وأما هؤلاء الذين أغوام هؤلاء الضالون ، وأركبهم معهم مركب الضلال ، فإنهم عبء جديد يشغل هؤلاء الضالّ ، ويغلظ جريمتهم ، ويضاعف إثمهم . ١٠ فالواقع — والأمر كذلك — أنهم لم يضلوا إلا أنفسهم ، فبما سمعوا فيه ، من إضلال غيرهم ، وأنهم سحلوا فوق ظهورهم أوزار هؤلاء الذين أضلّهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَطَافِيرُ الْأَوَّلِينَ * لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ » (٢٤ ، ٢٥ : النحل) .

الآيتان : (٧٠ — ٧١)

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٧٠)
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » (٧١)

التفسير : بعد أن كشفت الآية السابقة عن بعض النوايا السيئة التى يعيش فيها فريق من أهل الكتاب ، الذين يترصدون بالمؤمنين ، ليضلّوهم ، وليفسدوا عليهم دينهم الذى ارتضوا — بعد هذا التفت — سبحانه — إلى هؤلاء الضالين المضلين من أهل الكتاب ، وخطب فيهم أهل الكتاب جميعا ، إذ كان هؤلاء هم علماءهم وأهل الكلمة فيهم .. فقال سبحانه :

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ » أى يا من آمن بالله عليهم بكتاب من عنده ،

فيه رحمة وهدي ونور ، فكفروا هذه النعمة ، وعموا عن هذا الهدى والنور
الذين يشعان منها :

« لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ » أى وأنتم تشهدون
ما فى آيات الله من عبر وعظات ، وما فيها من دلائل على قدرة الله ، وحكمته ،
وعلمه .. إنها تنطق بالحق لو وجدت من يسمع ، وإنها لتشع بالنور لو وجدت
من يبصر ...

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ » وندأهم مرة أخرى
ونسبهم إلى الكتاب توكيد لهذه التذكرة ، إن كانوا ممن يتذكرون ..
وفى قوله تعالى : « لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ » عرض لبعض أفاعيلهم
وفضح لعمام فيه من ضلال .. إنهم يلبسون الحق بالباطل ، أى يفتنون وجه
الحق ، ويستره بدخان الباطل والضلال ، فيشتبه على الناس وجه الحق ،
وتتفرق بهم السبل إليه .. وإنهم ليكتمون الحق الذى يعرفونه من أمر محمد
والقرآن الذى نزل عليه ، وليس ذلك الكتمان عن جهل ، وإلا لكان لهم
ما يمدّرون به ، ولكن كتمانهم هذا عن علم ومعرفة ، وتلك هى مصيبة
المتكبرين ، وآفة الحاسدين ، الحاقدين . « وتكتمون الحق وأنتم تعلمون » ؟

الآية : (٧٢)

« وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوا
إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ... »

التفسير : من مكر بعض الطوائف من أهل الكتاب ، وكيدهم للإسلام والمسلمين ، تلك التجربة التي أرادوا أن يفسدوا بها على المسلمين دينهم ، وأن يُدخلوا الشك عليهم من جهة ، وهذه الطائفة هي من جماعة اليهود ، الذين يكيدون للإسلام ويتربصون به .

وانظر كيف سَوَّات لهم أنفسهم ، وإلى أين قادم الحق ودفع بهم الحسد ؟ لقد ائتمروا فيما بينهم ، ونخروا جماعات منهم يدسونهم في الإسلام ، ويدخلونهم مع المسلمين ، على حساب أنهم دخلوا في الإسلام ، وصاروا من المسلمين . .

هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التجربة ..

وإذا دخلت هذه الجماعة في الإسلام ، وحُسبت في المسلمين ، فإن لها أن تحدث عن الإسلام ، وأن تقول قولتها فيه ، وفيما وجدت منه ! وماذا لو أنها قالت في الإسلام قولة السوء ؟ وماذا لورمت الإسلام بكل نقيصة ومعيبة ؟

أليست لساناً من ألسنة المسلمين ؟ وأليس ماتقوله عن علم وتجربة ؟ ومن ذاق عرف ، كما يقولون ؟ إن ذلك من شأنه أن يحدث اضطراباً وحلخلة في المجتمع الإسلامي ، وأن يثير شكوكاً في قلوب الضعفاء والجهلة ، وعند من لم ترسخ أقدامهم بعد على طريق الإسلام .

ذلك ما قدره أصحاب هذه « اللعبة » لتجربتهم الصيبانية تلك ..

وقد جاء أمرهم على غير ما قدروا ودبروا ! فبدلاً من أن يثيروا البلبلة والاضطراب في محيط الإسلام والمسلمين ، وقع الاضطراب واللبلة في جماعتهم هم ، وإذا كثير من هؤلاء الذين أرسلوهم ليكونوا كلاب صيد في حِمَى الإسلام ،

صا دم الإسلام ، وَعَلِقُوا فِي حَبَالِهِ .. فَمَا أَنْ عَاشَ بَعْضُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ سَاعَاتٍ حَتَّى اسْتَقُولَتْ عَلَيْهِ رُوحُ الْإِسْلَامِ ، وَطَرَدَتْ مِنْ كِيَانِهِ نَوَازِعُ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ ، فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ يَقِينٍ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ غَشِيَ حِمَاهُ لِلْكَيْدِ وَالْإِفْسَادِ .. وَمِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ شَقْوَتُهُ مِنْ كَلَابِ الصَّيْدِ هَذِهِ ، فَلَمْ يَدْخُلِ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ ، عَادَ إِلَى جَمَاعَتِهِ مُتَّخِضًا بِالْجِرَاحِ ، فَلَمْ يَصْبِحْ مُسْلِمًا ، وَلَمْ يَعُدْ كَافِرًا .. ، بَلْ تَحَوَّلَ إِلَى مُنَافِقٍ ، يَتَرَدَّدُ أَمْرُهُ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ .. !

مِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ مِنْ وَصَاةِ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ الْمَتَّامِرَةِ ، لِمَنْ تَرَسَّلَهُمْ مِنْ كَلَابِ الصَّيْدِ هَذِهِ — كَانَتْ وَصَاتُهُمْ لَهُمْ : « وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ » يَحْذَرُونَهُمْ مِنْ أَنْ يَلْقَوْا أَسْمَاعَهُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْ يَفْتَحُوا قُلُوبَهُمْ إِلَى مَا يَحْدِثُونَ بِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا سَاءَتِ الْعَاقِبَةُ ، وَفُسِدَ التَّذْيِيرُ !

وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَسِيءَ الْعَاقِبَةُ ، عَاقِبَةُ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ الْمَتَّامِرَةِ ، وَأَنْ يَفْسُدَ تَذْيِيرُهَا . وَيَسُوءَ مَصِيرُهَا . فَتَمَلَوْا كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ ، وَيَمُوتِ الشَّاكُّونَ وَالْكَائِدُونَ ، غِيظًا وَكَدًّا !

الْآيَتَانِ : (٧٣ — ٧٤)

« . . . قُلْ إِنْ أَلْهَدَى اللَّهُ هَدًى لَكُمْ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدًا مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ أَلْفَضَلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » (٧٤)

التفسير : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « قُلْ إِنْ أَلْهَدَى اللَّهُ هَدًى لَكُمْ » رَدٌّ عَلَى أُولَئِكَ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ ، وَهُمْ الضَّالُّونَ الْمَضِلُّونَ . وَلَمْ يَقَعْ فِي تَصَوُّرِهِمْ أَنْ

يكون لله سبحانه وتعالى فضل على غيرهم ، أو أن يؤتى - سبحانه - أحدًا غيرهم كتابًا ، كما أتاهم كتابًا ، فذكروا به وحرفوه .

لهذا أمر الله نبيه - عليه السلام - أن يبطل هذا التصور الفاسد الذي تصوروه ، وأن يقول لهم كلمة الحق التي ألقاها الله إليه : « إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ » أى إن الهدى هو ملك لله ، لا ملك لأحد معه فيه ، وأنه نعمة من نعمه ، ورزق من أرزاقه ، يضعه حيث يشاء ، ويهدي به من يشاء ، وأنه ليس محبوبًا على اليهود وحدهم ، مقصورًا عليهم ، لا ينال منه أحد غيرهم . .

وفى قوله تعالى : « أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ » أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ » ما يكشف عن ظن اليهود بأنفسهم ، وأنهم فوق العالمين ، وأن الله هو ربهم وحدهم ، وأن رحمته ونعمته لا تنزلان إلا عليهم ، وهم لهذا يفكرون كل نعمة تصيب غيرهم ، وكل فضل يناله سواهم . كما يقول الله سبحانه وتعالى عنهم « وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ، حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ » (البقرة ١٠٩) ويقول سبحانه فيهم : « أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » (النساء : ٥٤)

المصدر المؤول من أن وما بعدها فى قوله تعالى : « أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ » هو معمول اللام التعليل المتعلق بفعل محذوف قبله ، تقديره : فلا تقتلوا أنفسكم حسدًا لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، أو لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ركبتم الضلال وعميت عن الحق ، وفقدتم عقولكم فأهلكتم أنفسكم ؟ وقوله تعالى : « أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ » معطوف على قوله تعالى « أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ » .

والمعنى : **الآن أوتى المسلمون كتاباً من عند الله فاهتدوا ، كما أوتيتم أنتم كتاباً من عند الله فلم تنتفعوا به ، وقامت الحجة به عليكم ، ولأن أصبح للمسلمين الحجة عليكم بهذا الكتاب الذى فى أيديهم ، والذى يحدث عنه كتابكم الذى فى أيديكم — لهذا وذاك جحدتم الحق ، وتكبرتم له ، وحرقتم كتابكم ليلتقى مافيه مع أهوائكم ، وليطفىء داء الحسد المتقد فى صدوركم ؟**

ولقد مكر اليهود بأنفسهم ، وأفسدوا الكتاب الذى فى أيديهم ، والذى يحدث عن محمد ، ويبشر به وبكتابه الذى أنزله الله عليه ، حتى لا يكون للمسلمين حجة عليهم يلزمونهم بها ، وما تنطق به التوراة من تصديق بمحمد وبكتاب الله الذى معه . . . وفى هذا يقول الله تعالى عنهم : « أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِسْمِ اللَّهِ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُسْطِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » (٧٥ — ٧٦ البقرة) ذلك أن اليهود كانوا يعلمون مافى التوراة عن « محمد » وعن رسالته ، وأنهم قد استقبلوا محمداً من أول الأمر بالكذب ، وبادؤوه بالعداوة والبغضاء ، فلم يكن لهم — والشأن كذلك — إلا بمضوا فى الشوط إلى نهايته ، بل وأن يمعنوا فى التكذيب ، وأن يتناولوا فى العداوة والبغضاء .. وكان من أسلحتهم فى تلك الحرب أن يطمسوا مافى التوراة من الحق الذى تتحدث به عن « محمد » ورسالته .

وقوله تعالى : « قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » هو رد آخر على اليهود الذين أرادوا أن يحتجزوا فضل الله ، وأن يجعلوه خالصاً لهم .. شحاً وحسداً أن يصيب أحدٌ خيراً غيرهم .. « والله واسع عليم » يسع فضله الناس جميعاً ، دون أن ينقص من فضل الله شيء .. ولكن (٣٢ م تفسير القرآن - ج ٣)

اليهود يَرَوْنَ اللهَ وكأنه أحد أغنيائهم ، وأنه بِقدر ما ينفق ، يكون النقص فيما بين يديه من مال ، ولو استمر في الإنفاق لنفد ما بين يديه . . وفيهم يقول الله تعالى : « قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ كُفْرَ خَزَائِنِ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا أَنَسْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا » (١٠٠ : الإسراء) .

والإنسان أن يذهب مذهب التقدير ، لأنه إنسان ، ماله محدود وإن بلغ ما بلغ من كثرة واتساع ، وتعالى الله علواً كبيراً أن يُنظر إليه وإلى فضله هذا النظر الذي يجعله والناس على سواء

وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن هذا الخلق اللئيم المندس في طبيعة اليهود ، وهو الحسد القاتل ، الذي يأكل صدورهم ، إذا نال أحد من الناس خيراً . . يقول الله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ^(١) يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ ^(٢) وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجِدَ لَهُ نَصِيرًا * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا » (٥١ - ٥٢ - ٥٣ : النساء) . . إنها كزازة نفس ، وسوء خلق ، وفساد ضمير ، وأنانية فائقة ، وشح لئيم .

وقوله تعالى : « يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » رد ثالث على اليهود بأن فضل يقع حيث يشاء ، وينزل حيث أراد الله أن ينزل : « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » وفضل الله عظيم ، ورحمته واسعة « فَمَا إِيَّاهُ لَقَوْمٌ لَا يَسْكَاذُنُ بِفَقْهِهِ حَدِيثًا » (٧٨ : النساء)

(١) وهم اليهود .

(٢) أى الضلال والبهتان .

الآية : (٧٥)

« وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَقَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (٧٥)

التفسير : الأحكام التي جاء بها القرآن في شأن اليهود ، والتي كشف بها ما في نفوسهم من ضلال ، وما في قلوبهم من حسد وبغضاء للناس عامة ، ولأهل الإيمان خاصة — هذه الأحكام وإن شملت غالبية اليهود ، ودمغت أحبارهم وعلماءهم وأصحاب الكلمة فيهم ، إلا أنها ليست على إطلاقها ، فليس هناك شر محض ، ولا خير خالص ، فهما استشرى الشر فإن فيه لُمعاً من الخير لا تكاد تُرى ، ومهما صفا الخير فإن فيه غشاوات من الشر لا تكاد تبين !
واليهود وإن كانوا الشر كله ، من الرأس إلى القدم — ففهم الضالون ، وفهم المؤمنون .. كما يقول الله تعالى : « مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُهُمُ الْفَاسِقُونَ » (١١٠ : آل عمران) .

وفي هذا المدخل الضيق إلى الإحسان والإيمان ما يسهح لأي من هذه الجماعة الضالة أن ينجو بنفسه ، وأن يتحول إلى تلك القلة القليلة من المحسنين المؤمنين فيهم ..

وفي قوله تعالى : « وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ » استثناء من الحكم العام الذي حكم به الله على اليهود .. وهذا باب رحمة لمن أراد الله له التوفيق والهداية منهم .

ففي تلك الجماعة الضالة المربدة أفراد قليلون يخافون الله وَيَرْعُونَ الأمانة التي في أيديهم ، سواء أ كانت من الله أم من الناس ، فلم يخونوا أمانة الله ، ولم يكتموا ما في أيديهم من التوراة عن النبي « محمد » ورسالته ، ولم يخونوا الناس في الأمانات التي أؤتمنوا عليها ، وإن كانت القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ..

وهؤلاء نفر القليل هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه « مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِأُمُورٍ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ » :
(١١٣ - ١١٤ : آل عمران)

أما أكثر هذه الجماعة فهي على الضلال والعمى ، وفي العداوة والبغضاء والحسد للناس جميعاً ، ولأهل الإيمان بخاصة .. فهذه السكينة لا ترعى أمانة الله ، ولا تحفظ أمانة الناس .. أما حسابهم مع الله فقام على أنهم أبنائه وأحباؤه ، لهم أن يفعلوا معه ما يشاءون ويشاء لهم الهوى ، دون أن يفألمهم بشيء من عقابه وعذابه .. وأما حسابهم مع الناس ، فالناس في نظرهم وتقديرهم في درجة دون درجاتهم ، وبينهم وبين الناس حجاز في الفضائل وفي للتسكين الجسدي والخلقي والروحي ، كهذا الحجاز الذي بين الناس وفصائل القرود والحيوانات القريبة الشبه بالإنسان .

فالناس — في تقدير اليهود — قطع من الحيوان ، وإن لهم — بهذا التقدير — أن يستغلوا هذا القطيع الأدنى ، كما يستغلون الحيوان ، وألا يرتبطوا معه بروابط العقود والوثائق ، وإن ارتبطوا فإلهم أن يتحللوا منها ما وسعهم

الحول والحيلة « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ »
 أى لا حرج علينا، ولا حائل من خلق أو دين يحول بيننا وبين أن نستغل
 الأميين، بشتى الصور ومختلف الأساليب! والأميون هم غير اليهود، وهم العرب
 خاصة، إذ كانوا ولا كتاب لهم.. وقد من الله على هؤلاء الأميين — أى
 العرب — إذ بعث فيهم رسولا منهم، فقال تعالى « لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
 ضَلَالٍ مُبِينٍ » (١٦٤: آل عمران).

قوله تعالى: « وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » تكذيب
 لدعائهم بأن ليس عليهم حرج، فيما نقضوا من عهود، أو ضيعوا من حقوق
 فيما بينهم وبين غيرهم، فقد أقاموا هذه الدعوى على أساس من دينهم وشريعتهم،
 إذ كانوا أهل دين وأصحاب شريعة، وليس في دينهم الذى أنزله الله على أنبيائهم
 ولا في الشريعة التى حملها هذا الدين — إباحة للبغي والعدوان، ولا دعوة
 للسلب والنهب والسرقة، ولا تفرقة بين الناس والناس فى الحقوق والواجبات!
 وإنما بدل اليهود فى التوراة وغيروا، ودسوا فيها من الأحكام والشرائع ما يفتدى
 غرورهم الزائف، ويرضى شعورهم المريض، نحو الإنسانية كلها، وأهل
 الأديان خاصة.

الآية: (٧٦)

« بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » (٧٦)

التفسير : قوله تعالى : « بلى » هو لفظ يُجاب به على سؤال في معرض النفي ، فيجمل النفي واقعا مثبتا .

وعلى هذا فإن قبل لفظة « بلى » سؤال منفي ، وهذه اللفظة وما بعدها جواب عن هذا السؤال .

والسؤال محذوف .. وتقديره : ألم يكن هؤلاء الذين إذا ائتمنوا على قنطار أدوه .. ألم يكونوا من جماعة اليهود ، تلك الجماعة الضالة التي حكم الله عليها باللعنة والطرده .. ؟

والجواب : بلى .. إنهم منهم ، ولكن لكل حساب وجزاؤه .. فن أوفى بمهده فيهم ، واتيقي الله في الأمانة التي أؤتمن عليها ، فلن يأخذ الله بمخابة قومه ، بل هو بمن أحبهم الله ورضى عنهم « فإن الله يحب للمتقين » فكيف لا يتقبل عملهم ؟ وكيف يجعلهم والمجرمين على سواء ؟ « أَفَتَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ؟ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ » (٣٥ - ٣٦ : القلم)

الآية : (٧٧)

« إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (٧٧)

التفسير : بعد أن عزّل الله سبحانه المتقين من أهل الكتاب ، وضمهم إلى أهل رحمته ومرضاته - كشف سبحانه وتعالى عن المصير السيء الذي ينتظر الجماعة الباغية الضالة من اليهود ، وهم الكثرة الغالبة فيهم .. فوصفهم الله سبحانه وصفا كاشفا ، ودمغهم بجرائمهم الشنيعة ، التي يحملونها على ظهورهم إلى يوم

الحساب .. فقال تعالى « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا » .. فهم قد نقضوا عهد الله ، وما عاهدهم عليه في قوله سبحانه :
 « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبَيَّسَ مَا يَشْتَرُونَ »
 وقد كذب أهل الكتاب هؤلاء على الله ، وبدلوا آياته ، وأنطقوا كتابه بما أملتة أهواؤهم ، وحلقوا على هذا البهتان ، وأكذبوا هذا الزور بأيمان بالغة .

وهم بهذا الإثم الذي ارتكبهوه قد باعوا آخرتهم ، لقاء قليل من حطام الدنيا .
 فإذا كانت الآخرة جىء بهم إليها وليس لهم نصيب من نعيمها ، وإنما لهم ما ينتظرهم من نكال وعذاب .. « أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ » والخلق الحظ والنصيب « وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ »
 فهم مطرودون من رحمة الله ، مبعدون من موطن رضاه ومغفرته .. لا يكلمهم الله ، حين يكلم عباده الذين رضى عنهم ، لأنهم ليسوا أهلاً لأن يسمعوا كلام رب العالمين ، إذ أصموا آذانهم عن سماع كلماته التي حملها إليهم رسوله الكريم ..
 ولا ينظر إليهم ، نظر رحمة ومودة .. لأنهم أغمضوا أعينهم عن النظر في آيات الله وتدبر مافيها من هدى ونور .. ولا يزكّيهم — أى ولا يطهرهم من الآثام التي حملوها معهم ، ولا يفاضلهم بمغفرته ورحمته ، كما يتجاوز لأهل مودته عن سيئاتهم . « وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » فتلك هي عقبي الذين كذبوا على الله ، وبدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار .

الآية : (٧٨)

« وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ

الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ « (٧٨)

التفسير : هذه الآية تكشف عن فريق آخر من أهل الكتاب ، من جماعة اليهود ، بعد أن كشفت الآيات السابقة عن جماعة من أهل العلم فيهم ، يتجرون بما عندهم من علم ، ويبيعونه لمن يشتري.. أما هذا الفريق فهم . « يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ » أى يلقون آيات الكتاب تلاوة تلووها ألسنتهم ، وتلتوى بها شفاههم ، فلا تخرج الكلمات إلا متأكلة متكسرة ، يختلط بعضها ببعض ، لا يدري أحد ما مدلولها ، ولا يهتدى أحد إلى وجه الحق فيها . . . . . فهي أقرب إلى الرمز منها إلى الكلام.. «ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله.. . . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » أنه الكذب . . . أى أن كذبهم هذا على علم ، وهو شرّ ما عرف من الكذب ، وأبغض ما ظهر للناس من وجوهه .

الآيتان : (٧٩ ، ٨٠)

« مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا التَّلَاقِيكَ وَالنَّبِيِّينَ آبَاءًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا بَالِكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » (٨٠)

التفسير : في هاتين الآيتين يكشف الله سبحانه عن تلك المفارقات البعيدة بين دعوات الأنبياء ، وبين ما يدخله أتباعهم على تلك الدعوات من افتراء وبهتان.

فالنبيّ — وإن كان بشراً من البشر ، وإنساناً من الناس — هو من اصطفاه الله ، وتخيّره من بين الناس ، ليقوم بالسفارة بين الله وبين عبادِهِ .

والله سبحانه وتعالى ، إنما يتخيّر سفراءه من صفوة خلقه ، ثم يكلمهم ويحتملهم بما يفيض عليهم من نجات رحمة ، وغيوث بركاته ، فإذا هم بعد هذا الأدب الربانيّ أكمل الناس كمالاً ، وأصدقهم قولاً ، وأبعدهم عن مواطن الشبهة والريب ، .. بل هم السكّال كله ، والصدق جميعه ، والفضيلة في تمامها وكاملها ..

فإذا جاء أتباع رسول من رسل الله ، وبأيديهم كتاب يضاف إليه هذا الرسول ، وعلى ألسنتهم كلمات يحبونها عليه ، ثم كان في هذا الكتاب ما ينقص من جلاله وكَماله ، وكان في تلك الكلمات ما يجعل لله ما لا ينبغي لذلك الجلال والسكّال — فآفة ذلك هم الأتباع ، الذين غيروا في الكتاب وبدّلوا ، وتقولوا على الرسول ، ونسبوا إليه ما نسبوا ، زوراً وبهتاناً ، ليجدوا لما تقولوا وزيفوا طريقاً إلى الأذان ، حين ينسبونهُ إلى الرسول ، ويضيفونه إلى ما تلقوا من كلماته التي هي كلمات الله .

وهذا الموقف يظهر على تمامه ، فيما كان بين المسيح وأتباعه .. فقد جاء المسيح — عليه السلام — إلى الناس مرسلان عند الله ، برسالة قائمة على سنن الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه ، كما ينقل ذلك عنه أتباعه في كلمات صريحة واضحة إذ يقول : « ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء بل لأكمل » .

ومع هذا الذي يقوله السيد المسيح ، وينقله عنه أتباعه ، ويؤمنون به — فإنهم يلتقون بالسيد المسيح في آخر المطاف ، فإذا هو الله رب العالمين ، تجسد في كائن بشري ، وعاش ما عاش بين الناس ، ثم قدّم نفسه قرّباناً ليفتدى البشرية ويخلصها من الخطيئة التي هي ميراث الناس جميعاً من أبيهم آدم .. فكان أن عمل المسيح على إثارة نائرة اليهود عليه ، ليصلبوه ، وليؤدّي بهذا الصلب القداء

المطلوب لخلاص البشر .. وقد تم له ما أراد، وقُدِّم إلى الصليب ، وصلب !!
هكذا يقول أتباع المسيح عن المسيح وفيه ! وهى مقولات تنقضها كلمات المسيح
نفسه فى الإنجيل أو الأناجيل التى فى يد أتباعه ، كما ينقضها تاريخ الرسل
والأنبياء السابقين له ، ونهى الإسلام الذى جاء من بعده، وينقضها قبل ذلك كله،
وبعد ذلك كله ، المنطق السليم ، والعقل المطلق من قيد الهوى ، المتحرر من
عبودية التقليد والمحاكاة .

وفى قوله تعالى : « مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوءَةَ » ... وفى ذكر « بَشِيرٍ » بدل « نَبِيٍّ » ما يشير إلى أن النبى بشر من
البشر ، وأنه إذا جاز على البشر الكذب والافتراء على الله وعلى الناس ، فإن
النبى — وهو بشر — لا يكون منه أبداً الكذب والافتراء على الله أو على
الناس .. وإلا كان ذلك اتهاماً لله ، ورمياً لعله بالقصور ، ولقدرته بالعجز ،
ولحكمته بالذقص ، حيث اصطفى واختار من يحمل رسالته ، وبودى أمانته ،
ثم لم يكن من هذا المصطفى المختار إلا أن زيف الرسالة وخان الأمانة .. وبدلاً من
أن يكون داعياً لله ، هادياً إليه ، تحول إلى داعية لنفسه، قائداً الناس إلى الهلاك
والضلال .. وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. وإنه إن يرضى أسوأ الأحكام
وأجمل الأمراء أن يُنسب إليه مثل هذا العجز وسوء التقدير فى اختيار أعوانه
وسفرائه . فكيف بأحكم الحاكمين .. الله رب العالمين ؟

وفى الآية حذف دل عليه سياق الكلام .. وتقديره : « ما كان لبشر
أن يؤتیه الله الكتاب والحكم والنبوة » ليدعو الناس إلى الله ، وإلى الإقرار
بوحدانتيته .. « ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ »

وقوله تعالى : « وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ » أى ولكنه يدعوكم إلى أن
تكونوا ربانيين أى مؤمنين بالله ، دعاء إلى الله ، إذ كنتم علماء ، وللناس

على العلماء حقّ هو أن يعلموهم ما علّموا .

والالتفات هنا من الغيبة إلى الحضور ، هو إمساك بمخائق علماء أهل الكتاب ، وهم متلبسون بهذا الضلال الذي هم فيه ، يطعمون منه ويُطعمون أتباعهم من هذا الزاد الفاسد ، الذي يهلك من يتناوله ويتزود منه .

وقوله تعالى : « وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا » معطوف على قوله تعالى : « ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ » . . ويكون معنى القول هنا الأمر ، أو يكون معنى الأمر في قوله تعالى : « وَلَا يَأْمُرُكُمْ » القول . . أى ولا يقول لكم أن اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً .

وفي قوله تعالى : « أَيْأُمِّرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » ما يسأل عنه .. وهو : هل كانوا مسلمين قبل أن يجيئهم الرسول ويدعوهم إلى ما دعاهم إليه ؟ وإذا كان كذلك فما داعية إرساله إليهم ؟

والجواب على هذا ، هو أن أتباع المسيح الذين التقوا به ، وآمنوا بدعوته ، كانوا على هدًى وبصيرة من أمر تلك الرسالة السكرية التي حملها عيسى عليه السلام ، وهم بهذا كانوا مؤمنين ، مسلمين ، بل كان منهم الحواريون الذين أوحى الله إليهم !

فهذه هي دعوة عيسى ، وتلك هي رسالته ، وهؤلاء هم أتباعه الذين آمنوا به وحقّ لهم الانتساب إليه ، وإلى المسلمين !

ومع الأيام ، وانتقال الشريعة اليهودية المسيحية إلى مواطن غير موطنها دخل عليها كثير من الحذف والإضافة ، والتأويل ، والتخريج ، حتى أصبح لها وجهان .. وجه بدأت به ، ووجه آخر انتهت إليه ، وبين الوجهين من الخلاف ما بين الأبيض والأسود من خلاف . وتضادّ .

بدأت المسيحية بالمسيح رسولا وانتهت به إلهاً يدعو إلى عبادته وعبادة أمه . . كما يقول الله تعالى « وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ » (١١٦ : المائدة) .

بدأت المسيحية إسلاماً يدين بها المسلمون ، وانتهت إلحاداً يدين بها من يعبدون المسيح ، ويؤلهون أم المسيح !

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : « أَتَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » . أى أيدعوك المسيح أيها الذين آمنوا به إلهاً ، إلى الكفر بالله ، بعد أن دعا آباءكم الأولين إلى الإيمان به فساكنوا من عباده المسلمين ؟ أيدعوك إلى هذا الذى تدعون ؟ ذلك محال !

إن دعوة المسيح هى تلك الدعوة التى دعا إليها آباءكم الأولين ، فأمنوا وأسلموا عليها ، فكيف تكون تلك الدعوة نفسها هى التى بين أيديكم ، والتى تدعوك إلى الإيمان به إلهاً من دون الله ؟ ما تأويل هذا وما منطق ؟

إنه لا تأويل لهذا إلا أن تحريفاً دخل على دعوة المسيح فغير وجهها ، وقلب حقيقتها ، وإنه لا منطق لهذا إلا أن يكون هناك مسيحيان : مسيح عرفه المسيحيون الأولون . . المؤمنون المسلمون ، ومسيح عرفتموه أنتم وعبدتموه من دون الله ! وأما وليس إلا مسيح واحد ، فالسكامة الآن لـكم ، لتقيموا لهذا التناقض وجهاً ، ولتجعلوا له منطقاً ، إن كان للجمع بين المتناقضين وجه أو منطق ! ! .

الآيتان : (٨١ - ٨٢)

« وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْقَضُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ

وَأَخَذْنَاهُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ لِصِرِّي قَالُوا أَفَرَزْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ « (٨٢)

التفسير : النبيون صلوات الله عليهم قائمون على أمر واحد ، هو الدعوة إلى الله ، وكشف معالم الطريق للناس إليه ، ودعوة الناس بدعوة الحق والخير كما أمر الله .

ومن ثم كانت الجامعة بينهم ، وكان النسب والقرابة ! إذ كانوا جميعاً يعملون في ميدان واحد ، وغاية واحدة .. ونجاح الدعوة لأئمة منهم هو نجاح ضمني لهم جميعاً ، وهو انتصار في موقع من مواقع الحق الذي يجاهدون في سبيله .

وقوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ » هو تأكيد لهذه الجامعة التي تجمع بين النبيين ، وتوثيق للأمر الذي شدوا أبايدهم عليه وعلى الجهاد في سبيله .

فلقد أخذ الله العهد على النبيين واحداً واحداً ، فيما ندبهم له ، وفيما دعاهم إليه ، وهو أن تتوحد في مجال الجهاد رابتهم ، وألا ينسخ بعضهم بعضاً ، أو يفترق بعضهم عن بعض .. فإذا قام نبي يدعو إلى الله ، ثم جاء نبي آخر يدعو بتلك الدعوة ، كان على كل منهما أن يصدق الآخر ، ويؤمن به ، وينصره فيما يدعو إليه ، لأن نصرته هذا النبي نصرته له ، ونصرة لرسالتيهما معاً .

وليس هذا شأن الأنبياء وحدهم ، في إيمان بعضهم ببعض ، وتصديق بعضهم بعضاً ، ونصرة بعضهم لبعض .. بل هو شأن أتباع الأنبياء جميعاً ..

إذ هم المؤمنون بالله ، وكتبه ورسله ، فكل دعوة نبي هي دعوة جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء ، ومعاداة أى نبي وأتباع أى نبي هي محاربة الله ورسوله وللمؤمنين : « إنما المؤمنون إخوة » وأتباع الأنبياء ، المؤمنون برسالات الأنبياء ، هم جميعاً إخوة ، يجمعهم التوحيد بالله ، والعبودية لله !

وفى قوله تعالى : « لَمَّا آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ » اللام موطنه للقسم الذى تضمنه العهد والميثاق الذى واثق الله به النبيين وعاهدهم عليه ، والتقدير « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ » لَنُؤْتِيَنَّكُمْ النُّبُوَّةَ وما معها من كتاب وحكمة « ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ » .

وقوله تعالى : « مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ » وصف للرسول الذى يجب الإيمان به ونصرته ، وهو أن يكون ما معه من كتاب ، وما يدعو إليه من دين ، قائماً على السنن الذى دعا إليه أنبياء الله ورسله ، من الإيمان بالله الواحد الأحد ، المنزه عن الشريك والولد ، فمن دعا إلى غير هذه الدعوة فليس نبياً وليس رسولاً ، فما أكثر ادعاء النبوة ، ومدعى الرسالة .

قوله تعالى : « قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي » الإصر العهد الموثق . وفى استحضار النبيين ، وأخذ الإقرار من أفواههم ، وإشهادهم عليه ، ثم شهادة الله على ما شهدوا عليه . . كل هذا يدل على ما لهذا الأمر الذى عاهدهم الله عليه من شأن وخطر عظيمين : « قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ » . . وكفى بالله شهيداً .

وقوله تعالى « فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » تؤكد لهذا العهد ، وتجريم لمن نقضه ، ووقف من أنبياء الله ورسله موقف المشاق للنابذ . .

وفي الآية الكريمة تعريض بأهل الكتاب ، وخاصة اليهود ، الذين نقضوا عهد الله ، هذا الذي أخذه على أنبيائهم وعلى أتباع أنبيائهم ، فكذبوا بحمد و بهتوه ، وكتبوا ما في أيديهم من كتاب الله الذي لو استقاموا على ما فيه لكانوا أول المصدقين بحمد ، والمؤمنين به ، إذ كانت التوراة تشهد لحمد ورسالته ، وتبشّر به ، كما يقول الله تعالى في أهل الكتاب ، وموقفهم من الرسول الكريم « الَّذِينَ آمَنَّاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » (١٤٦: البقرة) ويقول سبحانه أيضاً : « وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ » (٨٩: البقرة) .

وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب هؤلاء الذين يكذبون رسل الله ويبهتونهم ، بالفسق . . . والفسق - في اللغة - هو الخروج من حال إلى حال ، ومن شأن إلى شأن ، ثم كثر استعماله في الخروج من خير إلى شر . . . وأهل الكتاب هؤلاء كانوا على الإيمان قبل أن يُمتحنوا بالدعوة التي حملها إليهم رسول الله ، فلَمَّا زاعوا أزاغ الله قلوبهم ، والله لا يهدي القوم الفاسقين .

الآية : (٨٣)

« أَقْبِرْ دِينَ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وِلَهَ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَلِأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » (٨٣)

التفسير : تُذكر هذه الآية على أهل الكتاب الذين كفروا بحمد ،

وجحدوا ما عندهم من حقّ فيه - تسكّر عليهم هذا الموقف الذى لا ينبغي لماعقل أن يفقه ، لأنه يُورَد بذلك الموقف ، موارد الهلاك . . فأى دين غير دين الله يبنون ؟ وماذا يذكرون من أمر محمد وقد جاءهم بالحقّ الذى كان معهم مثله من كتاب الله الذى فى أيديهم ؟ وهل جاءهم محمد بغير ما جاء به الأنبياء من قبله من دعوة إلى توحيد الله ، والإيمان به إلهاً واحداً ، قثيوماً ، له ملك السموات والأرض ؟ إن ذلك هو الحق الذى قام عليه الوجود ، وهو الدين الذى دان به الله كل مخلوق ، فى ملكوت السموات والأرض . فكيف يَفْسُقُ أهل الكتاب هؤلاء ، ويخرجون عن هذا الموكب الذى انتظم الوجود كله ، فى أرضه وسمائه ، وفى أحيائه وجماداته ؟

وفى قوله تعالى : « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا » الإسلامُ هنا الانقياد والخضوع . . وكل ما فى هذا الوجود منقاد لله ، خاضع له ، إن لم يكن عن ولاء ورضى ، فهو عن قهر وسلطان ! وماذا تملك المخلوقات من أمرها ؟ وهل غير الاستسلام والخضوع ؟ إنها جميعاً فى يد القدرة القادرة للنصرة وحدها من غير معترض أو معقب ! فمن لم يفقد اختياراً انقاد اضطراباً ، والله سبحانه وتعالى يقول « إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » (٩٣ : مريم) ويقول سبحانه : « يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْمِعْتُمْ أَنْ تَتَفَكَّدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاتَّفَكُوا لَا تَتَفَكَّدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ » (٣٣ : الرحمن) . . فهل لهؤلاء المحادين لله ، الكافرين به ، ملجأ غير الله ؟ وهل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيبهم من ضرٍّ وأذى ؟ « قُلْ فَادْرِكُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (١٦٨ : آل عمران)

(الآيتان : ٨٤ - ٨٥)

« قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » (٨٤) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (٨٥)

التفسير : بعد أن كشفت الآيات السابقة موقف أهل الكتاب من رسول الله ، وإيمانهم ببعض وكفرهم ببعض ، ونقضهم في هذا ما عاهد الله عليه أنبياءهم من الإيمان بكل رسول ، ونصرتهم - بعد أن كشفت الآيات السابقة هذا ، أمر الله نبيه بأن يجهر بالحق الذي فسق عنه أهل الكتاب ، وأن يقيم إيمانه على الدين الذي ارتضاه الله له ، وللمؤمنين جميعاً . . وهو الإيمان بالله ، وما أنزل عليه من كتاب ربه ، وما أنزل على الأنبياء قبله . . إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ، وما تلقى موسى وعيسى من آيات ربهما وكتبه ، وما تلقى النبيون جميعاً من ربهم ، لا تفرقة في هذا بين أحد منهم ، فكلهم رسل كرام من رسل الله ، سفراء بررة ، بين الله وبين عباد الله !

وفي قوله تعالى هنا : « قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا » وفي قوله سبحانه في سورة البقرة : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا » (١٣٦) تفرقة بين النبي وأتباع النبي في التلقي عن الله سبحانه وتعالى ، فالنبي هو الذي تلقى الكتاب عن الله ، وأتباعه هم الذين تلقوا الكتاب عن النبي ، ولهذا كان خطاب النبي : « قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا » وكان خطاب أتباعه : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا » . و « علينا » فيها الدنوة والمباشرة ، بخلاف « إلينا » وما فيها من بعد ومجاورة .

وفي قوله تعالى : « وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وقوله : « وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم » - ما يُسأل عنه . . وهو : لماذا كان الوصف للمصاحب لما تلقاه النبيون : محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، هو « النزول » ، على حين كان الوصف للمصاحب لما تلقاه موسى وعيسى هو « الإنيان » هكذا : « وما أوتى موسى وعيسى » ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن ما تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام ، وما تلقاه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلام - كان وحياً من الله ، على لسان مَلَك من ملائكته ، هو جبريل عليه السلام ، فكان وصف هذا التلقي « بالنزول » هو الوصف المناسب لتلك الحال ، أما ما تلقاه موسى وعيسى عليهما السلام ، فكان تلقياً مباشراً من الله سبحانه وتعالى . . وفي موسى يقول الله تعالى : « وكلم الله موسى تكليماً » (١٦٤ : النساء) أما عيسى عليه السلام ، فقد أبداه لله بروح القدس ، لدى هو نفخة من روح الحق ، فكان اتصاله بالله اتصالاً مباشراً بهذا الروح الذي يملأ كيانه ! وفي عيسى يقول الله سبحانه : « وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » (٨٧ : البقرة) وروح القدس ، هو جبريل ، أو روح من عند الله . . تلازمه ، وتنطق بلسانه . . !

قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه » . . الإسلام هو دين الله الذي شرعه لعباده ، والذي جاء به الأنبياء والمرسلون جميعاً ، ودعوا الناس إليه ، فن آمن منهم بما جاء به الرسل - من غير تحريف ولا تبديل - فهو مسلم من المسلمين . .

فإبراهيم عليه السلام . . يسأل الله أن يوفقه وأهله وذريته إلى دين الإسلام ،

فيقول كما ذكر القرآن ذلك على لسانه : « رَبَّنَا واجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ » (البقرة : ١٢٨) وفيه يقول الله تعالى : « إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لربِّ الْعَالَمِينَ » (البقرة : ١٣١) . . وفيه يقول سبحانه : « مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَـكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (آل عمران : ٦٧) وإبراهيم هو أبو الأنبياء ، وعلى دينه . وهو الإسلام . كان جميع الأنبياء من بعده !

وعلى هذا ، فليس المراد « بالإسلام » هو الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام ، خاصة ، إذ ليست هذه الشريعة بدعاً من الشرائع السماوية التي سبقتها ، بل هي وما قبلها من الشرائع - من يهودية ونصرانية وغيرهما - على سواء . . فجميعها شريعة الله ، وكلها « الإسلام » الذي هو الدين عند الله ، ولا دين غيره .

والخلاف الذي بين الإسلام ، وبين اليهودية والنصرانية ليس اختلافًا ناشئًا عن حقيقة هاتين الديانتين ، وإنما جاء الخلاف نتيجة لما حدث فيهما من تبديل وتحريف ، ولو أنهما سَلِمَا من هذا التحريف والتبديل لالتقيا مع الإسلام . ولـكان أتباعهما من المسلمين . .

الآيات : (٨٦ — ٨٩)

« كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٨٦) أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٨٩)

التفسير : قوله تعالى : « كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ » .
 الاستفهام هنا ليس على حقيقته ، وإنما هو استفهام استبعاد لمن
 يطمع من هؤلاء الضالين أن يلبس ثوب المهتدين ، وأن يرجو العون والتوفيق
 من الله ، بعد أن أعطى الله ظهره ، وكفر به وبآياته المضيئة بين يديه !

وهؤلاء الضالون هم الذين كفروا من أهل الكتاب - وخاصة اليهود -
 الذين كفروا بعد إيمانهم . . فقد كانوا قبل بعثة محمد يؤمنون بأن نبياً عربياً
 سيبعث كما قال الله تعالى : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
 الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ » (١٥٧ : الأعراف) ..
 ثم جاءهم النبي المنتظر ، ورأوا فيه وبين يديه دلائل الحق التي تشهد له أنه
 رسول الله ، ووافقت صفته عندهم ما تحدثت به كتب الله التي بين أيديهم
 عنه . . ومع هذا أبوا إلا عناداً وكفراً . . فأنكروا كلمات الله ، وجحدوا
 الحق الذي تحدثهم به ، وبهذا تحولوا من الإيمان إلى الكفر . . كما يقول الله
 تعالى : « كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ
 الْبَيِّنَاتُ » . . وكما يقول سبحانه « فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
 فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ » (٨٩ : البقرة) .

والواو في قوله تعالى : « وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ » وفي قوله :
 « وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ » يمكن أن تكون للعطف على قوله تعالى : « كَفَرُوا »
 وهذا يعني أنهم جمعوا المتناقضات التي لا تستقيم على عقل عاقل . . إذ جمعوا
 الكفر مع ما شهدوا من الحق الذي يطالعهم من وجه الرسول ، ومع ما بين

يديه من آيات بينات . . وهذا أمرٌ لا يسكون إلا من سَفَهَ نفسه ، وركب رأسه ، وتعلق بأذيال شيطانه !

كما يمكن أن تكون هذه الواو للحال ، بمعنى أنهم كفروا في تلك الحال التي يشهدون فيها دلائل النبوة ، ويرون آياتها . . فهم والحال كذلك في أمر مختلف . . الكفر عن علم وعمد !

وفي قوله تعالى : « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » ما يكشف عن حقيقة الاستفهام الإنكارى الذى بدأت به الآية ، وهو : « كيف يهذى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم » . . فهؤلاء القوم قد اتخذوا الظلم مركباً ، فاعتدوا اعتداء مفكراً على الحق الذى بين أيديهم ، حتى لقد اجتروا على إفساد السكتاب السماوى الذى يؤمنون به ، ويعيشون فيه . . « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » فكيف يهذى الله هؤلاء القوم الظالمين ، الذين يشهدون الحق ، ويستيقنونه ، ثم يكفرون به ؟ إنهم ليسوا أهلاً لخير أبداً .

وكلمة « القوم » هنا تعنى أن هذا الظلم الذى ركبته هؤلاء السفهاء هو ظلم جماعى ، تواطأ عليه القوم جميعاً ، ولم يقم فيهم رجل رشيد ينكر عليهم هذا المنكر ، فكان ظلماً غليظاً ، وداء قاتلاً ، لا يرجى له شفاء أبداً . . إنه أشبه بالوباء الذى ينزل بجماعة من الجماعات ، فيأتى عليها بين يوم وإيلة . ولهذا كانت العقوبة الواردة على هؤلاء الظالمين عقوبة عامة قاصمة : « أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » . . إنهم بمعزل من رحمة الله . . تحيط بهم لعنة الله ولعنة ملائكته ، ولعنة الناس أجمعين : المؤمنين منهم وغير المؤمنين . . أما المؤمنون فلأنهم من حزب الله ، يحاربون من حارب الله ، ويلعنون من يلعنه الله . . وأما غير المؤمنين فإنهم على خلاف مع هؤلاء القوم الظالمين . . لهم ظلم غير ظلمهم ، ودين غير دينهم . .

فهم على عداوة - ظاهرة أو خفية - معهم . . . ثم إنهم هم أنفسهم يتبرأ بعضهم من بعض ، ويكفر بعضهم ببعض ، ويلعن بعضهم بعضاً ، وذلك حين تقع بهم الواقعة ، ويرون سوء المصير الذى هم صائرون إليه . . . هكذا شأن جماعات الضالين والمفسدين ، يجمعهم الضلال والفساد إلى حين . . . ثم يفرق بينهم الضلال والفساد يوم يقوم الناس لرب العالمين . . . وفى هذا يقول الله تعالى : « الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ » (الزخرف : ٦٧) ويقول سبحانه : « وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ نَاصِرِينَ » (العنكبوت : ٢٥) .

والضمير فى قوله تعالى : « خَالِدِينَ فِيهَا » يعود إلى اللعنة ، أى هم خالدون فى هذه اللعنة الواقعة عليهم من الله والملائكة والناس ، لا تزايلهم أبداً . . . وقوله تعالى : « وَلَا تُمْ يَنْظُرُونَ » إشارة إلى أن هذه اللعنة واقعة عليهم فى هذه الدنيا ، كما هى واقعة عليهم يوم القيامة . . . إنهم يلقون جزاء هذا الظلم الغليظ معجلاً وموجلاً معاً .

والاستثناء فى قوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » هو وارد على هذا الحكم الواقع على أولئك الظلمة وما رماهم الله به من لعنة عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الآخرة . . . بمعنى أن من تاب من هؤلاء الملعونين ، ورجع إلى الله من قريب ، وأصلح ما أفسد من دينه فإن مغفرة الله تسمه ، ورحمة الله تعالى تفاله ، وترتفع عنه تلك اللعنة التى أحاطت به ، وينزل منازل المؤمنين ، الذين رضى الله عنهم ، وتقبل عنهم أحسن ما عملوا . . .

وفي هذا ما يفتح لهؤلاء المذنبين باب الرجاء في رحمة الله ، وينصب لهم معالم النجاة ، إن هم أرادوا النجاة والخلاص .

الآية : (٩٠)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ نُّقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ » (٩٠)

التفسير : هذه الآية مكملة لما قبلها ..

فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى المصير المشوم الذي سيقع على هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب .. الذين كفروا بعد إيمانهم ، وبعد أن شهدوا أن الرسول الذي ظهر فيهم هو رسول رب العالمين ، يحمل آيات الهدى والنور من ربه .. وبعد أن ألبسهم الله ثوب اللعنة ، ثم فتح باب الرحمة لمن نزع عنهم عن غييه وضلاله ، وفاء إلى الحق ، ورجع إلى الله تائباً ، مصلحاً ما أفسد من دينه وفي دينه - بعد هذا بين الله موقف المتعنتين من هؤلاء الضالين الظالمين ، الذين دعاهم الله تعالى إلى جناب رحمته ومغفرته ، فأبوا أن يستجيبوا ، ولم يزدهم هذا الدعاء الكريم ، من رب كريم ، إلا إصراراً وعناداً ، وإغراقاً في الإنم ، واستغراقاً في الضلال - فلهؤلاء إن تقبل توبتهم ، وإن يلقاهم الله برحمته ومغفرته .. « وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ » .

والسؤال هنا :

أهناك من يتوب ، ويمد يده إلى الله بالصفح والمغفرة .. ثم يرد ، ولا صفح ولا مغفرة ؟

والجواب ، أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى التوبة ، ويفتح لهم باب

القبول والصفح ، فيقول سبحانه : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » (٢٢٢ : البقرة) ويقول جل شأنه : « وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » (٣١ : النور) ثم يقول سبحانه : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تعملون » (٧٥ : الشورى) .

فكيف لا يقبل الله توبة من جاء إليه مائياً نداه ، باسطاً إليه يده بالتوبة والإجابة ؟

والآية هنا تقول « إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون »

فهؤلاء الذين كفروا هم الذين أشارت إليهم الآية السابقة في قوله تعالى : « كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق »

إنهم - والأمر كذلك - ليسوا مجرد كافرين ، ولّدوا في الكفر ، ونشأوا على الكفر ، وإتساعهم كفروا بعد إيمان ، وضلّوا بعد هدى . . وليس هذا وحسب ، بل إنهم تعمدوا الخروج من الإيمان ، وأطفئوا بأيديهم وبأفواههم الدور الذي كان معهم . . وإنهم ليعرفون أنهم على ضلال ، ولكن الحسد الذي يأكل قلوبهم جعلهم يلقون بأيديهم إلى التهلكة عن عمد وإصرار .

وإن إنساناً يستبدّ به العناد إلى هذا الحد ، ويتسلط عليه الهوى إلى هذا المدى الذي يشوّه به معالم وجوده بيده - إن إنساناً كهذا الإنسان لن يرجع إلى الله أبداً ، ولن تزيده الأيام إلا عتّى وضلالاً . . فقد استشرى به الداء ، وهيئات أن يكون له دواء : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولم يعبأ بهم ليمّا كانوا يكذبون » (١٠ : البقرة) . .

وفي قوله تعالى : « ثم ازدادوا كفراً » ما يكشف عن معدن هؤلاء

القوم ، وأنهم كلما امتد الزمن بهم كلما ازدادوا عتوًّا وكفرًا . . ومن كان هذا شأنه فإنه لا يرجى له صلاح وإن تسكون منه إلى الله رجعة .

وفى قوله تعالى : « لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ » تبيّس لهم من التوبة التي إن أعلنوها بالسنتهم في حال مائة أنكروها بقلوبهم ، وشهد على إنكارهم سوء أعمالهم . .
وفى قوله تعالى : « لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ » وجه آخر ، هو أنهم - والله أعلم - قد لبسوا من الكفر غير ما يلبسه الكافرون . . إذا كانوا على الإيمان ، فغلبوه ، وارتدوا الكفر الذي لن يزيلهم أبداً ، فإذا تاب تائبهم . . وهو على تلك الحال - فلن تقبل توبته ، بمعنى أنه لن تمضي له هذه التوبة إلى آخر عمره ، بل إنه راجع لا محالة إلى ما كان عليه من الكفر الغليظ الذي تلبس به . . وبهذا تسكون توبته تلك كلاً توبة . . فقوله تعالى : « لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ » أى لن تقبل قبولاً مضمراً ، ينتهى بصاحبه إلى الهدى والإيمان . . إذ كانت التوبة غير خالصة لله وللاحق !

وقوله تعالى : « وأولئك هم الضالون » الإشارة هنا إلى هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إيمانهم ، ثم ازدادوا كفرًا ، ثم لم يكن الله ليقبل توبتهم . . « وأولئك هم الضالون » أى الذين استغرقهم الضلال ، واشتمل عليهم . . فلا مخرج لهم منه إلى هدى .

آية : (٩١)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ بِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْقَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ » (٩١)

التفسير: هذا الحكم وإن كان عاماً يلحق الكافرين الذين ماتوا وهم على كفرهم ، إلا أنه يتجه اتجاهاً مباشراً إلى اليهود ، الذين أبعدهم الرحمن من رحمته ، وتركهم مع كفرهم وضلالهم ، وأغلق في وجههم باب التوبة والقبول ، وذلك لأنهم كفروا بعد إيمان ، وضلوا بعد علم ، ثم اجترأوا على الله ، فحرفوا كلماته ، وبدلوا آياته ..

ولأنهم وقد أبأسهم الله من الرجوع إليه ، سيَمضون على ما هم فيه من كفر ، وسيموتون كافرين ..

ومن كان على تلك الصفة ، فالويل له من عذاب يوم عظيم !
وفي قوله تعالى : « فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا »
أمر منها :

أولاً : أن المال الذي هو دين اليهود ، والذي من أجله استرخصوا الدين ، واستخفوا بآيات الله ، ليحتفظوا بمرأى كرم الاجتماعية في مجتمعاتهم الفاسدة - هذا المال الذي هم تاركوه وراءهم لن يدفع عنهم شيئاً من العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة ..

ثانياً : التعبير بالذهب عن المال ، سواء كان ذهباً أو فضة ، أو ضياعاً أو دوراً وقصوراً ودواباً - لأن الذهب هو المقياس الذي تعرف به قيمة كل مال ، وهو الذي به ينال كل مال مطلب .

ثالثاً : في قوله تعالى : « أَحَدِهِمْ » ما يشعر بالاستخفاف بهذا المال ، وبقلة جدواه في هذا الموقف ، وأنه لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهباً ما نفعه ! فكيف وهو لا يملك من هذا المال ما يملأ حفرة من الذهب ؟ فإن بلغ في الغنى أقصى مدى فلن يملك مصرّاً من الأمصار ! وأين هذا الذهب الذي يملأ هذا المصر الذي ملأه ؟

رابعاً : في قوله تعالى : « ولو افتدى به » ما يكشف عن بعض البلاء النازل بهذا الذي كفر بالله ، في هذا اليوم ، وأنه لو كان له ملء الأرض ذهباً لسمحت به نفسه في غير تردد أو مساومة ، ليدفع هذا البلاء ، ويخلص بجلده . . وانظر كيف يسمح يهودى بهذا الذهب كله ، ولا تنازعه نفسه إلى أن يحتجز بعضاً ، ويترك بعضاً ؟ ولقد كان مستعداً في حياته الدنيا أن يبيع نفسه ، لمن يشتريها - وقد باعها فعلاً - لقاء حفنة من تراب هذا الذهب . فكيف يلتقى بهذا الذهب كله من يده ؟ إنه العذاب الأليم الذي يجعله يذهل عن كل شيء حتى المال ، وحتى الذهب .

الآية : (٩٢)

« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ » (٩٢) .

التفسير : في الآية السابقة أهدرت قيمة الذهب ، فكان لا ثمن له في يد من يملكه ، ولو كان ملء الأرض ! إذ ماذا ينفع المال في هذا اليوم ، الذي لا يبيع فيه ولا شراء ؟

ومن هنا لم يكن لهذا المال الذي قدمه الكافر فدية له ، وهو مال كثير ، يملأ وجه الأرض كلها - لم يكن له أى أثر في رفع شر أو جلب خير ! . . إنه مال مزهود فيه ، لا تلتفت إليه عين ، ولا تمتد إليه يد ، فهو والتراب سواء !

وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن المال الذي يبذل ، ولأنظار مطمح فيه ، وللقلوب عُلقة به ، وللنفوس هوى إليه - هو المال الذي يُدفع به الشر ، ويُجلب به الخير .

وإذ كان ذلك كذلك ، فإن المال للبذول في سبيل الله لا يبلغ بصاحبه منزلة الأبرار المقبولين عند الله ، حتى يكون هذا المال أحبَّ شيء عنده وآثره . إذ هنا يكون صاحب المال قد جاهد نفسه ، وغلب هواه ، وقهر دواعي الأنفة عنده ، حتى نزل عن هذا الشيء المحبوب عنده ، وأنفق في وجوه الخير ، طمعاً في مرضاة الله ، وابتغاء رضوانه . . وبهذا ينال ثواب المجاهدين ، ويمطى أجر العاملين . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ »

(٦٩ : المنكبوت)

الآيتان : (٩٣ - ٩٥)

« كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّيَ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَنُوبُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٩٣) فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩٤) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » (٩٥)

التفسير : عَبَثَ اليهود بآيات الله ، وحرّفوا وبدّلوا في كلماته ، وأداروا دينهم على الوجه الذي يفضي نزعاتهم ، ويشبع أهواءهم ، فأحلّوا وحرّموا ، غير ما أحلّ الله ، وغير ما حرم ، وقد فضحهم القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته ، فقال تعالى : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ ، وَرَاعِنَا لَيْسَ بِالْإِسْمِئِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكُنَّا خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » (النساء : ٥٦)

ولم يقف بهم الأمر في تحريف كلمات الله وتبديلها عند حدّ ، فتحوّلوا على أنبيائهم ، ورمّوهم بالكبائر والمنكرات ، وجحدوا رسالة محمد وما حدثت به التوراة عنه ، ثم تجاوزوا هذا إلى ما يتصل بشئونهم الخاصة التي رسمتها لهم شريعة موسى . . . من القصاص في القتل ، وحدود الحرمات ، وما حرّم الله عليهم من طيبات كانت حلالاً لهم من قبل أن تُنزل التوراة ، نسكلاً لهم ، جزاء كفرهم بآيات الله !

وفي كل هذا كانت تنزل آيات القرآن الكريم فاضحة لهم ، ناشرة على الناس ضلالهم وافترائهم على الله ، وعدوانهم على حدوده .

فحين نزل فيهم قوله تعالى : « فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠ : النساء) وقوله تعالى : « وَطَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَاتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ » (١٤٦ ، ١٤٧ : الأنعام) - حين نزل فيهم هذا القرآن الذي يتهمهم بالبغي والعدوان ، وأنهم عوقبوا ببغيهم وعدوانهم هذا العقاب الذي حرّم الله به عليهم ما كان حلالاً لأسلافهم من قبل أن تنزل التوراة - حين قال فيهم القرآن هذا جعلوا يُبدون العجب والدهش ، ويقول قائلهم : ما هذا القول الذي يحدث به محمد عنا ؟ وكيف تبلغ به الجرأة على الحق أن يغير ويبدل في شريعتنا ؟

وقد ردّ القرآن عليهم قبل أن ينطقوا بهذا الذي نطقوا به ، ورصد لهم الجواب الذي يفهمهم ويخزيهم ، قبل أن يقساءلوا ويمجبوا ، في خبث صبياني مفضوح ، فدعا الله تعالى نبيه أن يلقاهم بهذا الردّ إن هم كذبوه فيما يتهمهم به القرآن من كذب على الله : « فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ » فمع سعة رحمة الله وشمولها ، فإنها لا تنال هؤلاء الجرمين الذين رماهم الله ببأسه ونقمته ، فخرم عليهم طيبات ما أحلّ .. وقد فضحهم الله في قوله سبحانه : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ

أَلَسِنْتُمْ لِّلْكَذِبِ . . هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ . . لِيُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ . إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ «
(١١٦ : النحل)

وفي قوله تعالى : « كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰئِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ » إشارة إلى أن الأصل في الطعام أن يكون مطلق الحلال ، يتناول منه الإنسان ما ترضاه نفسه ، وتطيب به . . إن ذلك شأن من شئون الناس . . فما استساغته النفوس وقبلته ، فهو حلال مباح لها ، وما عافته واستغذته لم يكن لأحد أن يحملها على تناوله .

فهذه أنواع الحيوان ، وأجناس الطير . . لكل نوع طعام ، ولكل جنس ما يفتدى به ، وبقيم حياته عليه ، إذ يعيش بعضها على النباتات ، وبعضها على الحبوب ، وبعضها على الثمار ، كما تعيش أصناف منها على اللحم ، وأصناف أخرى على العشب ! فإذا عُرض على الحيوان آكل العشب بعض قطع اللحم لم يمدّ فيه إليها ، والعكس بالعكس . . وهكذا كل صنف وكل نوع ، يسعى وراء الطعام الذي ساغته نفسه وقبلته طبيعته !

والإنسان شأنه شأن الحيوان في هذا . . له أن يأكل مما تنبت الأرض ، وما تحمل على ظهرها من حيوان ، ما دام المأكل مستساغاً عنده ، مقبولاً لديه ! وطبيعي ألا يستسيغ الإنسان كل شيء أو يقبل كل شيء . . فقبل كثيراً ، ورفض كثيراً ، وهو حرٌّ في القبول وفي الرفض .

ذلك شأن الإنسان ، وهكذا ينبغي أن يكون شأنه . . الأمر متروك له ، فيما يختار من طعامه ، وشرايه !

ولكن العناية الإلهية كانت ولا تزال دائماً أبداً تمتد الإنسان بنصحها ،

وإرشادها، حتى يستقيم على الطريق القويم . فأرسل الله رسله يحملون إلى الناس الهدى والرشاد ، ويؤذنون فيهم بكلمات الله ، وما فيها من وعدٍ ووعد ، إذ كان الإنسان أهلاً لأن يخاطب من قبل الله ، وأن تُحمل إليه كلمات الله ، وما فيها من نور وهدى !

فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإباحة الحلال وحظر الحرام ، مما يفتقه للناس شريعة السماء ، وأمرت بالوقوف عند حدوده !

وفي الطعام والشراب جاءت الشريعة السماوية بالإباحة المطلقة لكل ما هو طيب ، كما يقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » (البقرة : ١٧٢) ويقول سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا » (٨٧ : المائدة) .

وقد يكون من العجب أن تحرم الشريعة السماوية على الناس بعض ما يشتهون ، أو بعض ما يجدون له مساعاً بوجه من الوجوه ! ويقوم هذا العجب حين ننظر إلى الإنسان نظرنا إلى الحيوان ، ونقيسه عليه ، ونسوى بينهما في القياس ، وعندئذ يحوز لقائنا أن يقول : إذا كان الحيوان قد أطلق له الأمر في اختيار طعامه وشرابه ، والاستدلال بغيرزته على ما يصلح له وما لا يصلح ، أفلا يُطلق للإنسان الأمر في اختيار طعامه وشرابه ، والتمييز بعقله وخبرته بين النافع منها والضار ؟ أليس من باب أولى أن يكون الإنسان سيد نفسه ، وصاحب أمره في هذا الأمر الذي يتهدى إليه الحيوان بطبيعته ؟

ولكن يرد على هذا ، بأن الإنسان أكرم على الله من الحيوان ، بما حباه من عقل ، وما جعل له بهذا العقل من سلطان الخلافة على هذه

الأرض . . ولهذا تولى الله سبحانه هدايته ، وخاطبه - كما قلنا - على لسان رسله بكمالاته وآياته . .

وقد جاءت آيات الله إلى الإنسان لتحرر إرادته من الهوى للتسلط عليه ، وتُجَلِّي عن عقله غيوم الجهل والضلال التي تخيم عليه بين الحين والحين . .

وكما جاءت آيات الله لتحرر إرادة الإنسان ، وتصحيح وجدانه ، وتنير عقله ، جاءت أيضاً إلى الجانب المادى منه ، لتغذى جسمه بالغذاء الطيب ، ولتحول بينه وبين أن يطعم الخبيث ، حتى يسلم له كيانه كله ، جسداً ، وعقلاً ، وقلباً ، وروحاً !

ومن هنا كان ما فرضته الشريعة السماوية من تحريم الخبيث من الأطعمة على المؤمنين - استعمالاً بالإنسان ، واستكمالاً للكمال المنشود له ، بل والمطلوب منه .

وهذا ما فعلته الشريعة الإسلامية مع أتباعها فيما حرمت عليهم من مطاعم ، فيقول الله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اللَّيْئَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ . . ذَلِكُمْ فِسْقٌ . . » وهى جميعها مطاعم تأبأها النفوس الطيبة ، وتعافها الطبائع السليمة ، بل إن بعض الحيوانات آكلة اللحوم تأبى أن تأكل الميتة ، ولو هلكت جوعاً . . كالأسد مثلاً ، فإنه لا يقرب الميتة أبداً !

فاللئمة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والحيوانات التي تموت غير ميتة طبيعية ، كالمنخفقة والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع منها . . كل هذه مطاعم لا تقبلها نفس طيبة ، ولا تسوغها طبائع سليمة .

وهناك مطاعم حرّمها الإسلام لا لذاتها ، ولكن لما أحاط بها من جورة كريمة ، يفسدها ، ويفسد طعمها على آكلها ، كذلك التي تذبج قرباناً للأوثان ، ومثلها جميع مطاعم الوثنيين . . حيث تفوح منها ريح الشرك بالله ، والكفر به . . فعلى الحال كذلك طعام ملوث بالشرك بالله ، فمن طعمها طعم الشرك معها .

وكالتجر التي حرّمها الشريعة الإسلامية ، إنها شراب مشوب بداء يقتال العقل ، وتذهب به تحمياً خمارها وسكرها . . وعندئذ ينزل الإنسان عن إنسانيته التي يحرص الإسلام على أن يستبقها في كيان المخلوق الذي كرمه الله . . ومن أجل هذا كان تحريمها . .

فهذه المحرمات من الأطعمة والمشروبات ، هي حماية للإنسان من أن ينزل عن إنسانيته ، واستعماله به ، واستعماله لكامل المنشود له .

وكما يكون تحريم بعض الأطعمة والأشربة اطلاقاً من أطاف الله بالإنسان ، والاستعمال به على الخبائث - يكون التحريم في حال أخرى ، ضرباً من الموانع والإذلال للإنسان ، وابتلاء وإعنائاً له ، حين يدفع عن الطيب ، ويبدأ عن الشهي ، فسكالا له بما كسب من ظلم ، وما جنى من بغي . . فكان هذا العقاب له ، من واردات الظلم والبغي ، وإن لم يكن ظلماً ولا بغيًا ، ولكن هكذا يجزى الظالمون البقاء . . « ذلك جزيلهم ببغيتهم وإنا لصادقون » (١٤٦ : الأنعام)

فقد كانت المطاعم كلها حلالاً لبني إسرائيل ، لم يحرم عليهم شيء منها إلا ما تعافه النفس ، وتزهده فيه . . ومع هذا فإنه كان إذا ورد واردهم على الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ، أو الخمر ، فإنه لا إنم عليه فيه ، حيث لم يكن هناك حد شرعى ، يفرق بين طعام وطعام .

ومع أن هذا الإطلاق يرفع الحرج عنهم في أن يطعموا أى طعام يريدون - فإنه يحمل في طياته الوقوف بهم عند مستوى من الإنسانية ، دون هذا المستوى الكريم ، الذى نذبت له الشريعة الإسلامية أتباعها ، فحرمت عليهم ما حرمت من مطاعم ، ولم تجعل ذلك إلى أتباعها ، يطعمون منها ماشاءوا متى شاءوا ، بل حرمت عليهم بعض الأطعمة تحريماً قاطعاً ، وأثمت من ينال منها إلا عند الاضطرار ، ودون مجاوزة حد الاضطرار .

لم تُحرِّم الشريعة على بنى إسرائيل شيئاً مما يطعمون إلا ما حرم إسرائيل - وهو يعقوب - على نفسه من أطعمة استمذرها ، وعاقبها نفسه ، فجعل ذلك حراماً منزهاً نفسه إياه !

فلما جاء موسى عليه السلام ، إلى بنى إسرائيل ، وطلع عليهم بآيات الله ، وملاً الحياة عليهم بالمعجزات . . ثم لم يكن منهم إلا العناد ، والإغراق في الضلال ، وللسكر بآيات الله - فكان أن أخذهم الله بالبأساء والضراء ، وضرب عليهم البقيع في الصحراء ، وابتلاهم بتحريم العمل في يوم السبت ، فلم يعاقبوا ، وعملوا في هذا اليوم ، فرماهم الله باللعنة ، وجعل منهم القردة والغنار ! ثم ابتلاه الله بما حرم عليهم من طيبات الطعام ، التى ذكرها الله سبحانه في القرآن الكريم ، والتى جاءهم بها موسى في التوراة ، وبين الله فيها أنها نعمة وابتلاء ، وبلاء ! كما يقول الله تعالى : « وَكَلَّى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شَحُومُهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهَا أَوْ الْخَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » (١٤٦ : الأنعام) .

ونقرأ الآية الكريمة ، التى تحدثت اليهود بما في التوراة التى في أيديهم ، عن تلك المطاعم التى حرمها الله عليهم ، نكلاً وابتلاء . .

« كُلُّ الطَّامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ . . قُلْ فَأَنُوبُوا بِالتَّوْرَةِ فَآتَلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .

ففي التوراة مثل ما في القرآن من هذا الأمر . . ولكن القوم يكابرون ، وينكرون أن يكون في التوراة شيء من هذا الذي يحدهم به القرآن .

وبعض القرآن دون أن يلتفت إليهم . . إنه الصدق المطلق الذي يجدونه بين أيديهم ، وإن أنكروه بالسنتهم ، فهو يتحدث إليهم بصوت صارخ من التوراة : أن كذبتهم وافتريتم . . فألجوا السنتكم ، ودعوا هذا الافتراء الذي أنتم فيه . .

« فن افتري على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » ١ .
ولكن هيهات أن يكف القوم عن الكذب والافتراء . . وتلك بلية أخرى ، وداء يضاف إلى أدواء . ولا يقف القرآن ليسجل عليهم ما يثرثرون به ، من كذب وافتراء ، بعد كذب وافتراء ، بل يمضي في طريقه ، يؤذن بالحق ، ويدعو إليه من شاء أن يكون من أهله . .

« قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » . .
فإن ما ينطق به القرآن هو كلمات الله ، التي هي الصدق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وفي قوله تعالى : « فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ »
تعريض باليهود ، وبأنهم ليسوا على ملة إبراهيم التي يدعون - زوراً وبهتاناً - أنهم عليها ، فإن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً ، وهؤلاء ليسوا بالحنفاء ولا بالمسلمين ، ولكنهم كفروا وأشركوا ، وضلوا ضلالاً بعيداً .

الآياتان : (٩٦ ، ٩٧)

« إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حَيْثُ أَكْبِتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » (٩٧)

التفسير : في هاتين الآيتين الكريمتين ما يكشف عن الأسس القويمة
التي قام عليها دين الله ، بدءاً وختاماً ، فكان هو الإسلام في مبدئه وختمه ..
فالولاء : إبراهيم عليه السلام - هو أبو الأنبياء ، ومن ذريته ، وعلى دينه ،
داود ، وسليمان ، وأيوب ، ويوسف ، وموسى ، وهرون ، وزكريا ، ويحيى ،
وعيسى ، وإلياس ، وإسماعيل ، واليسع ، ويونس ، ولوطا ، ومحمد .. عليهم
صلوات الله وسلامه ..

وثانياً : البيت الحرام الذي بمكة هو أول بيت وضع للناس ، في هذه
الأرض ، ليكون مصدر الخير والبركة ، ومَعْلَمُ الْهُدَى والنور للناس أجمعين .
ثالثاً : هذا البيت الحرام ، كان مُصَلًّى لإبراهيم ومقامه ، ساقته للعناية
الإلهية إليه ، ليجدد معاله ، ويرفع قواعده ، ويُعَدّه لاستقبال الرسالة التي
بدأها ، حين يَتِمَّ تمامها ، وتبلغ غايتها على يد آخر المرسلين من أبنائه ، وهو محمد
عليه الصلاة والسلام .

وهذا البيت الذي اتخذهُ إبراهيم مُصَلًّى له ، هو بيت الله ، وهو أول
بيت على هذه الأرض اتصل فيه الإنسان بربه ، منذ طفولة الإنسانية الأولى ..
فلما اصطفى الله إبراهيم لرسالته ، دعاه إلى تجديد معاله ، ورفع قواعده ، ولم يكن

إبراهيم هو الذى أنشأ وأقامه .. فهو أقدم من إبراهيم بأزمان بعيدة ،
وفى هذا يقول الله تعالى : « وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ » (البقرة : ١٢٥) ..

ففى قوله تعالى : « وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ »
إشارة إلى أنه كان بيتاً لله قبل أن يعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهيره من
الأوثان التى عبدها العابدون فيه .. ثم يقول الله تعالى : « وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ .. » (البقرة : ١٢٧) .

وفى هذا إشارة أخرى إلى أن البيت كان قائماً على قواعد ، وأنها كانت
إلى عهد إبراهيم وإسماعيل قد تهدمت .. فكان عمل إبراهيم وإسماعيل فيها
هو إقامتها على أصولها التى كانت عليها .

رابعاً : فى اشتراك إسماعيل مع أبيه إبراهيم فى إقامة هذا البيت ، وتطهيره
من الأوثان .. إعداد - كما قلنا - للرسالة المحمدية ، التى ستكون ميزاتاً
خالصاً له من أبويه الكريمين : إبراهيم وإسماعيل .

من هذا يبدو أن الرسالة الإسلامية المحمدية كانت هى الفلك الذى
تدور فيه رسالات الأنبياء والمرسلين ، وأنها الجامعة التى تجتمع إليها جميع
الرسالات ، وتلتقى عندها ، كما أنها كانت هى المنبع الذى فاضت منه
عيونها ، والكوكب الذى استمدت منه شعاعاتها .. فالرسالة الإسلامية
المحمدية هى المبدأ والختام ، بدأت كما يبدو الهلال ، يكبر ليلة بعد ليلة ، حتى
يتم تمامه ويصير بدرأ ، ففى كل نبوة ، وبين يدي كل نبي ، قبسة من أقباس
الإسلام ، وضوء من أضوائه ، حتى جاء صاحب الرسالة الإسلامية ، محمد
ابن عبد الله ، فوضعها الله بين يديه ، على أتم تمامها ، وأكمل كمالها .

وقوله تعالى : « مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ » حالان لغائب الفاعل للفعل « وَضِعَ » أى وَضَعَ البيتُ مبارَكًا وَهُدًى للعالمين .

وقوله تعالى : « فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ » بيان للبركة التى شملت هذا البيت ، وللهدى الذى يفيض على الناس منه . . . وتلك الآيات كثيرة . . . منها أنه كان أقدم بَنِيَّةَ اللَّهِ على هذه الأرض ، ومع ذلك ظل محتفظاً بوجوده ، لم تذهب به الأحداث ، ولم يأت عليه الزمن كما أتى على آثار الأولين ، وعنى على كل مَعْلَمٍ من معالمها . . . أما هذا البيت فهو أقدم مَعْلَمٍ على هذه الأرض ، ومع ذلك فهو لا يزداد مع الأزمان إلا وضوحاً ورسوخاً . . . حتى فى عهود الضلال والوثنية . . . كان له فى قلوب الوثنيين وفى عقولهم من الإجلال والتعديس ما له فى قلوب المؤمنين وعقولهم ؛ من إجلال وإكبار وتعديس !

ومن الآيات القائمة فيه ، أنه كان ولا يزال أبداً أحرمًا آمناً ، يحد عنده من يلوذ به من إنسان وحيوان وطير ، الأمن والسلامة ، فلا تمتد إليه يد بأذى ولا يناله أحدٌ بمكرهه ، توقيراً لهذا البيت ، وتكريماً لمقامه الكريم . . . حتى إن أشدَّ الناس فتكاً ، وأفسام قلباً ، وأكثرهم إضراراً بالناس وأذى ، لا يحد فى نفسه القدرة على انتهاك حرمة هذا الحرم . . . بل إنه سرعان ما يستولى عليه شعور الأمن والسلام ، وإذا هو آمن وسلام ، مع المؤمنين السالمين ، فى جوار الحرم الأمين .

ومن الآيات البينات فى هذا البيت أنه لا يزال أبداً مَهْوًى الأفتدة ، ومجتمع الحجييج من مختلف الأمصار والأجناس والألسنة ، حتى إذا صارت إليه هذه الألوان المختلفة من الناس ، أحالها لونا واحداً ، وأوردها مشرباً واحداً ، وجهها على أمر واحد ! .

وقوله تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَابُ الْبَيْتِ » هو خبر يراد به الأمر ،

أى أن الله سبحانه ، قد فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ، وأن يذكروا الله فيه ، لينالوا حظهم المقسوم لهم من نفعاته ، وبركاته .

وكلمة « الناس » هنا تعنى الناس جميعاً ، لا تخص أمة من الأمم ، ولا تنحصر في شعب من الشعوب ، إنها دعوة الله إلى كل الناس ، أسودهم وأحمرهم ، وأبيضهم ، على السواء .. إنهم عباد الله ، والبيت بيت الله .

وفي قوله تعالى : « مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » قيد وارد على الأمر العام المطلق بالحج ، فلا بد لفاذ هذا الأمر ، من الاستطاعة ، فإذا فقد الإنسان الاستطاعة فلا حج عليه !

والاستطاعة هنا استطاعة عامة ، تشمل القدرة للمالية ، والقدرة الجسدية ، كما تشمل أمن الطريق ، وكما تشمل قبل ذلك كله ، الإيمان بالله .. فغير المؤمن بالله ، لا يتجه إلى بيته ، ولا يسمى إليه .. فهو في حكم غير المستطيع ، إذ قام الكفر حجازاً بينه وبين هذا البيت .

وفي قوله تعالى : « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » إشارة إلى أن الكافر صاّد عن بيت الله ، لا يستجيب لهذا الأمر الذى دعا الله فيه الناس جميعاً ، أن يحجوا إلى بيته .. فكأنه جنس آخر غير جنس الناس المدعويين إلى بيت الله !

الآيتان : (٩٨ — ٩٩)

« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (٩٨) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (٩٩) .

التفسير : دعا الله الناس إلى أن يحجّوا إلى بيته ، ولكن الذين كفروا بالله محجوزون بكفرهم عن إجابة هذا النداء . . فإله غنى عن العالمين !
وأهل الكتاب — وخاصة اليهود — من الذين كفروا بآيات الله ، فلم يدخلوا في هذه الدعوة ، ولم يستجيبوا لها ، وقد أمر الله النبي الكريم أن يلقاهم بهذا السؤال الذى يفكر عليهم هذا الموقف الذى وقفوه من الدعوة الإسلامية وآياتها البينات ، خاصة وأنهم أهل الكتاب ، تلتقى دعوته مع دعوة الإسلام ، لو أنهم آمنوا بما فى كتابهم ، ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه . .
« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ؟ » .

وفى قوله تعالى : « وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ » تهديد لهم ، ووعد لهم المصير ، جزاء أعمالهم المنكرة ، وكفرهم العنادى . . وذلك كله واقع فى علم الله ، الذى لا تخفى عليه خافية . .

ولو وقف أهل الكتاب بكفرهم عند حدّ ، وقصّروا هذا الكفر على ذات أنفسهم ، لكانت مصيبتهم مصيبة ، ولكنهم تجاوزوا هذا الموقف القتال ، إلى إضلال غيرهم ، وإلى التشويش على المؤمنين ، وإفساد دينهم عليهم ، إذ يصدّون المؤمنين عن سبيل الله ، بما يُلقّون إليهم من أباطيل ، وما يسوقون إليهم من فتن . . إنهم لا يريدون لأحد أن يستقيم على سبيل الله ، لأنهم يعلمون أنهم على طريق الضلال ، وأنهم هالكون ، وإنه لعزير عليهم أن يسلم الناس . . وإذن فليضلّ الناس كما ضلوا ، وليهلك الناس كما هلكوا . . وذلك شأن المفسدين ، إخوان الشياطين ، يُغوون الناس ، ويزيقون لهم سبل الفساد ، ليسكون معهم من يصاب بما أصيبوا به ، وفى ذلك عزاء لهم ، وإنه لبلاء إلى بلاء . . وفى هذا يقول الله تعالى : « وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » (آل عمران : ٦٩)

ويقول سبحانه : « وَدَّوَا وَتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ... »
(٨٩ : النساء)

الآيتان : (١٠٠ - ١٠١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ » (١٠١)

التفسير : بعد أن كشف الله — سبحانه — أولئك الذين كفروا من
أهل الكتاب ، وما يبيتون للمؤمنين من مكائد وفتن ، ليفسدوا عليهم
دينهم — دعا الله المؤمنين إلى أن يأخذوا حذرهم من هؤلاء الضالين المضلين
من أهل الكتاب : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ » . . والفريق المعنى هنا
من أهل الكتاب ، هم العلماء منهم ، والذين يحسنون وسائل التضليل والخداع ،
بما لهم من علم ، وفي قوله تعالى : « وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ » ، تنبيه للمؤمنين وتحذير لهم ، وتسفيه لمن تسول
له نفسه منهم أن يستجيب لدعوة هؤلاء الضالين ، ويعطيهم منه أذنًا واعية . .
إذ كيف ينفذ هذا الضلال إلى قلب مؤمن ، وهو يستمع إلى آيات الله تتلى
عليه ، ويرى بعينيه رسول الله قائمًا على رسالة السماء ، يتلقى آياتها ، ويفيض
على الناس منها ؟ كيف — والأمر كذلك — يتحول عاقل من الناس من
النور إلى الظلام ، ومن الهدى إلى الضلال ؟ إن ذلك لن يكون إلا من أحمق ،
أو سفیه ، أو مجنون !

وفي قوله تعالى : « وَمَنْ يَمْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » توجيه إلى الطريق الذي ينبغي أن يستقيم عليه العاقل ، ويلتزمه ، وهو الإيمان بالله ، والاعتصام به من وسوسة الضالين ، وكيد المبطلين ، فذلك هو الذي يعمم المؤمن من الزلل ، ويحميه من الضلال ، وفي هذا نجاته وسلامته .

الآيتان : (١٠٢ - ١٠٣)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيمٍ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » (١٠٣) .

التفسير : بعد أن حذر الله - سبحانه - المؤمنين ، في الآيتين السابقتين (١٠٠ ، ١٠١) من أن يأمنوا جانب تلك الجماعة المنحرفة من أهل الكتاب ، التي تدبر لهم الشر ، وتحيك لهم الضلال ، لتفسد عليهم دينهم ، ولتفتنهم فيه - بعد هذا توجه سبحانه بهذا النداء الكريم إلى المؤمنين في خاصة أنفسهم ، ليحذروا من العدو الخفي ، بعد أن حذرهم من العدو الظاهر .

وهذا العدو الخفي ، هو النفس ، ونزعاتها ، وأهواؤها ، تلك الأهواء والنزعات التي إن تسلطت على الإنسان أفسدت وأهلكته ، وكانت أشدّ وبالاً عليه من أعدى أعدائه الذين يراهم رأى العين !

وفي هذا النداء الكريم ، يدعو الله للمؤمنين أن يتقوه حق تقواه ، وأن يأمنوا بما أمرهم الله به ، وأن يتهتوا عما نهاهم عنه ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً !

وقد فسر بعض المفسرين تقوى الله حق تقاته ، بالتقوى التى تناسب مع جلال الله ، وكأله ، وعظمته . . وهذا مقام لا يستطيعه بشر من البشر ، ولا خلق من خلق الله .

ولهذا رأى هؤلاء للفسرون أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم » (١٦ : التوبة)

والواقع أنه لا تعارض بين الآيتين ، وإذن فلا تناسخ بينهما !
ذلك أن معنى قوله تعالى « اتقوا الله حق تقاته » الاجتهاد فى عبادته ، وفى طاعته ، على قدر ما تسع نفس الإنسان وتحتمل ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلّا وسعها » (٢٣٣ : البقرة) . وهو ما تشير إليه الآية السكرية : « فاتقوا الله ما استطعتم » . فالتقوى على قدر الاستطاعة هى التقوى حق التقوى ، وهى المناسبة لقدر الإنسان ولخطئه من السكّال المقدور له . . وعلى هذا ، فالتناس على منازلهم من تقوى الله ، كل حسب وثاقه وإيمانه وقوة عزيمته ، لا على حسب ما لله من كمال وجلال ، فذلك مالا يبلغه إنسان . . أما ما ينبغى لله من قدر وكال فلن يبلغ أحد ذرة منه !

وحسب الإنسان لكي يكون من عباد الله ، أن يؤمن بالله أولاً ، وأن يجتهد فى عبادته وطاعته ما استطاع ، وإن فاته شيء من التقوى والعبادة - وهذا مالا بد أن يكون - فلن يفوته سلامة معتقده فى الله ، وإخلاصه فى الإيمان بوحدايته ، ثم الموت على هذا المعتقد - فإن فاته ذلك فقد حبط عمله ، وضلّ سعيه ، وأورد نفسه موارد المالكين .

وبعد أن ثبت الله قلوب المؤمنين على الإيمان ، دعاهم دعوة أخرى ، وهى أن يكونوا جبهة واحدة فى وجه الأعداء المتربصين بهم . . فقد عرف المسلمون آثار الفرقة فيما كانوا عليهم وآبؤهم فى الجاهلية ، من عداوة وبغضاء ، ومن خلاف وشقاق ، الأمر الذى ملأ قلوبهم خوفاً ، وغمر ديارهم فقرًا وحزنًا ! .

« واعتصموا بحبل الله جميعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا . . . »

هكذا كان المؤمنون ، ثم هكذا أصبحوا . . . كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم ، فأصبحوا بنعمته إخواناً . وكانوا عبدة أوثان وأصنام ، وفي شرك وضلال يهويان بالمشركين الضالين إلى مهاوى السعير . . . وكان هؤلاء الذين أدرَكهم الإسلام من مشركي الجاهلية على حافة الهاوية ، فأَنقذهم الله ، إِذْ دخلوا في الإسلام ، وكانوا من المسلمين !

فليذكر المسلمون هذا الذي كانوا فيه . . . فإن لم يذكروه في أنفسهم ذكروه في آبائهم وأجدادهم . . . ثم ليذكروا هذه النعمة السابغة التي أضفاها الله عليهم بالإسلام ، ثم ليحفظوا هذه النعمة ، وليحرصوا عليها ، وليحرسوها من الآفات التي تطلع عليها من آفاق شتى . . . وبهذا يسلم لهم دينهم ، وتسلم لهم أنفسهم .

الآيات : (١٠٤ — ١٠٧)

« وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالَّذِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (١٠٧)

التفسير : علماء أهل الكتاب هم الذين أفسدوا على الناس دينهم ، فغيروا ، وبدلوا ، وحرفوا . . وهذه خيانة لله ، وخيانة للعالم ، إذ كان العلماء هم ورثة الأنبياء ، وهم المؤمنون على دعوة السماء ، بعد الرسل ، يعلمون الجاهلين ، ويهدون الضالين ، ويقيّمون المنحرفين ، فإذا تحول العلماء أنفسهم إلى أدوات هدم وتدمير في المجتمع ، كانت للصيبة قاصمة مهلكة !

من أجل هذا ، كانت دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الأمة الإسلامية ، أن تنذب منها أمة ، أى جماعة ، يتولون قيادة الناس ، وهدايتهم إلى سبل الرشاد . . فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . . وبهذا يقومون في المجتمع مقام الأطباء ، الذين يرصدن الآفات والأمراض التي تعرض للناس ، فيعملون على دفعها ، والقضاء عليها . . ويمكن أن يكون قوله تعالى : « واتكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون على تلك الصفة . . أمة تدعو إلى الخير ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر . ويكون معنى « مِنْ » فى « مِنْكُمْ » للبيان لا للتبويض ، وهذا ما يناسب قول الله تعالى بعد هذه الآية : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . » (١١٠ : آل عمران)

وسواء أكان الأمر موجهاً إلى الأمة الإسلامية كلها ، أو إلى جماعة العلماء المتخيرة فيها ، فإنّ معطيات هذا الأمر واحدة ، حيث تكون الأمة كلها منقادة للقيادة الرشيدة فيها ، وهى جماعة العلماء العاملين بعلمهم ، والداعين إلى الخير ، الأمرين بالمعروف ، والناهين عن المنكر ، وبهذا تصبح الأمة كلها على هذا الطريق المستقيم .

وإذ يأمر الله تعالى الجماعة الإسلامية بهذا ، فإنه يحذرنا من أن نذهب مذاهب

الجماعات المنحرفة من أهل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا ، ولم يقم من بينهم راشدون ، يقومون في وجه تلك الانحرافات ، وهذه الاختلافات ، فكان أن ضلّوا جميعاً ، وهلكوا جميعاً ١١ وهكذا شأن الجماعات التي تفقد القيادة الرشيدة .. لا يستقيم لها طريق ، ولا تستقر لها حال .. إنها أشبه بالنجم ليس لها راع يوردها موارد العشب والماء ، ويدفع عنها عادية الذئب والسباع ..

وقوله تعالى : « يوم تبيضُ وجوه وتسودُ وجوه » الظرف هنا متعلق بقوله تعالى : وأولئك لهم عذاب أليم .. أى أنهم يذبون عذاباً أليماً في هذا اليوم ، يوم الحساب والجزاء .. يوم تبيض وجوه وتسودُ وجوه ..

وابيضاض الوجوه واسودادها ، كناية عن البهجة والنديم الذى يملو وجوه المؤمنين ، والخزي والسوء الذى يحيط بالكافرين ، في ذلك اليوم العظيم .

وفي قوله تعالى : « فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إيمانكم » بيان لما أجمل في قوله تعالى : « يوم تبيضُ وجوهٌ وتسودُ وجوهٌ » .

ولم يحىء هذا التفصيل مرتباً على حسب ما جاء في الجمل قبله ، إذ كان الترتيب يقضى بأن يُبدأ بالذين ابيضت وجوههم ، حيث بُدئ بهم أولاً .

والذى جاء عليه النظم القرآنى ، هو البيان المبين ، الذى هو سِمَةُ الإعجاز من كلام رب العالمين ، فقدّم أولاً الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ، لأن ذلك كان تعقيباً على ذكر الأمة الإسلامية ، وما ينبغى لها أن تصون نفسها عنه ، مما وقع فيه أهل الكتاب من فرقة وخلاف ، كان لعلمائهم فيه الدور الأول . ثم ذكر إزاء هذه الصورة صورة أهل الكتاب ، وما يكون عليهم حالهم يوم القيامة : « يوم تبيض وجوه » المؤمنين « وتسودُ وجوه الكافرين من أهل الكتاب ! .. وفي هذا ما فيه من تطمين الأمة الإسلامية ، وترسيخ لأقدامها على الإيمان ، والوحدة والألفة .

فإذا جاء تفصيل هذا الإجمال ، ووقع تأويله ، وسيق الناس إلى الحساب والجزاء قُدِّم أولئك الكافرون ، ليقفوا موقف المذنبين للمحاكمة ، ولم يُمهّلوا ، وذلك إشعار لفظاعة جرمهم ، وشناعة ذنبهم ، الذى يقتضى تعجيل الجزاء السيئ الذى ينتظرهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَلِللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ » (٨٧ ، ٨٨ : آل عمران) .

وفى التعجيل بعرض هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب ما يدخل الطمأنينة على المؤمنين ، الذين ينتظرون دَوْرهم فى ساحة الحكم . . فهذا الحكم الذى يُقضى به على هؤلاء الكافرين فيه براءة ضمنية لغيرهم من المؤمنين ، ولكنها براءة مشوبة بالخوف ، مخوفة بالخشية . . فإذا جاء بعدها هذا الرضوان الذى يفتح لهم أبواب الجنات ، وما يلقون فيها من نعيم - زادهم ذلك نعيماً إلى نعيم ، ورضواناً إلى رضوان . .

« فأما الذين اسودَّت وجوههم أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وجوههم فى رحمة الله هم فيها خالدون » .

وانظر كيف كانت مساءلة الكافرين ، وكيف كان خزيمهم وعيبتهم عن ردّ الجواب « أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ؟ » . . ثم انظر كيف كان الجواب على هذا السؤال : « فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » وفى قوله تعالى : « أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ » إشارة إلى أن هؤلاء الكافرين هم أهل الكتاب الذين تحولوا من الإيمان إلى الكفر ، وهم الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ » (٩١ : آل عمران)

وفى قوله تعالى : « فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » إشارة ثانية إلى هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب الذين كذبوا بمحمد ، وكفروا بآيات الله التى بين أيديهم ، فيما تحدث به عنه .
وللمعنى : فذوقوا العذاب بسبب هذا الذى كنتم تكفرون به ، وهو « محمد » وما تحدثكم به التوراة عنه .

ثم انظر بعد هذا ، فى الجانب الآخر من الصورة ، تجد المؤمنين وقد انتقلوا من هذا الموقف ، موقف الحماكة ، فى لحظة خاطفة ، دون أن يسألوا .. فإذا هم فى رحمة الله هم فيها خالدون .. « وأما الذين ابيضت وجوههم فى رحمة الله هم فيها خالدون » .

الآيتان : (١٠٨ ، ١٠٩)

« تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (١٠٨) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » (١٠٩)

التفسير : يبين الله سبحانه وتعالى لنبينا الكريم فى هاتين الآيتين الكريمتين لطفه به وبعباده ، وأنه سبحانه يخاطبه بلسان الحق ، وينزل عليه آياته بالحق ، ليهتدى بها الضالون ، ويعلم منها الجاهلون ، وبذلك لا يكون للناس على الله حجة بعد هذا البلاغ المبين ، ولا يكون لقاتل منهم أن يقول ما حكاها الله عنهم فى قوله تعالى : « رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » (٤٧ : القصص) .. فإذا أخذ الله بعد ذلك مذنباً بذنبه كان ذلك هو الحكم الذى ينبغى أن يدين به العاقل نفسه .. « وما الله يريد ظُلْمًا للعالمين » لأنه لو شاء سبحانه أن يعذب الناس جميعاً - محسنهم ومسيئهم - لما كان لأحد

(م ٣٥ التفسير القرآنى - ج ٣)

أن يُجَاحَ اللهُ في هذا ، أو يدفع عن نفسه ما يريد الله به . . . ولكن رحمة الله سبحانه بعباده ، اقتضت أن يرسل إليهم رسلاً ، يحملون إليهم آياته واضحة بيّنة ، تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم « فن أبصر فلنفسه ، ومن عَمِيَ فعليها » (١٠٤ : الأنعام)

وقوله تعالى : « ولله مافي السموات ومافي الأرض وإلى الله ترجع الأمور » هو بيان لما لله على الناس من سلطان ، وأنه يحكم فيهم ولا معقب لحكمه ، وأنه آخذ بنواصيهم جميعاً ، فإليه مرجعهم ، وبين يديه حسابهم : « إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم » (٢٥ - ٢٦ : العاشية) .

[مبحث : الخير . . في خير أمة أخرجت للناس]

الآية : (١١٠)

« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ » (١١٠)

التفسير : مما يَكْبِتُ الضالين من أهل الكتاب - وخاصة اليهود - أن يَرَوْا نعمة من نعم الله تلبس أهل الإسلام ، وخاصة إذا كانت تلك النعمة بين أطواء آية من آيات الله ، المنزلة على رسول الله ، لأنهم يعلمون أن ذلك حق لا ريب فيه ، وأن تلك النعمة إن لم تسكن قد أتت فهي آتية لا ريب فيها ، وهذا مما يضاعف حسرتهم ، ويملا قلوبهم غيظاً وكبداً . .

وإذ تلقى المسلمون قوله تعالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » بالتهليل والتكبير ، وبالثناء المستطاب على الله أن مَن عليهم بهذا الفضل ، فرفع قدرهم بين الأمم ، وأعلى شأنهم في العالمين - فإن أهل الكتاب -

وخاصة اليهود - قد صُمِعُوا لهذه الآية ، ودارت رءوسهم بها ، وزُلْزِلَتْ أقدامهم منها ، وأيقنوا أنهم لن يَلْحَقُوا بالمسلمين ، ولن يقوموا لهم أبد الدهر !

وفي قوله تعالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » وفي التعبير بلفظ الماضي « كُنْتُمْ » ما يشير إلى أن هذا الحكم الذي حكم به الله على هذه الأمة ، بأنها خير أمة أُخْرِجَتْ للناس - ليس محدوداً بزمن من أزمانها ، ولا مخصوصاً بحال من أحوالها .. وإنما هو حكم عام مطلق ، يشمل الأمة الإسلامية كلها ، في كل أزمانها ، وفي جميع أحوالها ، من عهد النبوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. إنه حكم للأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها ، ومستقبلها . وإن تلقته في أول وجودها ، وفي ساعة مولدها .. « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » ! هذا هو حكم الله فيما أحاط به علمه ، وفيما قدره لكل أمة من أجل ، ومن رزق !

وفي قوله تعالى : « أُخْرِجَتْ » تنويه آخر بشأن هذه الأمة ، وأنها هي المولود السكامل ، الذي تمخضت عنه الإنسانية كلها .. ولن تلد مثله أبد الدهر !

وفي قوله سبحانه : « أُخْرِجَتْ النَّاسِ » تنويه ثالث بتلك الأمة ، فإنها لم تُخْرِجْ من الناس ، ولكنها « أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » وكأنها بهذا من معدن غير معدن الناس ، ومن عالم غير عالم الناس ، جاءتهم هكذا من عالم الغيب ، وأُخْرِجَتْ لهم من حيث لا يتوقعون .. من صحراء مجدية قفر ، ومن مجتمع آتى غارق في الجهالة ، فقادرت ركب الإنسانية ، وحررتها من قيود العبودية والظلم . هذا هو مكاننا - أمة الإسلام - الذي نَدَبَنَا الله له ، وأَحَلَّنَا فيه ، وأَقَامَنَا عليه ..

وإنه لن يَرْحُضَنَا عن هذا المقام زمان ، ولن يَحْتَلَهُ مكاننا أحد ..

وإننا - أمة الإسلام - على أى حال كنّا ، وفى أسوأ وجود لنا - خيرُ أمة
أُخرجت للناس ! .

وإن ميزاننا مهما خَفَّ فى هذه الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة ، وإن بدا
فى ظاهرها أنها أقوى قوة ، أو أكثر مالا ، وأعزّ نفرا ! .

ذلك ما ينبغي أن تؤمن به إيماناً راسخاً كإيماننا بالله . . وإلا كنا مكذّبين
بآياته ، منكرين ، أو منتكرين لكتابه !

إننا - أمة الإسلام - أشبه بالذهب ، بين المعادن الأخرى . . قيمته دائماً
فيه ، حتى ولو علا بريقه التراب ، وغبّر وجهه دخانُ الزمن . . إنه الذهب
على أى حال .

فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا ، وإيماننا بمكانتنا فى هذه الحياة . . ثم
ليكن منا ما يقابل هذا الشعور ، وذلك الإيمان ، من جدّة ، ومن تحصيل
لكل معانى الإنسانية الكريمة ، ومثلها الرفيعة ، فذلك هو الذى يحقق كل
معانى الخيرية فيها ، ويعرض للناس وللحياة أكل الكمال منا . .

ومع هذا ، فإنه لن يَنزِع عنا هذا الفضل الذى فَضَّلَ الله به على هذه
الأمة ما يُلْكُم بنا من ضعف أو يعرض لنا من فتور ، أو يقع فى محيطنا من
انحراف . . فتلك كلها عوارض لا تمسّ الصميم منا ، ولا تنقض حكم الله
لنا . . فنحن - على أية حالٍ نكون عليها - « خيرُ أمة أُخرجت
للناس » .

ولسنا بهذا ندعى ما يدّعيه اليهود لأنفسهم من أنهم « شعب الله المختار » .
فنحن شيء ، واليهود شيء .

نحن تلقينا كرامة الله وفضله . . واليهود رُموا بغضب الله ولعنته ! !

ذلك أن الله سبحانه ، أفاض على اليهود من أفضاله ، ومنحهم من نعمه ما لم يمنحه أحداً من العالمين .. امتحاناً وابتلاء . فلما مكروا بآيات الله ، وعصوا رسله ، وقتلوا من قتلوا من أنبيائه ، وأعتقوا من أعتقوا منهم - أخذهم الله بالبأساء والضراء ، وساق إليهم نقمه ، وشملهم بسخطه ، وصب عليهم لعنته - وفي هذا يقول الله تعالى فيهم : « فيما نقضم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به (١٣ : اللائدة) .

أما نحن - أمة الإسلام - فقد فضل علينا بهذا الفضل ، وجعله حُكماً قائماً فينا أبداً : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » ولن ينقض أبداً هذا الحكم الذي حملته كلمات الله .

وقوله تعالى : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » بيان للصفات التي استحق بها المسلمون أن يكونوا « خير أمة أخرجت للناس » فمن رسالة هذه الأمة ألا تحتجز الخير لنفسها ، ولا تستأثر به حين يقع ليدها ، بل تجعل منه نصيباً تبرز به الإنسانية كلها ، وتشرك الناس جميعاً معها ، فيه .

ذلك شأنها في كل خير تصيبه .. فإذا أصاب المسلم مالا ، جعل فيه للفقراء والمساكين نصيباً ، وآتى منه ذرى القربى واليتامى ، وأنفق منه في سبيل الله ، وفي إعلاء كلمة الحق .. وإذا أصاب هدى من الله ، وعرف طريقاً إلى الحق ، لم يجد لذلك مساعاً إلا إذا وجه الناس إليه ، ودلهم عليه ، ولو احتمل في سبيل ذلك الضر والأذى ، وعرض نفسه للتلف والمهلك ، شأن الغنيب

الذى يرى وباء يفتك بالناس ، ويذروهم كما تذر الرياح الهشيم .. إنه - والحال كذلك - ينسى نفسه ، ويدخل فى معركة مع هذا الوباء ، غير حاسب حساباً لما قد يقع له من سوء ، ولو كان فى ذلك ذهاب نفسه !

هكذا هو موقف الأمة الإسلامية من الخير الذى ساقه الله إليها ، على يد الرسول الكريم ، مما تلقى من بركات السماء ، ورحمتها .. « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » كما جاءكم رسول الله يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر .. وفى هذا يقول الله تعالى « هو الذى بَعَثَ فى الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته » .

وفى قوله تعالى : « تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » قُدِّمَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ، الذى هو مقدم على كل عمل طيب ، حيث لا يطيب العمل ، ولا يُقبل ، إلا مع الإيمان .. فكيف يؤخر الإيمان هنا ، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

والجواب عن هذا من وجهين :

أولاً : أن الله سبحانه وتعالى إذ وصف هذه الأمة هذا الوصف الكريم ، وحكم لها هذا الحكم القاطع اللازم ، لم يصفها هذا الوصف ولم يعطها هذا الحكم إلا وهى على الإيمان ، مجتمعة هى عليه ومشتغلة هو عليها . . . فهى ليست مطلقاً أمة ، وإنما هى أمة مسلمة ، تلك الأمة التى كانت استجابةً من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، إذ يقولان كما حكاه القرآن عنهما : « رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ » (البقرة : ١٣٨) .

ثانياً : ذكر الإيمان بالله هنا لم تكن داعيته وصف هذه الأمة بأنها مؤمنة بالله - إذ كان إيمانها بالله ، معروفاً مقدراً من قبل ، وإنما داعية

ذكره في القرآن أنه إيمانٌ على صفةٍ غير ما عليه إيمان المؤمنين من أهل الكتاب . ١ .

والإيمان بالله الذي عليه الأمة الإسلامية ، هو إيمانٌ برئ من كل شائبة من شوائب الشرك ، وخَلَصَ من كل نزغة من نزغات الشك . . إنه إيمان مصفى ، برى فيه المؤمن وجه الحق واضحاً مشرقاً ، إذ لا يتكلف له المؤمن جهداً في الوصول إليه ، ولا تنقطع أنفاسه في الدوران حوله ، لأنه قريب ، قريب ، يراه العامة والفلاسفة على السواء . . إنه : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير » . ذلكم الله رب العالمين ، وهو ما يقوم به وعليه إيمان المسلمين . . بلا فلسفه ، ولا كهنة ، ولا أحبار ، ولا رهبان . . إيمان يطمئن إليه قلب الراعى بين غنمه ، والزارع وراء محراثه ، كما يطمئن إليه قلب العالم في معمله ، والفيلسوف في محراب فلسفته ! إيمانٌ بدية . . لا تكذب ذهنًا ، ولا تشقت خاطراً ، ولا تزعج وجداناً .

وليس كذلك إيمان المؤمنين من أهل الكتاب . . إنه إيمان مرهق معقد ، مُركَّب على قضايا من المقولات الفلسفية والمنطقية ، المبنية على معطيات مما وراء الطبيعة ، التي تدور بهارموس العامة ، وتضطرب لها عقول العلماء . . فإذا آمن مؤمنهم بالله كان بينه وبين الله حجب كثيفة من هذه المقولات ، التي لا يستطيع أن يرى الله من خلالها إلّا محاطاً بضباب كثير من الشك والارتياب ! !

فإيمان المسلمين بالله ، إيمان . . وإيمان أهل الكتاب بالله إيمان . . وبين الإيمانيْن بُعد بعيد ، وبؤن شاسع . . ومن هنا كان ذكر إيمان المسلمين في هذا المقام تنويعاً بهذا الإيمان ، وعزلاً له عن إيمان المؤمنين من أهل الكتاب ،

ذلك الإيمان المشوب غير الخالص من الملل والآفات ، ولهذا جاء قوله تعالى :
 « وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ » جاء بعد « قوله تعالى :
 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » داعياً أهل الكتاب أن يؤمنوا إيماناً مصححاً مجدداً ، كإيمان
 المسلمين . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُتُمْ بِهِ فَقَدْ
 اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ » .

وقد كشف القرآن الكريم عن حقيقة الإيمان الذي عليه أهل
 الكتاب . . فقال تعالى : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
 أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ » (البقرة : ١٣) أى أنهم إذا دُعوا إلى الإيمان بالله
 إيماناً بعيداً عن المباحكات والسفسطات ، وعن الألفاظ والطلاسم ، التي تُعمى
 على الناس السبيل إلى الطريق المستقيم - إذا دُعوا أن آمنوا كما آمن الناس ،
 إيماناً سمحاً سهلاً واضحاً - أبوا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء من الجهلة والعامة ؟
 وقالوا في أنفسهم : كيف يهتدى أحد إلى الله من هذا الطريق القريب ؟
 إن الله بعيد بعيد ، متستر في حجب جلاله وبهائه ، فلا تفاله الأبصار ، ولا تدركه
 العقول ، وإنه لا بد - والأمر كذلك - من دراسات وفلسفات ، وبحوث
 مضنية مرهقة ، حتى يمسك الدارسون ، والفلاسفة والباحثون بأذيال هذه
 الحقيقة الكبرى اهكذا زُبْنَ لهم سوء عملهم فأروه حسناً .

وقال تعالى أيضاً مشيراً إلى أهل الكتاب وإلى إيمانهم : « وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » (البقرة : ٨) إنه
 إيمان مشوب بالشك ، ومختلط بالضلال . . فلا يعُدُّ ، ولا يحسب في الإيمان
 الصحيح بحال أبداً .

وفي قوله تعالى : « مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ » إشارة إلى
 أن قلة قليلة من هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب قام إيمانهم على التسليم ،

ولم يبق على الوسوس والمواجس ، والضرب في متاهاتٍ لا يهتدى السالك فيها إلى سواء السبيل أبداً .. أما الكثرة الكثيرة من أهل الكتاب فهم كما قال الله : « وأكثرم الفاسقون » أى هم مؤمنون ولكنهم في الوقت نفسه « فاسقون » أى خارجون على الإيمان .

الآيتان : (١١١ - ١١٢)

« لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١١١) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُغْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » (١١٢) .

التفسير : إنهم هم اليهود .. وإن آيات الله لتكشف المستور من أسرهم ، وتفصح المتوقع من خزيهم في خط مسيرتهم مع المسلمين في الحياة .

إنهم يكيدون دائماً للإسلام والمسلمين ، لأن داء الحسد الذى يغلى في صدورهم لا يسكن أبداً .

وكيف يسكن وهم يعلمون عن يقين أن المسلمين قد ظفروا من الكتاب الذى في أيديهم بخير الدنيا والآخرة .. وأن هذا الكتاب كان ينبغي أن يكون لهم ، كما كانت كتب الله من قبل كلها فيهم ؟ وأما وقد سبقهم العرب إلى هذا الكتاب فليفسدوه عليهم ، وليعزلوا المسلمين عنه !

وفي قوله تعالى مخاطباً المسلمين : « لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى » .

أولا : إلفات المسلمين أن يأخذوا حذرهم من اليهود ، الذين لا يكفون أبداً

عن السعى في تدبير السكيد للمسلمين ، وتوجيه الضرر إليهم ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

ثانياً : تطمين المسلمين — حالاً ومستقبلاً — مما يدبر اليهود لهم من كيد خبيث ، ومكر خسيس ، وأن غاية ما يبلغه اليهود من كل ما يكيّدون وما يكرّون ، لا يتجاوز « الأذى » الذى مهما بلغ لا يبلغ حدّ الخطر والتلف .. وسيظل المسلمون — رغم كل شيء — على الصحة والسلامة أبداً ، وإن أصابهم الضرر ومسهّم الأذى ، فإن كيّانهم سيظل سليماً معافى ، لا ينال منه هذا الضرر ، ولا يؤثر فيه هذا الأذى .

هذا فى معركة السكيد ، والدس ، التى هى الميدان الذى يحسن فيه اليهود العمل .. فإذا انتقل اليهود إلى ميدان آخر ، وهو ميدان القتال ، واشتبكوا مع المسلمين فى حرب ، فإتّهم لا يلقون إلا الخزي والخذلان .. « يولّوكم الأدبار ثم لا ينصّرون » .. هذا حكم الله فيما يقع بينهم وبين المسلمين من قتال .. النصر دائماً للمسلمين ، والهزيمة دائماً لليهود .. وإنه لا بد من وقفة هنا ..

فإن وجه الأحداث المطّل علينا فى هذه الآية ، قد يطالع منه بعض الناس شيئاً آخر غير الذى تطالعنا الآية الكريمة به ، والذى نتأّوها نحن عليه .

يشتبك المسلمون مع اليهود اليوم فى معركة (يونيه ١٩٦٧ - محرم ١٣٨٧) قد جمع لها اليهود كل كيدهم ومكرهم ، وجلبوا لها كل ما استطاعوا من عتاد ، وحشدوا فيها كل من على شاكلتهم فى العداوة للإسلام ، والكرهية للمسلمين .. وقد أخذوا جيوش المسلمين على غيرة ، فكان لهم من هذا نصرٌ معجّل ، تخلى فيه المسلمون عن مواقع كثيرة من أوطانهم ، فى سيناء ، وسوريا ، والأردن .. وتوقف القتال .. استعداداً لمعركة قادمة فاصلة ..

ونسكتب هذا ، ونحن فى شهر (أكتوبر ١٩٦٧ - رجب ١٣٨٧)

وما زال الموقف جامداً في الظاهر .. ولكنه يتحرك في خفاء لانتحام قريب !
ولا ندرى متى يكون هذا اليوم الذي نلتحم فيه مع اليهود .. ولكن
الذي نؤمن به ولا نشك فيه ، هو ما وعدنا الله به ، من النصر على اليهود دائماً ..
« وإن يقاتلوك يؤلّوكم الأدبار ثم لا ينصّرون » .. فالنصر آتٍ لا ريب فيه ،
وإنه لنصر يلبس اليهود ثوباً جديداً من أثواب الذلة التي ضربهم الله بها !

وقد يبدو لبعض الظاهرين إلى هذا الحدث ، من خلال المدافع ، وبين
دخانه وضبابه — أن يتأول الآية السكرية ، وأن يرفع حكمها العام المطلق ،
ويرتفع به إلى الماضي البعيد ، وإلى ما كان بين اليهود والنبي من قتال ، أخزى
الله فيه اليهود ، وكبّتهم ، وأزلهم من صياصبهم ، وقذف في قلوبهم الرعب ،
فاستسلموا للهزيمة ، ونزلوا على حكم النبي فيهم ، فقتل من قتل ، وسبي من سبي ،
وأجلى من أجلى .. حتى إذا كانت خلافة عمر بن الخطاب لم يكن اليهود
إلا جماعات متفرقة في الجزيرة العربية ، لا تملك غير الكيد والدس ، ولا تعيش
إلا على الكذب والنفاق ، فأجلاهم عن الجزيرة العربية جميعاً ! !

قد يبدو لبعض التأولين أن يتأول الآية السكرية على هذا الوجه ، ويقف
بها عند حدود الزمن الذي نزلت فيه ، ويجعل أسباب نزولها مقيداً بهذا
الوقت .. وذلك ليحصى كلام الله من الجازفات التي تنجم عن تعميم هذا الحكم
الذي تحمله ، والذي قد لا تجيء الأيام بتصديقه ، خاصة وأن محامل الآية
السكرية تقبل هذا الوجه من التأويل ولا تردّه !

فألنا إذن لا نقبل هذا التأويل ؟ ولم نفاخر تلك المغامرة الخطرة بآية من
آيات الله ، ونحملها مالا تحتمل ، لنتخذ منها أملاً يدفع صدورنا ، ويطمئن
قلوبنا ، ويخفف آلام جراحنا التي نمانها من هذا الحدث الذي نعيش فيه ،
في مرارة ، وألم ، وقلق ؟

أَوْ مِنْ أَجْلِ هَذَا تَبْلُغُ بِنَا الْجُرْأَةَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَبِيعُهُ بِهَذَا الثَّمَنِ الْبَخْسِ ؟
وماذا تركنا لليهود إذن ؟ وماذا يحول بيننا وبين أن نتعرض لما تعرضوا له من
سخطِ الله وقد اشتروا بآياته ثمنًا قليلًا ؟ . « فويل للذين يكتبون الكتاب
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا فويل لهم مما كتبت
أيديهم وويل لهم مما يكسبون » (٧٩ : البقرة) .

ولأنه ليس ثمة فرق بعد أن يفترى مفترى على الله ، آية .. فيقول : هذا من
عند الله ، وبين أن يَحْمِلَ آية من آيات الله على هواه ، فيغير وجهها ، ويمحرم
حلالها ، ويحلل حرامها ! والله سبحانه وتعالى يقول متوعداً اليهود :
« وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى
اللَّهِ الْكُذْبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ لَا يُفْلِحُونَ (*) مَتَاعٌ قَلِيلٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (١١٦ - ١١٧ : النحل) .

أفإن أحل هذا المتاع القليل الذى نجد فيه من ربح الآية الكريمة أنسا
لوحشتنا ، وأملاً في محنتنا .. أفإن أجل هذا ، رَدَّ هذا المورد ، ونجازف تلك
المجازفة للمهلكة ؟

وكلاً ، فإننا أحرص على أنفسنا من أن نكلم بما يعرضها لموقع من مواقع سخط
الله ، خاصة ونحن نسعى بين يدي كتابه الكريم ، ابتغاء مرضاته ، وطلباً
للمزيد من إحسانه وفضله !

أفترجع إذن عن هذا الذى ذهبنا إليه ، في حمل الآية الكريمة على عمومها ،
من أن النصر الذى وعد الله به المسلمين على اليهود هو وعد دائم مستمر ، غير
موقوت بوقت ، أو موقوف على واقعة بعينها — أفترجع إذن ونعود بالسلامة
والعافية .. من قريب ؟

وكلاً .. مرة أخرى ..

فإنا مطمئنون إلى فهمنا للآية الكريمة ، واثقون من مُعطياتها التي لا تتخلف أبداً ..

بل وأكثر من هذا .. إننا ندعو إلى أن يفهمها المسلمون جميعاً هذا الفهم الذي فهمناها عليه ، وأن ينتظروا تأويلها في الأيام المقبلة كما ننتظره .. فإن أخلفهم من الآية هذا الوعد ، وإن وجدوا لهذا الإخلاف عَمَرَةً في دينهم ، أو حرجاً منه في صدورهم ، أو خلخلة له في قلوبهم - فالحكم الله بيني وبينهم ! ولن يُخزينا الله أبداً .. ولن يخلفنا وعده الذي وعد !

وكيف ؟

والله سبحانه وتعالى يقول في اليهود ، بعد هذه الآية الكريمة ، مؤكداً وعده الذي وعدنا . .

« ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلِ مِنَ النَّاسِ » .

فهذا الحكم عام شامل غير محصور بمكان ، أو مقيد بزمان !

« ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ » والتعبير بضرب الذلة عليهم فيه إحكام لهذا

الحكم الواقع بهم ، وأن الذلة التي رماهم الله بها ، ذلة متمكنة ، مختلطة بوجوههم ، كما يختلط لون الجلد بالجلد . . لا يتغير ولا يتبدل أبداً !

وفي قوله تعالى : « أَيْنَمَا تُقِفُوا » حكم قاطع بمصاحبة الذلة لهم ، أينما وجدوا ، وأينما كانوا ، في كل موطن ، وفي كل زمن ! هكذا هم في ذلة وهوان ، أبد الدهر . . ذلة في أنفسهم ، وذلة بأيدي من يذلّونهم من عباد الله المسلطين عليهم . فإن نجوا من هذه الذلة التي يسوقها الناس إليهم ، لم يخرجوا من تلك الذلة المستولية على طبيعتهم !

وقوله تعالى : « إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ » . . الحبل المقيد والمقيد . . والمعنى : ضربت عليهم الذلة أبداً ، إلا أن يدخلوا مع المسلمين

في عهد الله ، وذمة المسلمين ، فيكونوا بذلك من أهل الذمة ، وتفرض عليهم الجزية ، فيمطونها عن يدٍ وهم صاغرون . . وهنا يرفع عنهم المسلمون الأذى والذلة التي أخذوم بها . ولكن مع هذا لا يَتَخَلَّى عنهم روح الذلة المتسلط عليهم من داخل أنفسهم ، لأن ذلك طبيعة فيهم ، ولعنة من لعنات الله صَبَّها عليهم . .

وقوله تعالى : « وباعوا بفضب من الله وضربت عليهم المسكنة » بيان للحال التي يكونون عليها ، بعد أن يدخلوا في ذمة المسلمين بعهد الله وعهد المسلمين . فهم وإن رُفِعت عنهم يد المسلمين بعد هذا العهد الذي دخلوا به في ذمتهم ، وإن رجعوا وقد أمّنوا بطش المسلمين بهم بعد هذا العقد ، فإنهم يرجعون ومعهم غضب الله الذي رماهم به ، ومعهم المسكنة التي فرضها عليهم وابتلاهم بها . . وهكذا يعيش اليهود أبداً في كل زمان ومكان في ذلة وفي مسكنة ، ذلة ومسكنة تلبسهم ظاهراً وباطناً . . إن سلم لهم ظاهرهم في حال ، فلن يسلم لهم باطنهم في أى حال . . إنها لعنة الله « ومن يلعن الله فلن تجده نصيراً » .

وفي قوله تعالى : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » تعليل لهذا العقاب الأليم الذي أخذهم الله به ، والذي أجراه فيهم مجرى الدم في عروقهم ، فكان ميراناً خبيثاً ، ينتقل في الخلف بعد الخلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين !

من هذا كله نستطيع أن نقرر في إيمان وثيق ، ثقتنا في صدق الكتاب الذي في أيدينا ، وفي صدق كل كلمة ، وكل حرف ، من كلمات رب العالمين ، وحروفها - أن ما بيننا وبين اليهود سينتهى بما حكم الله به عليهم ، وهو أنهم « لا ينصرون » وأن الذلة والمسكنة مضروبة عليهم إلى يوم الدين ، وأن

هذه الصحوة التي تبدو على ظاهرم في هذه الأيام ليست إلا صحوة الموت ،
 يَرْتَدُّون بعدها ثوباً جديداً من أثواب الدلة والمسكنة ، وذلك بلاء إلى بلاء ،
 وعذاب فوق عذاب . . فإنه ليس أشق على نفس المكروب من أن تهب عليه
 نسمة من نسيمات العافية ، ثم تعصف به بعدها عاصفة عاتية ، وتلقى به بعيداً
 إلى أسوأ مما كان ، ثم يقنفس نفس الحياة . . ثم تضربه موجة عاتية من
 موجات البلاء . . وهكذا يتردد بين الحياة والموت . . فلا يجد الحياة ،
 ولا يستريح بالموت . . وذلك هو العذاب الذي يعذب الله به أصحاب النار . .
 « كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ »

(٥٦ : النساء) .

فهذا الذي تعيش فيه إسرائيل اليوم هو فترة ما بين استبدال جلد بجلد ،
 وذلة بذلة . . لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ، وليطعموه ألوأنا في الدنيا . . وللعذاب الآخرة
 أكبر لو كانوا يعلمون !

وبعد ، فإننا على موعد ، مع نصر الله ، ولن يخلف الله وعده . .
 « وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ » ويومئذ يعلم الذين لا يعلمون ، أن دين
 الله حق ، وأن رسول الله حق ، وأن ما نزل على الرسول حق . . ويومها
 يتجلى وجه الإسلام مشرقاً ، وتطلع شمس غير محجبة بضباب أو سحب ،
 فتعمر بالإسلام القلوب ، وتشرق بنوره الآفاق « وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ » (٨ : الصف) وهكذا يصنع الله للإسلام ، فيجعل له من
 الضيق فرجاً ، ومن البلاء عافية ، ومن الشر خيراً ونعمة !

الآيات : (١١٣ - ١١٥)

« لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ

وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (١١٥)

التفسير: ذَكَرَ القرآن الكريم «أهل الكتاب» في كثير من المواقف، وأدانهم في كثير منها، وكشف موقفهم من رسالة الإسلام، ومن رسول الإسلام، هذا الموقف العنادي القائم على الكيد، والترصا، وإذ كان أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، فقد فرق القرآن بين الفريقين، إذ كان موقفهم من الإسلام والمسلمين مختلفاً..

كان اليهود في وجه عداوة ظاهرة وخفية لدعوة الإسلام ولرسول الإسلام، كما كانوا على كلمة سواء في الكيد لها والمكر بها.. على حين كان النصارى على درجات متفاوتة في موقفهم من تلك الدعوة.. تلقاها بعضهم قآمن بها، ودخل فيها، وصار من أهلها.. وتلقاها بعض آخر متوقفاً مترقفاً، ومباعداً مقارباً.. أما أكثرهم عناداً وأشدهم مجافاة، فقد أنكر الدعوة، ونأى بنفسه عنها.. لا يناها بسوء، ولا تناله هي بخير!

ولهذا جاء قوله تعالى: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» (٨٢ - ٨٣ المائدة).. جاء قول الله هنا محدداً موقف كلٍّ من الفريقين من الإسلام.

فاليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا ، وهم وللمشركون على سواء في هذه
العداوة ، مع أنهم أهل كتاب ، يلتقى كتابهم ونبأهم مع كتاب الإسلام
ونبأ المسلمين ، بنسب قريب ، قريب .

والنصارى - لأنهم أهل كتاب - هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا ،
إذ خلت نفوسهم من الحقد والحسد للناس ، ولأنهم لا يرون احتجاز الخير
السماوى عليهم وحدهم ، حيث سمحت النصرانية لأن يدخل فيها الناس جميعاً
من جميع الأجناس والشعوب ، على حين احتجرت اليهودية ما نزل من خير
سماوى على اليهود . . لا يسمحون لأحد من غير اليهود أن يدين بدينهم
أو أن يصبح في المؤمنين به .

وفي قوله تعالى : « ليسوا سواء » . . تفرقة بين هاتين الفرقتين من أهل
الكتاب . . اليهود والنصارى ، وأنهم ليسوا على وضع واحد في موقفهم من
الإسلام والمسلمين .

وإذا كانت الآية الكريمة قد فرقت بين الفرقتين ، فإنها لم تحدد أى
الفرقتين من أهل الكتاب هو المتجه إليه الحكم في قوله تعالى : « من أهل
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين .
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين » .

وفي إطلاق الحكم هكذا بحيث يدخل فيه الفريقان معاً ، حكمة ، تقبين منها :
أولاً : أن في كلا الفريقين من أهل الكتاب - اليهود والنصارى -
جماعات قائمة على الحق ، مؤمنة بالله وباليوم الآخر ، تأمر بالمعروف وتنهى عن
المنكر . .

ثانياً : كثرة كثيرة من النصارى يتجه إليهم هذا الحكم . . وقلة قليلة جداً من اليهود يدخلون في هذا الحكم أيضاً . . كما يعلم ذلك من حال الفريقين الذى كشفه القرآن فى الموقف الذى أشارت إليه الآيات التى ذكرناها من سورة المائدة .

ثالثاً : من صدق القرآن ، ودقة أحكامه ، أنه لم يجعل الحكم مطلقاً فى النصارى ، ولم يخرج منه اليهود جميعاً بلا استثناء .. إذ لا تخلو فرقة من الفرقين من أخيار وأشرار ، وإن غلب الأختيار فى النصارى ، وغلب الأشرار فى اليهود . . بمعنى أنه ليس كل النصارى على إطلاقهم ينفون من الإسلام هذا الموقف المترقى المسالم ، وليس كل اليهود - بلا استثناء فرد أو عدة أفراد - يكيّدون للإسلام هذا الكيد ، ويمكرون به هذا المكر الذى يعيش فيه اليهود مع الدعوة الإسلامية .

وفى قوله تعالى : « ويأسرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وصف كاشف للنصارى ، إذ كان دينهم يدعوهم إلى التبشير به وإذاعته فى الناس ، وليس كذلك اليهود ، وما يفهمون من دينهم - كما أشرنا إلى ذلك فى أكثر من موضع .

وقوله تعالى : « وما يَقُولُوا من خيرٍ فلن يُكْفَرُوهُ » تنمّة لهذا الحكم الذى حكم به الله لهم ، وهو أنهم إذ عُدُّوا فى المؤمنين بالله فإن كل عمل خير يعملونه يتقبله الله ، ويمجزهم عليه ، وليس كذلك أعمال المشركين . . إن الشرك أحبطها ، وحَرَّمَ أهلها ثمره قبولها عند الله . . « إنما يتقبل الله من المتقين » (المائدة : ٢٧) وملاك التقوى ، الإيمان بالله وباليوم الآخر .

الآيات : (١١٦ - ١١٧)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١٦) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » (١١٨)

التفسير : الحكم الواقع على الذين كفروا هنا عام ، يشمل الكافرين جميعاً ، وإن كان يتجه أول ما يتجه إلى الكافرين من أهل الكتاب ، الذين تحدث عنهم الآيات السابقة ، لأنهم كفروا مع ما في أيديهم من هدى ، وطرخوا مامعهم من إيمان : بخلاف الكافرين أصلاً .. وإن كان الكفر هو الكفر ، إلا أن بعضه أشد من بعض سوءاً ، وأبغض وجهاً .

فهؤلاء الكافرون من أهل الكتاب ، ومن غير أهل الكتاب ، سيلقون جزاء كفرهم يوم القيامة ، حيث يُلْقَوْنَ في نار جهنم خالدين فيها أبداً ، وحيث لا يدفع عنهم هذا العذاب ما كان لهم في الدنيا من مال وولد ، وإن ملأ وجه الأرض كثرة وعدداً !

أما هذه الأعمال التي عملوها في هذه الدنيا ، واحتسبوها فيما هو للخير ، فلن يجدوا لها أثراً يوم القيامة .. إن كفرهم بالله قد أحبطها ، وأبطل آثارها .. فهي أشبه بزرع تعب فيه زارعوه ، وبذلولاه ما بذلوا من جهد ، وفيام في انتظار جني ثمره ، جاءته ريح عاصف فأتت عليه ، وأصارت هشياً ، لا ينفع بشيء منه .

وقوله تعالى : « ريح فيها صرٌّ » أى ريح تحمل في كيانتها قوى التدمير

والإتلاف . . والصَّرَّ هو البرد الشديد الذى يبلغ من شدته أن يحرق الزرع كما تحرق النار .

وفى قوله تعالى : « أصابت حرث قومٍ ظلموا أنفسهم » ، إشارة إلى أن الظلم يحيط بأهله فى الدنيا وفى الآخرة جميعاً . . وأن للظالمين عند الله عقاباً معجلاً ، وآخر مؤجلاً ، سيكون فى ذلك عبرة ماثلة للناس ، يرون فيها نِقَمَ الله لمن حاد الله وحاربه !

الآيات : (١١٨ - ١٢٠)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَآ أَنتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » (١١٩) إِنْ تَمَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُومُكُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ » (١٢٠)

النفير : فى هذه الآيات يحذر الله المؤمنين أن يأمنوا جانب هؤلاء الذين يكيدون لهم ولديهم ، ويببئون سوء الرسالة الإسلامية ، ويصدون الناس عنها .

والبطانة هم الذين يدينهم الإنسان منه ، ويتخذهم موضع سرته ، فيطلعهم على ما يخفيه ويبطله عن غيرهم .

وقوله تعالى : « لاتتخذوا بطانة من دونكم » أى لاتتركوا إلى أحد من غير دينكم ، ولاتقاربوه هذه المقارنة التى يمكن أن يطلع منها على مواطن الضعف فيكم ، فيكيد لكم .

وفى قوله تعالى : « لا يؤنكم خبالاً » إشارة إلى السبب الداعى إلى الحذر من مخالطة هؤلاء الذين يعادون الإسلام ويكيدون له . . إنهم يحمدون كل جهدهم فى النيل من المسلمين . . لا يقصرون فى أمر فيه نكابة بالمسلمين ، وخبال لهم ، وإضعاف لشأنهم .

وفى قوله تعالى : « ودوا ما عنتهم » إشارة ثانية إلى مافى قلوب هؤلاء القوم من كراهية للمسلمين . . يتمنون لهم ما يفتهم ويثقل كاهلهم من هموم وآلام .

وفى قوله تعالى : « قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر » بيان شارح لتلك الأسباب التى تجعل المسلمين على حذر من هؤلاء القوم ، وأمرة دالة على حقيقة تلك الأسباب . . فعلى السنة القوم ومن أفواههم تنساقط الكلمات السمومة ، التى يصوبونها فى خبث ودهاء إلى الإسلام والمسلمين ، وليس هذا الذى ينساقط من أفواههم إلا شيئاً قليلاً مما تنطوى عليه قلوبهم من حسد وغيظ ، وما تفيض به مشاعرهم من عداوة وبغضاء .

وفى قوله تعالى : « ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم » يضبط الله سبحانه وتعالى أولئك المسلمين الذين ظلموا على ولائهم وصداقتهم لهؤلاء الأعداء ، ويقدمهم للمسلمين متلبسين بفاعلتهم تلك المنكرة ، ويربهم بأعينهم مدى الغبن الذى

أصابهم من تلك الصعبة .. إنهم يحبون من لا يحبهم ، بل ومن بُيِّتَ لهم الشر ،
ويدبر العدوان !

وقوله تعالى : « وتؤمنون بالكتاب كله » إشارة ثانية إلى تلك الصعبة
غير المتكافئة ، فالمسلمون الذين يوادّون هؤلاء القوم ، يؤمنون بالكتاب
كله ، أى بكتب الله المنزلة على رسله ، وهى فى مجموعها كتاب واحد ، هو كتاب
الله - وهؤلاء القوم لا يوادّون المؤمنين ، ولا يؤمنون إلا بالكتاب الذى فى
أيديهم ، ويكفرون بجميع الكتب السماوية ، ومنها القرآن .

وقوله : « وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من
الغيط » سبب ثالث للمباعدة التى ينبى أن تكون بين المسلمين وبين هذه
الجماعة .. إنها تعيش مع المسلمين على نفاق .. يمطونهم بألسنتهم مالىس
فى قلوبهم .. يظهرون لهم أنهم على دينهم ، وأنهم على وفاقٍ معهم .. فإذا
خلا بعضهم إلى بعض لبسوا الثوب الذى أخفوه فى طيات نفاقهم وملقهم ،
وأخذوا يدبّرون المكائد والمعاثر للإسلام والمسلمين .

وفى قوله تعالى : « قل موتوا بغيظكم » ما يملأ قلوب هذه الجماعة المنافقة
الليئة كدأ وحسرة .. إنها لن تنال من الإسلام والمسلمين مفلاً ، كما أن
فى هذا تطميناً للمؤمنين ، بهذه البشرى السماوية التى كتب الله بها النصر
للإسلام وأهله ، والخزى والسوء على أعدائه ومناوئيه .

وفى قوله تعالى : « إن تمسكم حسرة نسوّم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا
بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً » إرهاب بما سيصيب المسلمين
فى جهادهم فى سبيل الله ، من نصر وهزيمة .. وأنهم فى حال انتصارهم على
أعدائهم تفيض نفوس هذه الجماعة المنافقة حسرةً وألماً ، وفى حال هزيمتهم
تطير قلوبهم فرحاً وطرباً ..

وفي التعبير عن الإصابة بالخير بلفظ المسّ ، والتعبير عن الإصابة بالشر بلفظ الإصابة ، ما يكشف عن مدى السقوط والتدنى من مشارف الإنسانية العالية إلى الحضيض والوحل !

فالمسّ بالخير ، مجرد المسّ ، وهو الشيء القليل يصيب المسلمين ، يفرّغ له اليهود ويضطربون ، وتغلي مراحل نفوسهم غيظًا وكمدًا . . فكيف لو أصاب المسلمون من الخير شيئًا كثيرًا مما وعدهم الله به ؟ إن ذلك مما يذهب بنفوس القوم مذاهب التلف !

وإصابة المسلمين بالشر ، ينزل بهم ، ويعمهم بالبأساء والضراء . . ينظر إليه هؤلاء القوم نظراً يملأ نفوسهم بهجة ، ويفرح قلوبهم رضى . . ولو كانوا على شيء من الإنسانية والمروءة لحقوا لنجدة المكروبين ، وبادروا إلى إغاثة المصابين ، فإن لم يكن هذا ولا ذلك فلا أقل من نظرة عطف وإشفاق ، أو حسرة وألم ، فإن لم يكن هذا ولا هذا أيضاً فليكن موقف جمود وخود . . أما أن يجد الإنسان في هذا الموقف مشاعر تتحرك فرحاً وبهجة ، وتنداعى شماتة وغبطة ، فذلك هو الذى لا يعرف في إنسان غير إنسان اليهود !

الخير القليل .. القليل جداً ، يمسّ المسلمين مساً ، يحسدونهم عليه ، ويخفق صدورهم به ، حتى لتقتلهم الحسرة ويميتهم السكدة !

والشر يصيب المسلمين إصابات قاتلة ، ويرميهم بالمهلكات .. يجد فيه هؤلاء القوم سعادة ورضى ، ولذة وسروراً .

الآ ما أخسّ الإنسان وأحقّره ، حين يتعرّى من مشاعر الإنسانية ، وتشتمل عليه طباعٌ حيةٌ خبيثة ، أو نفس شيطان رجيم ! بل ما أخسّ الإنسان وأحقّره ، حين يعمش في مسالخ إنسان من هؤلاء الناس !

والموقف الحكيم الذى ينبغى أن يقفه المسلمون إزاء هذه الجماعة ، هو ألا يشغلوا أنفسهم بها ، ففى ذلك تعويق لهم ، وتقويتٌ لخير كثير كان يمكن أن يحصلوا عليه بهذا الجهد الذى يبذلونه فى شغل أنفسهم بها .. وخير من هذا وأكثر عائدة على المسلمين هو أن ينظروا إلى أنفسهم ، وأن يقيموها على ما أمرهم الله ، فذلك هو الذى يحصل لهم الصبر والتقوى ، وهى القوة التى لا تغلب أبداً .. من ظفر بهما فقد ظفر بنصر الله وتأيده .. أما هؤلاء المنافقون فأصرهم إلى الله .. « إن الله بما يعملون محيط » .

هذا ، ولم تشر الآيات إلى تلك الجماعة التى كشفت عن مساوئها وحذرت المسلمين أن يوادؤهم ويأمنوا جانبهم .. ذلك أن هذه الصفات هى علامات مميزة ، وسمات معينة لجماعة معروفة من الناس ، هم اليهود ، لا يشاركهم غيرهم فى هذه الصفات .. ومن هنا كان فى ذكرها غنى عن ذكرهم ، كما فيه تشهير بهم ، وتشنيع عليهم ، بوضعهم هذا الموضع ، الذى إذا ذكرت فيه سيئة علفت بهم ، وأشارت إليهم .

الآيتان : (١٢١ ، ١٢٢)

« وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٢١) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » (١٢٢)

التفسير : القتال الذى تشير إليه الآية هو القتال الذى حدث فى معركة أحد ، وقد أصيب فيها المؤمنون بعدد غير قليل من الشهداء والجرحى ، كما ستشير الآيات التالية إلى هذا الحدث ، وما وقع فيه .

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هي أن اليهود الذين يكيدون للإسلام ويطربصون به ، قد وجدوا فيما أصاب المسلمين يوم « أحد » مقالا يقولونه فيهم وفي أمداد السماء التي أمدهم الله بها يوم بدر ، والتي عدّها اليهود مزاعم وأباطيل .. فلما كان ما أصيب به المسلمون في يوم أحد ، أظهر اليهود الشجاعة ، وأخذوا يلقون إلى أسماع المنافقين ومن في قلوبهم مرض بالشكوك والريب في أمر محمد ودعوته ..

وهذا ما حدث القرآن الكريم عنه في الآية (١٢٠) قبل هذه الآية :
 « إِنْ تَسْتَكْبِرُوا تَسْأَلُونَ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا .. » ..

وقوله تعالى : « وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » تذكير للنبي والمسلمين بغزوة أحد ، وما كان فيها من أحداث ، حيث أصيب المسلمون ، وابتلوا في أنفسهم ، وكان في هذا ما أشمت اليهود والمنافقين ، وأطلق ألسنتهم بقالة السوء في الإسلام ، ونبي الإسلام ، وهو ما حدث عنه قوله تعالى :
 « وَإِنْ تَصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا » .

وفي غزوة أحد خرج النبي من أهله غدوة ، أي مبكراً ، ليلقي قريشاً وجوعها التي أقبلت حتى أشرفت على المدينة ، عند جبل « أحد » .. وهناك بوأ النبي المؤمنين مقاعد للقتال ، ووضع كل جماعة في مكانها من المعركة .

وفي قوله تعالى : « والله سميع عليم » تذكير للمسلمين ، وتحذير لغيرهم من المشركين والمنافقين ، من قدرة الله على كشف ما في الصدور ، حتى لتصير الخواطر كأنها أصوات تُسمع ، أو كأنها مسطورات تُرى وتقرأ .. فلا تخفى على الله خافية ، مما يدور في الصدور من خير أو شر .

وقوله تعالى : « إذ همت طائفتان منكم أن تغشّيا » هو من أنباء ما في الصدور التي كشف عنها علم الله .

ففي جيش المسلمين وقع في بعض النفوس شيء من التردد والخوف ، وكاد ذلك يكون واقعاً يدفع صاحبه إلى الفرار من المعركة قبل وقوعها .

وفي قوله تعالى : « والله وليها » بيان لرحمة الله ولطفه بهاتين الطائفتين من المؤمنين ، إذ ربط على قلوبهم ، وُجِّلَ عنهم خواطر الشك والريب ، وثبت أقدامهم على طريق الجهاد ، فسليم لهم دينهم ، وكان للمسلمين منهم قوة وعونا في مواجهة العدو .

والمهم بالشئ تحديث النفس به ، ومراودة صاحبها عليه ، دون أن يتخذ مظهراً عملياً .

ولم يذكر القرآن الكريم اسم هاتين الجماعتين اللتين همتا هذا المهم السيئ . لأن رحمة الله تداركتها ، فلم يقع منها ما يسوء ، وكان من تمام رحمة الله ولطفه بهما أن ستر عليهما هذا المهم الذي همتا به !

ثم انظر في قوله تعالى : « والله وليها » وكيف ترى أن ولاية الله لها قد ألقت عليهما سترًا من بهاء وجلال ، فسكانا من أولياء الله وأنصار الله . « الله ولي الذين آمنوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » (البقرة : ٢٥٧) فهل مع لطف اللطيف ورحمة الرحيم يبقى على الإنسان ذنب أوحوب ؟ وكلا ، ثم كلا !

وكعادة المفسرين ، في مثل هذه الأمور التي يذكر فيها القرآن الأحداث مطلقة ، من غير تحديد أزمانها أو أمكنتها ، أو أشخاصها ، حيث لا تؤثر الأزمان ولا الأمكنة ولا الأشخاص في العبر والعظات المستخلصة من الحدث - نراهم يجهدون الجهد كله في البحث عن متعلقات الحدث ، من زمان ومكان وأشخاص ، يجلبونها من كل واد ، ويلتقطونها من كل فم ، ثم يلقونها بين يدي الحدث جنثاً هامدة ، مستجدية مستخرجة !

وهنا ذكر المفسرون مقولات كثيرة في هاتين الطائفتين ، ولو أخذ بتلك المقولات جميعها شملت المسلمين كلهم ، من مهاجرين وأنصار !
ونحن نحترم صمت القرآن هنا ، ولا نقول من هما هاتان الطائفتان - لأننا لا ندرى على وجه اليقين من هما ، ولو درينا لم نر داعية للقول - وحسبنا أن نعلم من هذا الحدث أموراً .. منها .

أولاً : أن المؤمن لا يخلو في حال من أن تطرقه وساوس سوء ، أو تدور في نفسه نزعات شر .

وثانياً : أن صدق الإيمان ، وإخلاص النية يوصلان الإنسان بربه ، فيجد من أمداد لطفه ورحمته ، ما يأخذ بيده إذا عثر ، ويشد من عزمه إذا ضعف ، وفي هذا يقول الله في يوسف - عليه السلام - وقد جاءته أمداد السماء ، فصرفت عنه السوء الذي كاد يُلَمُّ به : « ولقد همت به وهمَّ بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخْلِصين » (٢٤ : يوسف) .

ثالثاً : أن ما يهيم به المؤمن من سوء ، وما تحدثه به نفسه من وساوس الشر ، لا يؤاخذ عليه ، حتى يتحول هذا الهم وتلك الوسوس إلى عمل ، يؤثر أثره في الناس ، وفي الحياة .

على أن الاستسلام لمواجس الشر ، والاستماع الطويل لوساوس السوء ، قد يُسَكِّن لها في كيان الإنسان ، ويعطى لها سلطاناً عليه ، بحيث تصبح يوماً فإذا هي مالكة زمام الإنسان ، موجهة له . .

وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلى نفسه من تلك الوسوس ، فإنه يستطيع أن يصرفها عنه كلما طرقته ، وألا يعطيها شيئاً من قلبه أو غفله ، بل يشغلها بما هو أجدى وأولى .

الآيات : (١٢٣ - ١٢٦)

« وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢٣) إِذْ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ مُنْزَلِينَ (١٢٤) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١٢٦) »

التفسير : بعد أن استحضرت الآيتان (١٢١ ، ١٢٢) المقدمات الأولى لمعركة أحد ، إذ غدا النبي خارجاً منزله إلى حيث يلقي العدو ، الذي وقف عند مشارف المدينة ، يفكر في دخولها ولقاء المسلمين فيها ، أو محاصرتهم داخلها إلى أن يخرجوا للقاءه . . ولكن رأى النبي وأصحابه كان قد انتهى - بعد مشاورات كثيرة كادت تؤدي إلى فرقة وانقسام في صفوف المسلمين - انتهى إلى لقاء العدو - خارج المدينة عند « أحد » .

نقول - بعد أن استحضرت الآيتان السابقتان ، هذه المقدمات الأولى للمعركة ، جاءت آيات القرآن الكريم بعد هذا مباشرة ، تحدث المسلمين بمعركة بدر التي كانوا قد خاضوها منذ عام ، مع هذا العدو الذي جاء إليهم بعدد عديد ، وعتاد كثير ، على حين كانوا هم في أعداد قليلة ، وعدة هزيلة ، ولكن الله أيدهم بنصره ، وكيب الهزيمة والخزي والخذلان على عدوهم .

وفي إثارة هذه الأحداث من معركة بدر في خواطر المسلمين ، وهم على

مشارف معركة جديدة توشك أن تبدأ بينهم وبين هذا العدو ، الذي عرفوه ، وذاقوا طعم النصر عليه ، ورأوا رأى العين أمداد السماء لهم يومئذ — فى إثارة هذه الأحداث ، فى هذه اللحظة الحاسمة ، ما يطمئن الخواطر المضطربة ، وما يقطع على المسلمين هذا الجدل المحتدم بينهم — فى لقاء العدو ، داخل المدينة أو خارجها . ذلك ليعرفوا أن مكان لقاء العدو ليس هو العامل الأول فى المعركة ، وليس العدد ولا العتاد هو كل شيء فى كسب النصر ، وإنما السلاح العامل أولاً وقبل كل شيء فى بلوغ النصر ، هو الإيمان بالله ، وتوجيه القلوب إليه ، وإخلاص النية فى الجهاد فى سبيله ، فذلك هو الذى يجعل ميزان المؤمن يرجح عشرة من غير المؤمنين فى ميدان الحرب .

وليس ذلك بالذى يُعنى المؤمنين من النظر فى إعداد المعدة للقاء العدو ، واتخاذ الحيلة والحذر منه ، وسد المنافذ والثغرات التى ينفذ منها إليهم ، فهذا كله وكثير غيره ، هو من عُدَد النصر وأسلحته ، التى يجد منها المؤمن قوة ، إلى قوة إيمانه وتوكله على الله .

وقوله تعالى : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » صورة قوية نابضة بالحياة ، تجمع فى كلماتها القليلة تلك ، كل مشاهد المعركة ، وتستحضر كل أشخاصها ، ومشخصاتها ، من بدئها إلى خاتمتها .

وأول ما يذكر المسلمون عن هذا اليوم ، وأهم ما يجدونه فى خواطرم منه ، أنهم انتصروا نصراً حاسماً ، من حيث كان لا يرجى لئلهم نصر فى هذه الموقعة ، لقلة عددهم ، وضآلة عدتهم ، مع كثرة عدوهم ، وقوة عدده !

وهنا أمر لا يدع لأحد شكاً حتى عند من لا يؤمنون بالله ، هو أن يبدأ قوة غير منظورة لأحد ، هى التى أدارت تلك المعركة ، وقلبت أوضاعها ، وبدأت موازينها !

والذلة التي وصف القرآن بها المسلمين هنا ليست ذلة نفسية ، ولا ضعفاً قلبياً ، وإنما هي ذلة حاجة وعوز ، وقلة في المال والرجال ، بحيث يخف ميزان أصحابها في أعين الناس ، حين ينظرون إلى ظاهرم هذا ..

فوصف المؤمنين بالذلة هنا ، إنما هو وصف للحال الظاهر منهم للناس .. أما في حقيقة أنفسهم ، فهم من إيمانهم بالله ، وثقتهم فيه ، وتوكلهم عليهم واستعلائهم على حاجات الجسد ، ومتاع الحياة — هم في عزّة عزيزة ، تستخف بكل قوى المادة وعتوها .

وقوله تعالى : « فأتقوا الله لعلكم تشكرون » تمقيب على هذه النعمة التي أنعم الله بها على النبي وأصحابه ، يوم بدر ، فكأن لهم من رقاب أعدائهم ، ومنحهم النصر عليهم ، ذلك النصر الذي لم يتوقعه أحد ..

فحق على المؤمنين أن يزداد إيمانهم بالله ، وإقبالهم عليه ، حتى يبلغ بهم هذا الإيمان وذلك الإقبال منازل المتقين ، وعن هذه التقوى يكون الشكران لله على ما أنعم عليهم .. بل إن هذه التقوى في صميمها هي شكران لله أعظم الشكران وأكمله ، فاشكر الله ، ولاحمده ، ولاعرف فضله وقدره من لم يتقو حق تقواه ، فيأتي ما استطاع من أوامره ، ويحتمل ما استطاع من نواهيهِ . فإنه بغير التقوى تكون العبادات والطاعات مجرد مظاهر جوفاء ، لا ثمرة لها ، ولاجزاء عليها .. والله سبحانه وتعالى يقول : « إنما يتقبل الله من المتقين » (المائدة : ٢٧) .

وقوله سبحانه : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفّ بكم أن يُمدّكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين » هو عرض وتذكير لما كان في يوم بدر من أمداد السماء للمسلمين ، حين بشرهم الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — بأن الله مدمم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من عالمهم العلوي ، ليشاركوا في

معركة الحق ، ولينصروا أنصار الله ، المجاهدين في سبيله .

وقوله تعالى : « بلى إن تصبروا وتقفوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » هو تأكيد لهذا الوعد الكريم من الله تعالى الذي تحقق يوم بدر بهذا المدد السماوى ، والذي شهد المسلمون أيامه يوم بدر .. ثم هو عرض لوعده آخر معلق على ما يكون عند المؤمنين من صبر وتقوى ، فإن كان منهم هذا لم يكن المدد السماوى ثلاثة آلاف ملك وحسب ، بل إن الله سبحانه وتعالى سيمدهم بخمسة آلاف في هذه المعركة التى توشك أن تنشب بينهم وبين المشركين ، فى أحد .

والملائكة المسومون : هم المعلمون ، أى لهم شارات يعرفون بها .

وهنا سؤال :

ماهذا المدد السماوى ؟ وماهى صورته ؟ وكيف يكون عمله فى المعركة ؟ وهل يكون على هيئة الرجال ، أو الفرسان .. أو بين الرجال والفرسان ؟ أم ماذا ؟

والجواب على هذا من وجوه :

أولاً : أنه يجب التصديق تصديقاً مطلقاً بما أخبر به القرآن ، وأن الملائكة قد كانوا بالأعداد التى ذكرها الله ، وأنهم كانوا جنوداً مع جنود الله فى تلك المعركة .

ثانياً : أن هذا المدد السماوى كان روحاً من عند الله ، ليست المؤمنين ، وأحاطت بهم ، فكانت قوة راسخة فى قلوبهم ، ودروعاً حصينة على صدورهم ، وسيوفاً قاطعة فى أيديهم ! وما كان لهذه القوى أن تظهر عياناً للناس ، وإلا كانت فتنة لهم .. ولكن يجد المؤمنون أثرها فى أنفسهم ، كما يجد المشركون مسها الرعب لقلوبهم !

ثالثاً : تجسيد هذه القوى السماوية للمسلمين في الخبر الذي أخبروا به ،
وتحديد أعدادها ، هو لتطمين قلوب المؤمنين ، وتثبيت أقدامهم .

رابعاً : أن هذه القوى السماوية لو جُسدَت لكانت رجالاً وفرساناً ،
ولو عُدَّت لكان حسابها في الرجال والفرسان بثلاثة آلاف من المقاتلين .

خامساً : في قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بُشرى لکم ولتطمئن
قلوبکم به » إشارة إلى أن هذا التجسيد ، وتحديد العدد لتلك القوى السماوية
التي تعمل معهم ، إنما هو لتطمين قلوبهم ، وليكون لهم من فرحة هذه
البشرى قوة يرون منها خاتمة هذه المعركة قبل بدئها ، وأنهم هم المنتصرون .

سادساً : كانت أعداد المسلمين يوم بدر نحو ثلاثمائة ، وكان حساب
المسلم في قتاله للمشركين يومئذ بمشرة منهم كما يقول الله تعالى : « إن يكن منكم
عشرون صابرون يقاتلون مثتین وإن يكن مئة يقاتلوا ألفاً من الذين كفروا
بأنهم قوم لا يفقهون » (٦٥ : الأنفال) ..

فالمسلمون الذين قاتلوا يوم بدر وإن كانوا ثلاثمائة ، هم في قوتهم ، وفي
حسابهم في المقاتلين ثلاثة آلاف .. !

وعلى هذا ، فإن لنا أن نفهم أن هذه الثلاثة آلاف التي كانت مدداً من
السماء يوم بدر ، قد كانت قوى سماوية ، وأرواحاً علوية لبست المسلمين ، فإذا
كل رجل منهم عشرة رجال ! بل عشرة أرواح علوية سماوية ، بل عشرة
ملائكة .. « وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر »
(٣١ : المدثر) .

هذا ، وقد جاء في سورة الأنفال في غزوة بدر قوله تعالى : « إذ تستغيثون
ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين * وما جعله الله

إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
(٩ — ١٠ : الأنفال) .

وهنا نجد المدد السماوى ألفاً من الملائكة لا ثلاثة آلاف ، ولكن فى قوله تعالى : « بألفٍ من الملائكة مردفين » وفى وصف الملائكة بالمردفين — ما يشعر بأن وراءهم أمداداً أخرى ، تحيى مرادفةً لهم ، وفى أعقابهم ، ويؤيد هذا قراءة السُّدى : « أنى مَدَّكم بألفٍ من الملائكة مردفين) .

كذلك يحى التعقيب على هذا المدد السماوى ، بأنه لم يكن إلا بُشْرَى للمؤمنين وتطميناً لقلوبهم ، كما جاء ذلك فى آية آل عمران ، التى نحن بين يديها الآن !

وقوله تعالى : وما جعله الله إلا بُشْرَى لَكُمْ « وقوله فى سورة الأنفال : « وما جعله الله إلا بُشْرَى » بزيادة « لَكُمْ » هناك ، لاختلاف المقامين .. حيث أن الخطاب فى آية الأنفال كان والمسلمون يواجهون الحدث مواجهة واقعية ، ويتلقون بشرىات السماء وهم مشتبكون مع العدو ، فلا حاجة إلى تعيمينهم بقوله سبحانه « لَكُمْ » على خلاف ما جاء فى آية آل عمران ، إذ كان نزولها والمسلمون مقدمون على حرب المشركين ، فى أحد ، فجاءت هذه الآية مع أخواتها لتذكركم بفضل الله عليهم فى يوم بدر ، فكان التعيمين بقوله « لَكُمْ » هنا لازماً . إذ كان كثير من المسلمين الذين يشهدون أحداً اليوم لم يشهدوا بدرًا بالأمس !

كذلك ما جاء فى قوله تعالى فى آل عمران : « ولتطمئن قلوبكم به » وفى الأنفال : « ولتطمئن به قلوبكم » فلاختلاف المقامين اختلف الأداء للمعنى المراد .. فالمسلمون الذين خاطبوا فى سورة الأنفال كانوا فى مواجهة المعركة فى بدر ، وقلوبهم مضطربة واجفة تنظر إلى ما يطلع عليها من فضل الله ورحمته ،

فقدم ما بشروا به من أمداد السماء ، وهو المشار إليه بالضمير في « به » على القلوب لأنه هو المطلوب لها .. أما في آية آل عمران ، فهو تذكير بهذا الحدث ، فجاء ذكره على الأسلوب الذي يقتضيه النظم المعتاد في لغة العرب .. الفعل « فالفاعل ، فالمتعلقات : « ولتطمئن قلوبكم به » .

ويشبه هذا ما جاء في قوله تعالى هنا في آل عمران : « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » وما جاء في سورة الأنفال : « وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » .

وأحسبك لا يخفى عليك الحال الداعى لاختلاف الأداء اللفظي في الآيتين .. ولكن لا بأس من أن نشير إليه ، كما أشرنا إلى سابقه من قبل !

ففي آية الأنفال تقرير وتوكيد لعزة الله وحكمته : « إن الله عزيز حكيم » .. وهذا التقرير والتوكيد لازمان في هذا الموقف ، الذي كان يقفه المسلمون في قِلَّتِهِمْ ، وضآلة شأنهم إزاء الجيش القوى الزاحف عليهم ، فإذا جاءتهم البشرى بنصر الله : محمولة بما وعدم على لسان نبيه ، ثم أثبتت هذه البشرى بالتذكير بعزة الله وحكمته في هذا الأسلوب للؤكد « إن الله عزيز حكيم » كان لذلك وقعه في القلوب وأثره في النفوس !

أما في آية آل عمران ، فالشأن مختلف .. إنها حديث عن أمر وقع ، رأى منه المسلمون رأى العين كيف كانت عزة الله وكيف كانت حكمته .. فيسكنى هنا أن يذكر الله وعزته وحكمته .. « العزيز الحكيم » دون توكيد ، إذ كان يعيش المسلمون مع الحدث الواقع ، الذي هو أثر من آثار عزة الله وحكمته .

وطبيعى أن مثل هذه الفروق الدقيقة في الصور اللفظية التي تعرض لموضوع واحد ، فيقع في النظم تقديم وتأخير ، أو زيادة وحذف — لا يكتفى إليها ، ولا يقام لها وزن في معايير البلاغة ، إلا أن يكون ذلك في نظم القرآن الكريم ،

حيث كل شيء بحساب وتقدير ، ولكل حرف وزنه ، الذى يرجح موازين الدنيا جميعاً .. وذلك وجه مشرق من وجوه الإعجاز القرآنى .. « تنزيل من عزيز حكيم » .. فسبحان من هذا كلامه .

الآيات : (١٢٧ - ١٢٩)

« لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ فِتْنَةٌ يُنْفِلُوا خَائِبِينَ (١٢٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَا إِلَهُمُ ظَالِمُونَ (١٢٨) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢٩) » .

التفسير : قوله تعالى : « ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكسبهم فينقلبوا خائبين » هو تعليل لما جاء فى ختام الآية السابقة على هذه الآية ، وهو قوله تعالى : « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » حيث اقتضت عزة الله وحكمته أن ينصر المؤمنين فى معركة بدر ، هذا النصر الذى كان منحة من الله كتبها بأيدى المؤمنين ، ولولا فضل العزيز الحكيم لما نال المسلمون ما نالوا من أعدائهم .. ولما كان قضاء الله بذلك « ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أى ليقضى على جانب من الذين كفروا بالقتل ، وبذلك ينهد ركن من هذا البناء الأسود ، الذى يصد عباد الله عن دين الله ..

« أو يكسبهم » أى يملأ قلوبهم حسرة وألماً ، وذلك حين ينقلب الأحياء من جيش البقى هذا ، بالهزيمة ، وبما خلقوا وراءهم فى ميدان المعركة من جنث وأشلأ ، لأبطالهم ، وفلذات أكبادهم ..

فهذا الجيش الأثم الباغى : فريقان : فريق حصده سيوف المسلمين فى

المركة ، وفريق فرّ مُثَقَّنًا بالجراح ، محملاً بجزى الهزيمة وعارها. مثقلًا بالحزن والألم ، لَمَّا فقد من أهل وأحباب .

وتغلى سراجل الضغينة والحقد في رهوس الشركين ، وتتحول مكة كلها إلى ذئاب عاوية ، تتردد في بيوتها ، وفي أنديةها ، وطرقاتها أصداء هذا العواء المسعور ، تسبّ وتتعود ، « محمدًا » ومن اجتمع إليه من مهاجرين وأنصار .. ثم هاهي ذى نجىء إليه محملاً بحقدّها ، مشحونة بيفضائها ، لتلقاه في يوم كيوم بدر ، تراق فيه الدماء ، وتتذاتر الأشلاء ، ويتقطع فيه مابقي بينه وبين قومه من أواصر الرحم والقرابة . . فما أمرٌ هذا وما أفساه !!

ويأسى النبيّ الكريم لهذا ويحزن ، وكان يودّ ألا يبلغ الأمر بينه وبين أهله إلى هذا الحدّ ، وهو الذي جاءهم بالمهدي والرحمة ، ودعاهم إلى البر والتقوى . ولكن القوم أبوا إلاّ إعفائنا له ، وخلافًا عليه ، وإمعانًا في توجيه الأذى والضرّ إليه وإلى من اتبعه ، حتى لقد حملوه على أن يهاجر من موطنه ، ليخلص بدینه ، وليجد له طريقًا غير هذا الطريق المسدود !

فكان قول الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء » عزاءً للنبيّ ، وتخفيفًا لما وجد في نفسه من تلك الحال التي وقعت بينه وبين أهله وذوى قرابته .. كما كان فيه إلفات لهؤلاء المشركين إلى الجهة التي نالتهم بهذا السوء الذي حلّ بهم ، جزاء كفرهم وعنادهم ، وأنها جهة لا تنال .. إنها يد الله القوى العزيز ، لا يد محمد ، ولا أصحاب محمد ، وفي هذا تيتيس لهم من أن يأخذوا بتأرم الذي احتسبوه على محمد وأصحاب محمد ، فما كان لحمد وأصحابه من هذا الأمر شيء !

وقوله تعالى : « أو يتوب عليهم أو يعذبهم » فتح لصفحة جديدة ، والحساب جديد مع هؤلاء المشركين ، بعد وقعة بدر .. فهم بين أمرين : إما أن يرجع راجعهم إلى الله ويستجيب لدعوة الحق الذي يُدعى إليه ، فيجد المغفرة والرحمة ،

وإما أن يزداد إيمًا إنمًا ، فيمضى فى طريق العناد والكفر ، والحادة لله ولرسله ، فيلقى الجزاء الذى هو أهله ، ولا جزاء له غير العذاب الأليم ..
« فإنهم ظالمون » .

فما محمد إلا رسولٌ ، يبلغ ما أنزل إليه من ربه .. والله سبحانه هو الذى يرجع إليه الأمر كله ، له مافى السموات والأرض ، لا يملك أحد معه شيئاً ..
« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » لا معقب لحكمه ولا ناقض لأمره !

وفى قوله تعالى تعقيباً على هذا الحسب : « والله غفورٌ رحيم » ما يكشف فضل الله على عباده ، ورحمته بهم ، وأنها رحمة عامة شاملة ، تنال الخلق جميعاً ، حتى أولئك العصاة المتمردين ، وحتى وهم يتقلبون فى العذاب الأليم انهم عذاب فيه رحمة لهم ، وتطهير لما تلطفوا به من أدران الإثم والشرك !

الآيات ١٣٠ - ١٣٦

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِزَاجًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي كُنْتُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَنْ يَفْعَرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (١٣٦) »

التفسير : هذه الآيات والآيتان اللتان بهــدها ، تـجـيـء هـكـذا بـيـن تـلك الأـحـدـاث الـتى بـعـرضـها الـقرآن عـن الصـراع الدائر بـيـن الـمـسـلـمـيـن و الـمـشـركـيـن ، فـي مـعـارك بـدر وأحـد ..

والـحـديث عـن الـربـاهـنـا ، يـبـدو وكـأنـه شـئ غـريـب فـي هـذا الجـو ، الـذى لـأـتـسـمـع فـيـه إلـا قـمـقـمـة الـسـلـاح ، و لا يـرى فـيـه إلـا الدـمـاء والأشـلاء !
فـا شـأن الـربـاهـنـا ؟ و ما دـاعـيـتـه فـي هـذا الـمـقـام ؟

عـرفـنـا فـي وقـوفـنـا بـيـن يـدـى آيـات الـربـاهـنـا فـي سـورـة البـقـرة ، أن الـربـاهـنـا كـبـيـرة الكـبـائـر ، وأنـه لـقـد اـحـاطـه جـرمـه لـم يـدـخـلـه الإـسـلام فـي دـائـرة الجـرائـم الـتى يـطـهـر مـقـرـفـوها بـإقـامـة الـحدـث عـلـيـهـم فـيـها ..

ولـهـذا فـإن الـذى يـبـدو لـنـا — والله أعـلم — مـن وـضـع الـربـاهـنـا هـنا ، و سـط المـعـارك الدائـرة بـيـن الإـسـلام و الكـفـر ، أنـه خـطـر كـهـذا الخـطـر الـذى يـتـهدـد الـمـسـلـمـيـن مـن الشـرك و الـمـشـركـيـن ، وأنـه إـذا كـان الـمـسـلـمـون مـشـتـبـكـيـن فـي مـعـركـة ضـارـيـة مـع الـمـشـركـيـن ، لـيـقـتـلـعـوا بـذور الشـرك و الضـلال مـن الـمـجـتـمـع الإنـسـانى ، فـإن ذلـك يـفـيـض إلـا يـشـغـلـهـم عـن مـعـركـة أـخـرى يـجـب أن يـشـتـبـكـوا فـيـها مـع عـدو لا يـقـل خـطـراً فـي إـفـسـاد الكـيـان الإنـسـانى ، و تـدـمـيـر مـعـالم الإنـسـانيـة فـي الإنـسـان — عـن الشـرك .. أـلـا ، و هو الـربـاهـنـا !

و خـطـاب الـمؤمـنـيـن فـي قـولـه تـعالـى : « يا أيـها الـذيـن آمـنـوا لا تـأكـلـوا الرِّبـاهـنـا أضعافاً مضاعفة » يـتـضمـن أمـرين :

أولـها : نـهـى الـمـسـلـمـيـن مـقـارـفـة هـذا الإثم ، و الـعـمـل عـلى مـحـارـبـتـه فـي أنـفـسـهـم ، حـتى يـجـلـوه عـنـها ، كما أجـلـوا الشـرك مـن قـبـل مـنـها .

وثانـيـهـما : مـحـارـبـة هـذا الإثم ، و جـهـادـه حـيـث أطلّ بـرأسـه فـي أى مـكـان تـنـالـه

أيديهم ، وتصل إليه قوتهم ، كما يحاربون الشرك ويجاهدون .. فإنه — أى الربا — ريب الشرك ، وثمرته البكر فى شجرته الخبيثة ! حيث كان شرك ، كان ظلم ، والربا هو أشأم وجوء الظلم .. وعلى هذا ، فإنه كما لا يجتمع إيمان وشرك فى قلب مؤمن ، كذلك لا يجتمع إيمان وربا فى حياة المؤمن ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ » فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... (٢٧٨ — ٢٢٩ : البقرة) ..

فانظر إلى قوله تعالى : « إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ » وما فيها من تشكيك فى إيمان المؤمنين ، ونزع تلك الصفة عنهم ، والتي خطبوا بها فى أول الآية ، فى قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. وذلك إذا لم ينزعوا عن الربا ، ويخلصوا أنفسهم منه . ثم انظر بعد هذا فى قوله تعالى : « فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » تجد أنها حرب معلنة من الله ورسوله .. فىا للهول ، ويا للبلاء !!

وعلى من ؟

على المؤمنين الذين آمنوا بالله ولكن بقي منهم الربا !

لأنهم إذن والمشركون سواء !

يحاربهم الله ورسوله .. ويجاهد المومنون كما يجاهدون المشركين .

فالمعركة مع الربا والمرابين معركة فى صميمها مع الشرك والمشركين !

ولهذا فقد أضيف الربا هنا إلى الشرك ، ودخل فى حساب .. وبهذا صارت

معركته وجهاده جزءاً من معركة الشرك ، وجهاد المشركين ..

وفى قوله تعالى : « لَأَنَّا كُلُّوهُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً » قد يبدو أن النهى

فى تحريم الربا ، وفى درجته مع الشرك فى قرن واحد — إنما هو الربا الفاحش ،

الذى يتضاعف فيه رأس المال بمضاعفة المدة التى يبقى فيها المال فى يد المقترض بالربا ، ويكون — بمفهوم المخالفة — أن هذا النهى لا يرد على الربا إذا لم يكن على تلك الصورة الفاحشة !

ولكن — مع قليل من النظر فى وجه الآية الكريمة — نجد أن قوله تعالى «أضاعافاً مضاعفة» وإن يكن حالاً من أحوال الربا ، مقيداً للربا فى عمومته وإطلاقه .. إلا أن هذا الحال يكاد يكون الحال الشامل لجميع أحوال الربا ، الذى كان معروفاً شائعاً فى هذا الوقت ، وهو ربا النسيئة ، الذى يتضاعف فيه رأس المال على امتداد الزمن ..

وإذن فهذا الوصف بالأضاعاف المضاعفة للربا هو تقرير لحقيقة الربا، وكشف لوجهه الكريم ، الذى يفتال أموال الناس على تلك الصورة البشعة التى لم تكن تتخلف أبداً عن المعاملات الربوية يومئذ !

ويكون معنى الآية : نهى المؤمنين عن أكل الربا ، الذى يأكل بدوره أموال الناس ، حتى ينتفخ ويتورم ، ويصبح أضاعاف ما كان عليه ، بتلك الأورام الخبيثة التى التصقت به .. فهو زاد تخمر وتعفن ، تصد عنه النفوس الطيبة ، ولو هلكت .. لأن فى تناوله الهلاك المحقق .

وقوله تعالى : « وابتغوا الله لعلكم تفلحون » تأكيد لاجتناب الربا ، وتحذير من أكله .. لأن آكله لا يفلح أبداً .. لأنه لم يكن على تقوى من الله ومن حُرِّم التقوى والخشية من الله فقد حُرِّم الفلاح ، وفى قوله تعالى : « وابتغوا الفلاح الذى أعدت للكافرين » ما يكشف عن جريمة الربا ، وأنها باب من أبواب الكفر ، ومدخل من مداخله — كما أشرنا إلى ذلك من قبل — فالنار

المعدة للكافرين ، هي معدة أيضاً لآكل الربا .. فمن لم يثق بالله وينتهى عما نهى الله عنه من أكل الربا فهو مع الكافرين في نار جهنم ، يلقي ما يلقي الكافرون ، من عذاب ونكال .. وهذا يلتقي مع قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » (البقرة : ٣٧٨)
فمن لم يثق بالله ، ويتجنب الربا فليس بالمؤمن ، ولا هو في المؤمنين !

وقوله تعالى « وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » التفات إلى المؤمنين ، ودعوة لهم إلى الطاعة العامة لله ورسوله ، بعد أن أطاعوه في ترك الربا ..

وفي قوله تعالى « لعلكم ترحمون » تذكير لهم بالرحمة التي يجب أن تملأ قلوبهم عطفاً وبراً بالناس ، فلا يفتالوا أموالهم بالربا ، ولا يأكلوها ظلماً وعدواناً ، فإنهم إن رحمو الناس ، رحمهم رب الناس ، وفي الأثر : « الراحون يرحمهم الرحمن » .

قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » . إثارة وإغراء بالمبادرة إلى طلب للمغفرة من الله ، باجتناب المحرمات ، وعلى رأسها الكفر والربا .. فمن بادر بالتوبة ، ورجع إلى الله من قريب ، مستغفراً ربه ، وجد رباً غفوراً رحباً يفتح له مع خزائن رحمته أبواب جنته وما فيها من نعيم مقيم .

وهذه الجنة التي وعد بها المتقون تسع الناس ، وأضعاف أضعاف الناس .. عرضها السموات والأرض .. يجد فيها المؤمنون والتائبون - مهما كثر عددهم - مكاناً فسيحاً ، لا حد له ، حيث يسرحون ويمرحون ما شاءوا ..

فليخرس إذن أولئك المنقطعون والمزمتون ، الذين يضيِّقون من رحمة ،

أَوْ بَصِيقُونَ بِهَا ، حَتَّى لَكُنْهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ مَا يَبْسُطُهُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ وَرِضْوَانٍ لِعِبَادِهِ إِنَّمَا هُوَ مُقْتَطَعٌ عَمَّا يُمَتُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ . . وَأَنَّهُ كَمَا كَثُرَتْ أَعْدَادُ الْمُقْبُولِينَ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالدَّاخِلِينَ فِي رَحْمَتِهِ - تَحْتِيفُ ذَلِكَ مِنْ نَصِيحِهِمْ ، وَأَخَذَ الْكَثِيرُ مِنْ حُظِّهِمْ . . وَهَذَا - لَأَشْكُ - سَوْءَ ظَنِّ بِاللَّهِ ، وَعَدْوَانٍ عَلَى مَشِيتَتِهِ ، شَأْنُهُمْ فِي هَذَا شَأْنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، الَّذِينَ أَكْبَلَ الْحَسَدُ قُلُوبَهُمْ أَنْ يَبَالُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِيهِمْ : « أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » (٥٤ : النساء) وَكَأَنَّ فِيهِمْ أَيْضًا : « قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْنًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ » (١٠٠ : الإسراء) . .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ » صِفَةُ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَّقِينَ . . فَمِنْ شَأْنِ التَّقْوَى أَنْ تَقِيمَ فِي كَيَانِ الْإِنْسَانِ عَوَاطِفَ الرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ ، فَلَا يَمْسُكُ صَاحِبُهَا خَيْرًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ، بَلْ إِنْ كُلُّ مَا فِي يَدِهِ هُوَ لَهُ وَلِلنَّاسِ . . فَهُوَ يَنْفَقُ مِنْهُ فِي كُلِّ حَالٍ . . فِي يَسْرِهِ وَعُسْرِهِ ، فِي سَرَّائِهِ وَضَرَّائِهِ ، وَفِي سَرَّاءِ النَّاسِ وَضَرَّائِهِمْ ، لَا يَمْنَعُ فَضْلُهُ عَنْ طَالِبِهِ أَبَدًا !

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : « وَالكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » بَيَانٌ لِلصِّفَاتِ الْمَكْمَلَةِ لِلتَّقْوَى ، الْجَمْلَةِ لِلْمُتَّقِينَ ، فَمَنْ اتَّقَى اللَّهَ ، كَانَ رَحِيمًا بِالنَّاسِ ، حَدِيثًا عَلَيْهِمْ ، يُلْقَى إِسَاءَتُهُمْ بِالصَّفْحِ وَالْمَغْفَرَةِ ، فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ مِنْهُ أَذَى ، يَبْدَأُ وَلِسَانًا . .

وَالكَافِرُونَ الْغَيْظُ وَالْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ ، هُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي الْمُتَّقِينَ الْمُحْسِنِينَ ، إِلَّا أَنَّهُمَا دَرَجَتَانِ فِي الْإِحْسَانِ وَالتَّقْوَى . . فَالْكُفْرُ دَرَجَةٌ ، وَالْمَغْفِرَةُ دَرَجَةٌ أَهْلُ مِنْ تِلْكَ الدَّرَجَةِ . . فَالَّذِي تَلْقَى الْإِسَاءَةَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مُقَابَلَتِهَا بِمِثْلِهَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنِ الرَّدِّ ، وَكُظِمَ فِي نَفْسِهِ مَا أَثَارَتِهِ الْإِسَاءَةُ فِي مَشَاعِرِهِ مِنْ غَيْظٍ وَنَقَمَةٍ ، هُوَ عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ التَّقْوَى وَالْإِحْسَانِ . . أَمَّا إِذَا ذَهَبَ إِلَى أَكْثَرِ مَنْ

هذا، فسمح ما بصدره من غيظ ونقمة . وأظهر العفو والمغفرة ، فهو على حظ أكبر من الإحسان والتقوى . . وأرفع من هذا درجة ، وأعلى مقاماً في التقوى والإحسان، من دفع السيئة ، لا يكظم الغيظ المتولد منها ، ولا بالعفو عن المسيء ، بل دَفَعَهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ . . وفي هذا يقول الله تعالى : « والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ » (٢٢ : الرعد) .

ويقول سبحانه أيضاً : « أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَهُ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ » (٥٤ : القصص) .

ودفع السيئة بالحسنة إنما هو من باب الإنفاق ، ولكنه إنفاق من أطيب وأعز ما يملك الناس : إنه إنفاق من سعة صدر ، ومن كرم خلق ، مما لا يُرْزَقُهُ إِلَّا أَهْلُ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى . . وفي هذا يقول الحق جلّ وعلا : « وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلْقَاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ » (٣٤ : السجدة) .

فما يُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . أن جارية له كانت تقوم على وضوئه وفي يدها إبريق ، فسقط الإبريق من يدها وانكسر . . ونظر إليها الإمام - كرم الله وجهه - فقالت : « وَالسَّكَاطِينَ الْغَيْظُ » فقال : كظمت غيظي . . ثم قالت : « وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » فقال : « وَلَقَدْ عَفُوتُ عَنْكَ » قالت : « وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » فقال : « أَنْتَ حُرَّةٌ لَوْ جَهِدَ اللَّهُ » ! !

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ » .

الفاحشة : المنكر الغليظ من العمل والقول . . وأكثر ما تكون

في الأعمال السيئة .. وظلم النفس : يقع على كل مكروه يذلمها من قِبَل صاحبها فيما يمس خاصة الإنسان من أذى ، أو يتجاوزها إلى غيره من الناس .. فالزنا ، فاحشة ، والكفر ظلم ! وكل من الأمرين ظلم وفاحشة معاً ..

فهذا الصنف من الناس إذا أصاب فاحشة أو ارتكب إثماً ، ذكر الله ، وذكر عظمة الله وجلاله ، وعلمه به ، وفضله عليه ، وذكر لقاء ربه ، ومحاسبته بين يديه .. فرجع إلى الله من قريب ، تائباً مستغفراً - هذا الصنف من الناس معدود في المتقين من عباد الله ، إذ غسل الخوف بالتوبة ، وبُعد عن الله ثم عاد إليه ، واقترب منه .

وفي قوله تعالى : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » إغراء للعصاة والمذنبين ، بالتوبة والقبول إذا هم مدّوا أيديهم إليه ، وطلبوا الصفح والمغفرة منه !

وقوله تعالى : « ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون » إشارة إلى ما تنصّح عليه توبة التائبين ، وهو أنهم إذا فعلوا المعصية لم يصِرّوا على معاودتها ، بل أخذتهم خشية الله ، واستولى عليهم الندم .. وأقبلوا على الله تائبين مستغفرين .. وقوله تعالى : « وهم يعلمون » يُفصح العذر للذين يأتون الفاحشة عن جهل ، أو خطأ ، كن يشرب خمرًا وهو يظنها غير الخمر .

وقوله تعالى « أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين » الإشارة هنا إلى جميع من ذكروا في قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. إلى قوله سبحانه : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » فهؤلاء الذين جاء ذكركم في هذه الآيات الثلاث ، هم من المتقين ، وهم من الذين يتلقون هذا الجزاء الحسن من الله .. جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ..

وفي قوله تعالى : « ونعم أجر العاملين » مدح وتمجيد لهذا الجزاء العظيم ،

الذى ناله هؤلاء الذين أنعم الله عليهم ، فاتقوه ، وأنفقوا في السراء والضراء ،
وكنتموا الغيظ وعفوا عن الناس . . ومثلهم أولئك الذين إذا فعلوا فاحشة ،
أو واقعوا المعصية ذكروا جلال الله وعظمته ، فرجعوا إليه من قريب ، باسطين
يد التوبة والمغفرة . .

فالجزاء الذى ناله هؤلاء المحسنون المتقون ، شيء عظيم رائع . . وهل شيء
أعظم من الجنة وأروع ؟ . . نعم إن هذا الجزاء - وإن يكن فضلا من الله
وإحسانا - هو عن إحسان كان من هؤلاء العاملين ، وعن عمل من هؤلاء
المحسنين : أجراه الله على أيديهم ، ووفقههم إليه . .
وفي هذا يقول الحق سبحانه : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما
كانوا يعملون » (١٣ - ١٤ : الأحقاف) .

الآيات : (١٣٧ - ١٤١)

« قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (١٣٧) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ (١٣٨) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (١٣٩) إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ
الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ
الْكَافِرِينَ » (١٤١)

التفسير : كانت موقعة بدر ، ثم موقعة أحد بعدها ، تجربتين مثيرتين
في مسيرة الدعوة الإسلامية ، وفي كشف معالم الطريق الذى يسير فيه المسلمون

تُجاه تلك القوى المتربصة بهم ، وبالدِّين الذى آمنوا به .

بدأت دعوة الإسلام هامة ، متخافتة . تمشى على خفوت وخشية بين ظلام الشرك ، ووسط معازل المشركين . . فلما أخذ صوتها يعلو ويبلغ الأسماع . أجب عليها المشركون بحجرواتهم وعتوهم يلاحقون الجماعة القليلة المستضعفة ، حتى كادت تختفى الدعوة فى مهدها ، لولا أن ثبت الله أقدام المؤمنين ، وربط على قلوبهم ، فصبروا على ما أودوا ، وخرجوا عن أموالهم وديارهم وأهلهم ، فارتين بدينهم فى وجوه الأرض . . حتى كانت هجرة النبي الكريم إلى المدينة . فتحدد بذلك خط سير الدعوة ، كما تحدد الأفق الذى ستشرق منه شمسها ، وتنتشر أضواؤها .

وفى المدينة قامت الخناز الأولى لدولة الإسلام . . فكان المهاجرون والأنصار الكتيبة الأولى التى أمسكت راية الحق لتلقى بها الشرك كله ، والكفر كله ، والنفاق كله .

وفى موقعة بدر كان أول صدام بين الإسلام ، والكفر . . الإسلام كله ، والشرك كله . . ولو أن هذه المعركة انتهت بالقضاء على هذه الجماعة القليلة المسلحة ، لما قامت للإسلام بعدها قائمة ، ولما كان إسلام ولا مسلمون بعدها . . ولكن الله بالغ أمره .

فلقد قضت إرادته سبحانه أن تغلب تلك الفئة القليلة دولة الشرك ، وأن تغالها بيد قوية قاهرة ، فتقتل وتأسر ، كما تشاء !

وتشهد الدنيا كلها من تلك المعركة « معجزة » ، قاهرة متحدية ، وأن الإسلام ليس أمراً من أمور هذه الدنيا التى يقتل الناس عليها ، وإنما هو نور من نور الله ، لانطفئه الأفواه ، ولا تحجبه الأيدي ، وأنه بالغ الذى الذى

أراد الله أن يبلغه : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » (٩ : الصف) . . (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » (٣٢ : التوبة)
وتفعل المعجزة فعلها فيمن شهد المعركة ، وفيمن سمع أخبارها من المسلمين ، والمشركين ، والكافرين .. فكثير من المشركين والكافرين ، الذين شهدوا المعركة ، أو سمعوا أخبارها ، قد دارت رءوسهم بها ، وأخذوا يراجعون حسابهم مع الإسلام ، ويحددون موقفهم من النبي ، وفي كل يوم يزداد الفقلاء قرباً من الإسلام ، على حين يزداد الحق والسفهاء ، حقاً وسفاهة وبعداً !!

أما المسلمون فقد امتلأت قلوبهم طمأنينة بالدين الذي آمنوا به ، وبالنبي الذي استجابوا له ، واتبعوا سبيله . . ثم نظر ناظرهم إلى آفاق بعيدة ، فرأى يد الإسلام تقال ما تشاء . وتبلغ ما تريد في كل أفق تتجه إليه . . لا يمتنع عليها شيء ، ولا يحول دونها حائل . . إنها تقاقل تحت راية الله ، وتضرب أعداءها بيد الله . . فمن يقف لها ، أو يرد ضربتها ؟ ألم تشارك ملائكة السماء في القتال مع المسلمين ؟ وهل تهزم جبهة تقاقل معها الملائكة ، ولو كانت عدد أصابع اليد أو اليدين ؟

لقد كان هذا الشعور مستقوياً على المسلمين ، بعد أن فرغوا من معركة بدر ، وبعد أن عادوا وقد امتلأت أيديهم من الغنائم والأسرى ، وبعد أن ملثوا أرض المعركة من أعدائهم ، جثثاً وأشلأ !!

ولسكن . ما هكذا تدبير الله وتقديره فيما بين الناس ، وفيما بين الحق والباطل !!

إنه لا بد من بذل وتضحية ، ومن معاناة وابتلاء .
وإلا فأين الحقون وأين المبتلون ؟ وأين إحسان المحسنين وإفساد المفسدين ؟

وأيـن ما أعطى صاحب الحق من نفسه وماله ، للحق الذي في يده ؟ وكيف تكون إثابة الحسن وجزاء العاـمل ، إن لم يكن عمل وإحسان ؟

إن العدل الإلهي يقضى بأن يجازى الحسن ، ويعاقب السيئ . . . !

وفي مجال الصراع بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر ، يمتاز الحقون من الباطلين ، وينمزل الأخيار عن الأشرار . . .

وإذا كانت معركة بدر قد دارت على تلك الصورة الفريدة بين المارك ، ليتبت الله بها الراية التي ركرها للإسلام ، فإن ما يستقبل المسلمون بعد ذلك من معارك لن يكون على تلك الصورة التي شهدوها يوم بدر ، وأن عليهم أن يُنبئوا بلاءهم مع عدوهم ، وأن يستعينوا عليه بالصبر والتقوى . فذلك هو السلاح الذي وضعه الله في أيديهم ، والذي إن حاربوا به عدوهم كتب الله لهم النصر ، وإن قلّ عدوهم ، وتضاعفت أعداد قوى الشر المتصدية لهم !!

هكذا ينبغي أن يعرف المسلمون ما يجب أن يكون عليهم أمرهم ، وهم مقدمون على لقاء العدو ، الذي جاءهم بكل غيظه وحنقه ، ليثأر للهزيمة التي نقيها في معركة بدر !!

* * *

وها هم أولاء المسلمون يتأهبون للقاء المشركين ، الذين جمعوا جوعهم ، يريدون أن يقتحموا بها المدينة ، ويدمروها على من فيها من المهاجرين والأنصار !

ويستشير النبي أصحابه . . ويكثر القول ، ويختلف الرأي ، ثم يعلو الصوت القاتل بلقاء العدو خارج المدينة ، ويرى النبي الكريم أن يستجيب للأغلبية ، وإن كان يرى خلاف ذلك ، فيلبس لباس الحرب ، ويضع لأمته على رأسه ، ويؤازر أصحابه بأنه خارج معهم إلى لقاء المشركين . .

وهنا يستشعر المسلمون الندم ، ويرون أنهم على أمر لم يكن يريد النبي . . فاقبلوا عليه يسألونه أن يكون عند رأيه الذي رآه . . فأبى عليهم ذلك ، وقال : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمتة أن يضمها حتى يقاتل » . . وذلك أنه أقام أمره على عزيمة ، وبهذه العزيمة لبس لبوس الحرب . . وما كان له أن يرجع بعد ما عزم . . فإن هذا الرجوع يعني انحلال العزيمة ، إذ ليس أمة ما يمنع بعد هذا أن يعزم عزما آخر ، ويعود فليلبس عدة الحرب . . وهكذا تستولى عليه حال من التردد بين الإقدام والإحجام . . وليس بعد هذا اجتماع لعزيمة ، أو استقامة على رأى . . وفي هذا ما فيه من ضياع وخذلان ، لأى أمر ، وفي كل عمل ، يدخل عليه التردد من أى باب !

ولهذا كان أمر الله للنبي الكريم : « وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » (١٥٩ : آل عمران) قاطعاً الطريق إلى التردد بعد العزيمة ، التي تجيء عن مناقحة ومشاورة !

نقول : خرج النبي بأصحابه للقاء العدو ، ومع المسلمين هذا الشعور الذي وقع في نفوسهم من حملهم النبي على هذا الخروج - الشعور بالندم والحسرة - الأمر الذي لو صحبهم إلى المعركة لأفسد عليهم موقفهم من عدوهم ، ولاعتال الكثير من عزمهم وقوتهم !

وهنا يتلقى الرسول الكريم من ربه ، ما يذهب بمرارة هذا الأسى الذي وجده ، ووجده معه أصحابه ، في مجلس الشورى ، وما انتهى إليه .

فجاء قوله تعالى : « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين ألن يكفئكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * » .

- جاء قوله تعالى في هذه الآيات . ليذكر النبي والمسلمين بما كان لله عليهم

من فضل ، في هذا النصر العظيم ، الذي امتلأت به أيديهم يوم بدر .. وفي هذه الصورة التي ترتفع للمسلمين من معركة بدر ، تهب عليهم ريح الطمأنينة ، وتدخل على قلوبهم السكينة والأمن ، فيلقون عدوهم بعزم جميع ، وإرادة مصممة على النصر ، واثقة من عون الله وتأيده .

وفي تلك الحال التي تمتد فيها أبصار المسلمين إلى معركة بدر ، وتتماق عيونهم بالمشاهد الواردة عليهم من ذكرياتها - تمتلئ أسماعهم بما يتلو عليهم الرسول الكريم ، مما يتلقى من آيات ربه : « بلى إن تصبروا وتيقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين » .. ويستشعر المسلمون من كلمات الله هذه أنهم من الله على حال غير الحال التي كانوا عليها يوم بدر .. إذ قد جاء وعد الله بإمدادهم بالملائكة يوم بدر غير مشروط بشرط ، بل هو وعد مطلق ، لا بد من تحقيقه .. وقد تحقق .

أما هذا الوعد الكريم الذي يتلقونه من الله في هذا اليوم - يوم أحد - فهو مشروط بشرطين : أن يصبروا ، وأن يتقوا .. وتحقيق هذين الشرطين ، شرط لتحقيق ما وُعدوا به من النصر .

إذن فهم مطالبون بشيء جديد ، من الصبر والتقوى ، غير ما كانوا عليه يوم بدر ، وغير ما هم عليه اليوم ، من صبر وتقوى ..

وإنهم لو أعطوا المطلوب من الصبر والتقوى ، لوجدوا في أنفسهم من رُوح الله ، قوة تعدل خمسة آلاف من تلك القوى التي ساندتهم ، وقاوت معهم يوم بدر !

ثم يستمع المسلمون بعد هذا إلى قوله تعالى : « وما جَعَلَ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ولتطمئنُّ قُلُوبُكُمْ به وما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ العزيز الحكيم » فيستشعرون أن تلك الأمداد العلوية ، لا تنحى إليهم من بعيد ، وإنما هي شرارات

من الإيمان والصبر، تنطلق من داخل أنفسهم ، فتشتعل بنور الله ، فإذا هي قوَى يبلغ بها الإنسان في ميدان القتال ، مالا يبلغ خمسة من الرجال ، لا يملكون تلك القوى في هذا الميدان !

وهنا يلتفت المسلمون إلى أنفسهم التفاتاً قوياً ، يفتشون عن مواطن القوة والضعف في إيمانهم وصبرهم ، حتى يكونوا على الشرط الذي اشترطه الله عليهم ، ليمدهم بالقوة ، وليمكن لهم من عدوهم .

ونجى آيات القرآن الكريم ، ولتلتقى مع هذا الشعور ، الذي يفتش فيه المسلمون عن أنفسهم ، ولتكون في مجال البصر وهم يرتادون مواقع الخير الذي يبدنهم من التقوى ، ويمكن لهم من الصبر . . . وإذا في الآيات التي يتلوها الرسول عليهم بعد أن تلقاها من ربه لساعته - إذا في هذه الآيات الدواء والشفاء ، إذ يقول الله تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجِدَتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ »

فعلى ضوء هذه الآيات الكريمة ، يعرض للمسلم نفسه ، ويطلع على ما تكون

قد انطوت عليه مما نهى الله ، مما لم يكن يراه ، وهو في زحمة الأحداث المتلاحقة ، التي كانت تمر بالمسلمين في تلك الفترة الحرجة من حياة الإسلام - فيعمل على تنقيتها ، وإخلاص منها . . . وقد أشرنا من قبل إلى مافي هذه الآيات الكريمة من معاني الإحسان ، وما تحمل من دواء عتيق لسقام النفوس ، ومرضى للقلوب !

ثم يبيىء قوله تعالى بعد ذلك :

« قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ » فيذكر المسلمون من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى سُنَنًا في خلقه ، لن تتخلف أبداً ، وأن من هذه السنن وتلك الأحكام والقوانين التي أخذ الله بها الناس ، ما تضمنه قوله سبحانه « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنْ سَعْيِهِ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجِزَاءُ الْأَوْفَى » (٣٩ - ٤١ : النجم) . . وما جاء به قوله سبحانه : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (٧ - ٨ : الزلزلة) .

وبهذا يرى المسلمون أنهم مطالبون بأن يعملوا وأن يحسنوا ما وسعهم العمل ، وما أمكنهم الإحسان ، وأن يَلْقُوا عَدُوَّهُمْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاطُنِ النَّفْسِ عَلَى الْجِهَادِ وَالتَّضَحِّيَةِ وَالبَذْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَنْ يَشْرُوا أَنْفُسَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ . . وهنا يأذن الله لهم بالنصر ، ويُريهم في عَدُوَّهُمْ مَا يُحِبُّونَ ، وَإِلَّا قَدْ رَضُوا لأنفسهم بالهزيمة ، التي اكتسبوها بالعود عن البذل والتضحية .

وينظر المسلمون في سنن الله التي خلت في عبادته ، وما لهذه السنن من آثار في تقدير مصائر الأمم والأفراد على السواء ، وإذا الذين كذبوا بآيات الله ، وآذوا رسل الله ، قد أخذهم الله أَخَذًا عَزِيزًا مُقْتَدِرًا . . قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم إبراهيم ، وقوم لوط ، وأصحاب مدين . . هؤلاء جميعاً هم ممن كذبوا

الرَّسُلَ ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ، وَأَوْرَدَهُمْ مَوَارِدَ الْمَلَائِكَةِ فِي الدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « فَكَلَّا أَتَيْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ فَنُهْنِم
مِنْ أَرْضِنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »
(٤٠ : العنكبوت) . . . فهذا هو مصيرُ الذين كفروا بآياتِ الله وكذبوا رُسُلَه ،
وإلى مثل هذا المصيرِ يصير أولئك الذين كذبوا رسولَ الله وآذوه ، ووقفوا
منه ومن دعوته هذا الموقفُ العنَادِيّ المَغْرِقُ فِي الْعِنَادِ وَالضَّلَالِ . .

وفي هذا تطمين للمسلمين ، وتثبيت لأقدامهم ، وأنهم على طريقِ البَصْرِ ،
إذا هم صبروا وانتقوا ، وأن أعداءهم إلى البوارِ والمَلَائِكَةِ إِنْ أَصْرُوا عَلَى مَامِ
عَلَيْهِ مِنْ شَرْكَ وَضَلَالٍ . . . والله سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا
وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ » (٥١ : غافر) . . . ويقول
سبحانه : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » (٣١ : المجادلة)
ثم تمتلئُ أَسْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَقُلُوبُهُمْ بِعَدَاةِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : « هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ
وَهَدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ » . . . فيرجعون إلى هذا البيان الذي استقبلتهم به
تلك الآيات ، وهم على مشارفِ المعركة والالتحامِ بِعَدُوِّهِمْ ، ويرتلون هذا البيان
مرة بعد مرة ، فيخلص إليهم منه في كل مرة ما يزيد إيمانهم إيمانًا ، ويقينهم يقينًا ،
وإذا هم يَمْضُونَ إِلَى الْمَعْرَكَةِ فِي ثِقَةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ ، وفي إصرارٍ على كسبِ المعركة
وبلوغِ النصر !

وتدور المعركة ، وتهب ريح النصر على المسلمين ، وفي لحظة خاطفة يروّج
أنهم كسبوا المعركة ، فألقى كثير منهم السلاح ، وأقبل على الفَنَاءِ بِفَتْزِهَا
من بين يدي العدو قبل أن يقر بها !

ولكن سرعان ما تبدل الأمور ، وتسكن ريح النصر ، ويقع المسلمون لِيَدِ

أعدائهم، فيقتلون منهم نحو سبعين قتيلاً .. ويكشف الرسول، إذ تتناثر الكتيبة التي حوله ، بين قتيل، وجريح ، ومهزوم .. ويثبت الرسول الكريم مع فئة قليلة من أصحابه ، ويخلص إليه من سهام العدو أذى كثير ، حتى لنشج رأسه ، وتكسر فتقته ، وينادى منادى للمشركون : أن محمداً قتل !! وهنا يستبد الهول والفرع بالمسلمين ، وتكاد تنتهي المعركة بالهزيمة القاسية ، لولا أن نادى منادى الرسول : أن رسول الله هنا في المعركة ، يقاتل المشركين .. فتثوب إلى المسلمين ألبابهم الشاردة ، ويجمعون إلى رسول الله ، ويصمدون معه في ردة عدوان المعتدين ..

وتكنفى قريش بما نالت ، وتقف بالمعركة عند هذا الحد ، خوفاً من أن تدور الدائرة عليها ، لو أنها مضت بالحرب إلى آخر الشوط !

ويعود النبي وأصحابه من المعركة ، وقد أصيبوا في أنفسهم ، وفي أصحابهم .. وفي القلوب حزن وأسى ، وفي النفوس ضيق واختناق ، وبهت على المدينة إعصار محموم ، بلف الناس في جو كثيب ، ملفف بالسواد ، لا يرى فيه الرأى موقع قدميه !

وأي بدر ويومها ؟ وأي الوجه الذي استقبلت به المدينة أصحاب بدر ، من هذا الوجه الذي تستقبل به أصحاب أحد ؟

وتدور في الرؤوس ، وعلى الشفاه ، خواطر ، وهمسات ، وغمغمات ، تكاد لسكنتها أن تكون هديراً كهدير البحر الهائج ، أو عواء كعواء الریح العاصف ! وتعلو أصوات المناقزين والكافرين ، فتقرع أسماع المسلمين ، بالتجديف على الإسلام ، وبالتكذيب لرسول الله ، والسخرية بالملائكة التي قيل إنها قاتلت مع المسلمين يوم بدر ! فأين رب محمد ؟ وأين الملائكة التي يقول إن ربه يمدّه بها ؟ لقد قُتل أصحابه ، وكاد أن يقتل هو .. فما لربه لا بدفع عنه

وعن أصحابه ما أصابهم؟ وما للملائكة لا تخف لبعثته؟ أم ترى هل تفرّ
 الملائكة كما يفرّ الناس؟ وهل تُهزم كل هزيمة المحاربون؟ وكم من الملائكة من
 قتيل وجريح على أرض المعركة؟ .. إن ذلك ليس إلا ضلالاً في ضلال ،
 وغروراً في غرور .. لقد « غرّ هؤلاء دينهم » (٤٩ : الأنفال) فأوردتهم موارد
 الهلاك وسوء المصير !!

هكذا كان المشركون والمنافقون يرددون تلك المقولات المنكرة ، ويُلَقِّنون
 بها — في شماتة وسخرية — إلى أسماع المسلمين ، فتزيد من آلام جراحهم ،
 وتثقل من هموم أنفسهم !

والمسلمون في صمت ووحوم ، يمسكون أنفسهم على هموم ، ويطوون
 صدورهم على حسرات وغمرات .. لا يذرون ما يقولون ، ولا ما يفعلون !!

تلك هي بعض المشاهد التي يمكن أن يرصدها الراصد لهذا اليوم ، فيما كان
 يجري في المدينة ، وما يدور في محيط الجماعات التي تأوى إليها ، من مسلمين ،
 ومناقبين ، ومشركين .. إنها مشاهد أرضية ، تسبح صورها وخيالها في غبار
 المعركة ودخانها ، الذي انعقد فوق المدينة ، وخيم في سماءها لأيام وأيام !

ويطلع الرسول والمؤمنون إلى السماء ، يرقبون ماذا يحيى من جهتها عن
 هذا الحدث العظيم .. وماذا كان حسابهم عند الله فيما كان منهم ، ولما أخذوا
 أو تركوا في هذا اليوم ؟

وتقول السماء كلماتها ، وتنزل آيات الله بالحق ، يقشع ظلام الباطل ، ويفضح
 ضلال المبطلين ، وتُتلى كلمات الله فتلتئم بها جراحات المؤمنين ، ، وتمتلئ بها
 قلوبهم سكينه ورضى ، وإيماناً : أوفى هذه الآيات المنزلة ، عزاء ورحمة وشفاء :

الآيات : (١٣٩ - ١٤٣)

« وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (١٤١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (١٤٢) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ » (١٤٣)

التفسير : ولا تحتاج هذه الآيات الكريمة إلى شرح أو بيان ، لمن يعيش هذه المعركة بمشاعره ، وبشارك فيها بوجدانه ، ويزن فيها الأحداث بالميزان الذي أقامه الله بين عباده ، وأجرى أمورهم عليه !
فأولاً : لقد اختلف أمر المسلمين في هذه المعركة .. قبل أن يخرجوا إليها .. وهذا الخلاف — أيّاً كان — هو عامل ضعف ، وداعية فتور ووهن .. وكان من أولى وصايا الإسلام للمسلمين ، أن يحذروا هذا الداء ، وأن يجتنبوه في كل ما يأخذون وما يدعون من أمور : « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » (٤٦ : الأنفال) .

وثانياً : لم يَقُمْ أمر المسلمين جميعاً في هذه المعركة على ما وصّاهم الله به ، ولقّتهم إليه ، قبل أن يدخلوا المعركة ، وذلك في قوله تعالى : « بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ » (١٢٥ : آل عمران) . فتبقت قلة وصبرت .. وتواكلت كثرة منهم ، فانهزمت وولت

وثالثاً : أضاف كثير من المسلمين يومئذ معركة أحد إلى معركة بدر ، وحسبوها بحسابها.. فما أن رأوا ربيع النصر تهب عليهم، وتكاد تُسَلِّمُ أعداءهم لأيديهم ، حتى أعفوا أنفسهم من مثنوة القتال ، وتركوا المعركة للملائكة تتمها كما بدأتها !!

وذلك تقدير فيه كثير من البعد عن الطريق الذي أقامهم الله عليه في تلك المعركة ، وهو أن يكسبوها بأيديهم ، وبصبرهم وتقواهم .

وإنه لو جرت الأمور على هذا التقدير الذي قدروه ، لما كان بلاء ولا اختبار .. ومن ثم فلا ثواب ولا جزاء .. إذ بهم يثابون ؟ وعلى أى شيء يُجْزَوْنَ ؟ وما فضل المجاهدين على القاعدين ؟ بل مافضل المؤمنين على الكافرين ؟ « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدون منكم ويعلم الصابرين » ؟

إن بلاء المؤمنين وجهادهم ، هو الذى يكشف عن إيمانهم ، ويعطى الدليل العملى لهم وللناس ، أنهم مؤمنون حقاً ، وأنهم أدوا حقَّ هذا الإيمان ، بلاء وجهاداً .

وفى قوله تعالى : « ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » لايتعلق علم الله بجهادهم وصبرهم . فعلمُ الله واقع على ما كان منهم وما سيكون قبل أن يكون ، ولكن المراد بالعلم هنا ، علم المعلوم فى حال وقوعه ، أى علمه على الصفة التى وقع عليها .. وهذا وإن كان واقعاً فى علم الله ، إلا أنه علم غيب لما سيقع ، والمراد بالعلم هنا علم الشهادة لما وقع .

والذى تضمنته هذه الآيات الكريمة ، تعميقاً على هذا الحدث — هو عزاء جميل من الله سبحانه وتعالى للنبي وللمؤمنين ..

ففي قوله تعالى : « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ » نفحة من الله ، تنزل على النبي وعلى المؤمنين معه ، بما يهون عليهم كل مصاب ، ويجلو عن صدورهم كل همٍّ وحزن !

وهل مع قول العزيز الرحيم : « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا » يكون ما يوهن ويُضعف ، أو يَبْقَى ما يسوء ويُحْزَن ؟

وسبحانك ربى ! ما أوسع رحمتك ، وما أعظم فضلك ، وما أكثر بركك بالمؤمنين ، ورعايتك للمجاهدين !! تتبليهم في أموالهم وأنفسهم ، لتضاعف لهم الأجر ، وتُعْظَم لهم الثوبة ، ثم تعود بفضلك ورحمتك فتعافيهم مما ابتليتهم به ، وتملأ قلوبهم سكينه ورضى ومسرة ، بما تسوق إليهم من رحمت وبُشْرَيَات !

وفي قوله تعالى : « وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ » حُكْم من لدن حكيم عليم ، حَكَمَ به للمؤمنين أن يكونوا دائماً في المُنْزَلَة العُلْيَا في هذه الحياة .. لهم العزة والغلب على أعدائهم أبداً ، مصداقاً لقوله تعالى : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » (١٤١ : النساء)

وفي قوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » تثبيت للمؤمنين على الإيمان .. وأنهم إذا ثبتوا على إيمانهم ، وأعطوا هذا الإيمان حَقَّهُ من الصبر والتقوى ، فإنهم لن يَهِنُوا ولن يحْزَنُوا أبداً ، وأنهم الْأَعْلَوْنَ أبداً ..

وقوله تعالى : « إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ » هو عزاء آخر للمؤمنين لما أصيبوا به في أنفسهم ، ولما أصيبوا به في أهلهم .. وأنهم إن يكونوا قد أصيبوا اليوم بما يؤلم ويوجع ، فقد أصابوا هم أعداءهم بما يؤلم ويوجع ! ثم ليعلم المؤمنون من هذا أن طريقهم في مسيرتهم مع الإسلام ليست كلها يوماً واحداً كيوم بدر ، بل إنهم سَيَعْلَبُونَ

وَيُطْلَبُونَ ، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَيَصِيبُونَ وَيُصَابُونَ .. وهكذا الدنيا .. وتلك سنة الحياة فيها .. لا تدوم على وجه واحد ، بل هي وجوه متقلبة متغيرة لا تُقبل وتُدبر ، وتضحك وتبكي ..

وذلك هو الذي يعطى الحياة حيوية ، وهو الذي يفرى الناس بالسعى والعمل ، لينتقلوا من حال إلى حال ، ومن وضع إلى وضع .. ولو أخذ الناس بوضع ثابت مستقر — ولو كان ذلك في أحسن حال ، وأمكن وضع — لما تَنَزَّه في أنفسهم نوازع التطلمات إلى المستقبل ، ولخسدت فيهم جذوة الحساس للكفاح والنضال ..

وقوله تعالى : « وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء » بيان لحكمة الله من هذا الابتلاء .. ففي هذا الابتلاء ، وتحت وطأة القتال ، ينكشف إيمان المؤمنين ، ويُعرف ما عندهم من صديق وبلاء .. فيكتب لهم ما كان في علم الله ، وما وقع منهم ، وهو أنهم مؤمنون مجاهدون !

وفي قوله تعالى : « ويتخذ منكم شهداء » إشارة إلى أن جماعة المؤمنين الذين كانوا مع النبي في أحد — كانوا جميعاً على درجة عالية من الإيمان ، وأن أنزلهم درجة في هذا الإيمان كان مؤهلاً لأن يكون في عداد الشهداء ، ولهذا جاء قوله تعالى : « ويتخذ منكم شهداء » خطاباً لهم جميعاً ، وكان نسق النظم أن يجيء هكذا : « وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء » ، ولكن هذا يعزل بعض المجاهدين عن أن يكونوا في المؤمنين ، الصالحين لأن يتخذ الله منهم شهداء ..

وفي قوله تعالى : « ويتخذ » إشارة كريمة إلى هذا المقام الكريم الذي يرتفع إليه الشهداء ، وأنهم خيار المؤمنين ، والمصطفين منهم ، ولهذا اتخذهم الله شهداء .. إذ الاتخاذ أخذ عن اختبار واختيار ..

وفي قوله تعالى : « والله لا يحب الظالمين » تحريض للمسلمين على قتال المشركين ، واحتمال المسكروه في سبيل إضعافهم أو القضاء عليهم ، لأنهم ظالمون لأنفسهم ، بصرفها عن الهدى إلى الضلال ، وظالمون للإنسانية إذ هم قوى شريرة عاملة على طمس معالم الهدى وصد الناس عن الخير .. « والله لا يحب الظالمين » ومن لا يحبه الله فهو عدو لله ، يجب على أولياء الله أن يعادوه ، ويخلصوه من الذى فى يديه ، يرمى به نفسه ، ويصيب به الناس .

وقوله تعالى : « وليحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » أى من تمام حكمة هذا الابتلاء فيما بين المؤمنين والكافرين أن يمحى الله المؤمنين بهذا الابتلاء ، ويفقيهم من دخائل الضعف والوهن ، بملاقاة الشدائد والصبر عليها ، كما أن فى هذا الابتلاء إضعافاً لشوكة الكافرين وتوهيناً لقوى البنى والعدوان ، المتربصة بالإيمان وبالمؤمنين .

وقوله تعالى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » بيان آخر للحكمة من هذا الابتلاء الذى ابتلى الله به للمؤمنين ، فى قتال الكافرين ، وهو أن هذا الابتلاء هو الذى يكشف عن إيمان المؤمنين ، وصبرهم على المسكروه ، واحتمالهم الأذى فى سبيل الله ، وذلك هو الذى يميز الخبيث من الطيب ، ويجعل لكل مكانه عند الله . فالجنة للمجاهدين الصابرين .. والنار للمشركين المعاندين .

وقوله تعالى : « ولقد كنتم تمنقون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » .

هو عتاب رقيق للمؤمنين الذين شهدوا القتال فى أحد ، ثم تحول بعضهم عن موقف الموت ، إلى حيث السلامة وجمع النقام ، بعد أن لاحت بوارق النصر للمؤمنين : كما أن كثيراً منهم ترك القتال بعد أن بانتهاء الهزيمة فى جانب المسلمين ..

فلقد كان كثير من المسلمين الذين شهدوا أحداً ، ولم يكونوا قد شهدوا بدرًا — كانوا يأسفون على أن فاتهم حظهم من الجهاد في معركة بدر، وتعرضهم للاستشهاد في سبيل الله .. فخرجوا إلى أحد على نية الاستشاد .. فلما كان من هؤلاء وهؤلاء ، ما كان في أحد ، من إقبال على الغنائم ، أو فرار من المعركة — كان هذا العتاب الرقيق من الله سبحانه وتعالى لهم ، ليذكّرهم بأنهم قالوا ولم يفعلوا ، وهذا موقف لا يرضاه الله لهم ، إذ يقول سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » (٢ - ٣ : الصف)

وفي قوله تعالى : « فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » تأسيف وتنديم ، لأولئك الذين فاتهم الاستشهاد في « أحد » وأنهم قد ضنوا بأنفسهم عن هذا المقام الكريم ، حتى لقد اكتفوا بأن يروا الموت في غيرهم وهم ينظرون إليه من بعيد !

الآيتان : (١٤٤ - ١٤٥)

« وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَمَا كَانَ لِلنَّفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٥) »

التفسير : حين مال المشركون على المسلمين يوم أحد ، وأخذوهم بسيوفهم وسهامهم ، وسقط شهداؤهم الذين كانوا إلى جوار رسول الله - تفادى المشركون أن محمداً قتل !!

وكان لهذا الخبر الكاذب وقعه على المسلمين ، فاضطربت لذلك صفوفهم ، ووقع كثير منهم تحت وطأة الحزن والكمد ، فهم على وجهه يطلب الفرار من وجه هذا الهول الصاعق .. إذ كانوا - وهم يعلمون أن محمداً ميت وأنهم ميتون - غير مستعدين ، نفسياً ، وهم في معمة المعركة ، ووجودهم كله مستغرق فيها - كانوا غير مستعدين أن يتلقوا هذه الصدمة للزلزلة ، وأن يصدقوها ، وإن كانت حقاً ، لا يمترون فيه ولا يشكون !

فكان عتاب الله لهم على ما كان منهم في هذا الموقف ، عتاباً رقيقاً ، يحمل في طياته الرحمة والغفرة .. فما لقيهم الله بالعتاب إلا بعد أن ردهم إلى الحق الذي عرفوه وآمنوا به ، وإن كان قد غاب عنهم ، أو ذهلوا عنه في هذا الموقف الرهيب !

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » .. وما الرسل إلا ناس من الناس ، وبشر من البشر .. يموتون كما يموت سائر الناس ، وقد مات الرسل جميعاً ، ولا بد أن يموت محمد .

« أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ » ..

فكيف إذا مات محمد أو قتل تتحولون عن مواقفكم ، وتقلبون على أعقابكم تاركين ما دعاكم إليه ، وأقامكم عليه من الجهاد في سبيل الله ؟ إن ذلك غير مستقيم مع منطق أبداً !!

« ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » فهذا حكم الله .. إن من يقلب على عقبيه فيكفر بالله بعد إيمانه ، أو ينكص عن الجهاد بعد موت النبي ، فلن يضر الله شيئاً .. إن الله غني عن العالمين .

والعدول بالخطاب من الحضور إلى الغيبة ، وصرفه عن الماضي إلى المستقبل - فيه ما فيه من لطف الله ، ورحمته وإحسانه ، بل ورضاه عن المسلمين الذين شهدوا أحداً ، وشمولهم جميعاً بهذا الصفح الجميل ، والرضوان العظيم ..

وفي قوله تعالى : « وسيجزي الله الشاكرين » لطف فوق هذا لالطف ،
ورحمة فوق هذه الرحمة ، وإحسان فوق هذا الإحسان !!

فالمسلمون الذين شهدوا أحداً ، قد تلقوا اللطاف الله هذه ، بالشكر العظيم ،
وهم إذ يشكرون الله على رحمته بهم وفضله عليهم مجزون جزاء الشاكرين .
« فالشاكرون » هنا - وإن صح إطلاقها على كل شاكر - متجهة أولاً وقبل
كل شيء إلى هؤلاء الذين انتظمهم جيش رسول الله ، في معركة أحد !

ثم كان قوله تعالى : « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً
مؤجلاً » عزاء جميلًا للمسلمين ، وتسرية عنهم لما أصيبوا به في أحد .
فهؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله قد ظفروا بالشهادة ، دون أن ينقص ذلك
من أجلهم ساعة واحدة . فما تموت نفس على أي وجه من وجوه الموت ،
دون أن تستوفي أجلها المقدر لها « لكل أجل كتاب » (٣٨ : الرعد) ..
« لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »
(٤٩ : النحل) فمن أراد ثواب الدنيا واستيفاء حظه منها ، ففر بنفسه عن
مواطن الابتلاء ، فله ما أراد ، دون أن يزيد ذلك من عمره شيئاً .. ومن أراد
ثواب الآخرة ، مجاهداً في سبيل الله ، يستقبل الموت ولا يستدبره ، فله ما أراد ،
ولن ينقص ذلك من أجله شيئاً !!

وفي قوله تعالى : « وسنجزي الشاكرين » إشارة إلى المؤمنين الذين
عرفوا هذه الحقيقة واستيقنوها ، فشكروا الله على ما أقامهم به على طريق الجهاد ،
ونظمهم في صفوف الشهداء ، ووفاهم أجرهم ، دون أن يستضيعهم ذلك ساعة
واحدة من آجالهم التي حرص عليها غيرهم ، ممن نكص عن الجهاد ، وارتد على
عقبه ، فراراً من الموت ، الذي هو طالبه حين يستوفي أجله .

الآيات: (١٤٦ - ١٤٨)

« وَكَابَّيْنِ مِنْ نَبِيِّ قَاتَل مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبَّتْ أَفْئِدَانَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الْدُنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » (١٤٨)

التفسير: في الآيات السابقة كان من الله ، هذا العتاب الرفيق ، الذي يحمل الإعتاب والرضا ، ويسوق الإحسان والرحمة ، ويبيث في صدور المسلمين دفء الأمل بالنصر للإسلام ، والإعزاز للمسلمين ، فيجدون في هذا كله العزاء الجميل لما أصابهم من جراح ، في أجسامهم ، ولما وقع في نفوسهم من مرارة الهزيمة ، وعلو يد الكافرين عليهم في هذه المعركة ، معركة أحد . .

وهنا ، في قوله تعالى « وَكَابَّيْنِ مِنْ نَبِيِّ قَاتَل مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ » صورة أخرى من صور العزاء والتسرية عن المسلمين ، بما تحمل إليهم كلمات الله من مواقف الإيمان والصبر ، للمؤمنين في الأمم التي خلت ، ممن صدق الرسل وجاهد في سبيل الله . والربيون : جمع ربيّ ، وهو من آمن بالله ، وأضاف نفسه إلى ربه ، متوكلاً عليه ، مستقيماً على صراطه .

فكثير من هؤلاء المؤمنين من أتباع الرسل ، كانوا مع الأنبياء مجاهدين في سبيل الله ، لم يهِنُوا ولم يضعفُوا ، مهما نزل بهم من شدائد أو وقع عليهم

من بلاء . وهؤلاء هم ممن يحبهم الله و يُوسِّع لهم في منازل رضوانه ورحمته :
« والله يحب الصابرين »

وفي قوله تعالى : « وما كان قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » إشارة إلى
ما ينبغي أن يكون عليه موقف المجاهدين الصابرين ، حين يكرهُهم الكُربُ ،
ويشتدُّ بهم البلاء .. لا يذكرون غير الله ، ولا يلتفتون إلا إليه ، طالبين
عفوهِ ومغفرته ، وتثبيت أقدامهم في موطن الجهاد ، حتى لا تنزع بهم نفوسهم
إلى أن يولوا الأدبار ، وأن يطلبوا السلامة والنجاة .

وفي طلبهم أن يغفر الله لهم ذنوبهم ، وإسرافهم في أسرهم - أى خروجهم
عن سواء السبيل في بعض أحوالهم - في طلبهم هذا ، وفي جملة مفتتح دعائهم ،
اعتراف ضمنيّ بأن شيئاً ما دخل على إيمانهم ، فأدخل الوهن والضعف عليهم -
وإن لم يهتوا ولم يضعفوا - وباعد بينهم وبين النصر المرجو على عدوهم .. فهم
في هذا الدعاء يضرعون إلى الله أن يغفر لهم ذنوبهم ، وأن يتجاوز عن سيئاتهم ،
فإذا استجاب الله لهم ذلك ، طُهرت نفوسهم ، واستقامت طريقهم إلى الله ،
واشتد قربهم منه ، وكان لهم أن يطلبوا إلى الله أن يثبت أقدامهم ، وأن يمسك
بهم على هذا الطريق الذي استقاموا عليه ..

وهذه الحال التي تنكشف عن موقف المؤمنين من أتباع الرسل تُلقِي على
المؤمنين الذين شهدوا أحداً ظلالاً من الاتهام ، واللوم ، والعتاب ، لما وقع في
نفوس بعضهم ، وما جرى على ألسنة بعض آخر .. من وساوس الشك والريبة ..
فقال قائل : « أتَيْ هَذَا ؟ » (١٦٥ : آل عمران) وقال آخرون : « لو كان لنا
من الأمر شيء ما قُتِلنا ها هنا » (١٥٤ : آل عمران) .. لقد نظر هؤلاء وأولئك
إلى غير ما كان ينبغي أن ينظروا إليه .. لقد نظروا إلى غيرهم ، وألقوا باللائمة

عليه .. ولم ينظروا إلى أنفسهم ليجنوا عما وقع فيها من خلل، كما كان يفعل المؤمنون قبلهم من أتباع الرسل، حين تنزل بهم الشدائد، وتتوالى عليهم المحن. وفي قوله تعالى: «فأتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين» مشهد كريم، يُعرض على أنظار المسلمين، لمن آمن بالله واستقام على طريقة، حتى إذا استشعر أن يد الله قد تراخت عنه، آتهم نفسه، وأيقن أن خللاً وقع في صلته بالله، فبادر فأصلحه، وصالح الله، فوجد المغفرة والنفرة، ثم أصاب النصر والظفر ..

وهؤلاء المؤمنون الذين جاهدوا مع رسل الله، وكان شأنهم عند اشتداد المحن، وقسوة البلاء، العودة إلى الله بإصلاح أنفسهم — هؤلاء قد أعزهم الله في الدنيا، فكتب لهم النصر على عدوهم، وأجزل لهم المثوبة والرضوان في الآخرة، لما كان منهم من صبر على البلاء، وثبات في وجه الموت.

الآيات: (١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (١٤٩) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ (١٥١)»

التفسير: وفي هذه الآيات يُرى لله المؤمنين موقفهم من الكافرين، فيحذّرهم من أن يستمعوا إلى ما يتخرون به، وما يلقون إلى أسماع الناس من تعليقات خبيثة على معركة أحد، وما أصاب المسلمين فيها.. فإن الاستماع إلى هذه المقولات، والاطمئنان إلى قائلها يؤهن إيمان المؤمنين، ويفسد عليهم

أمرهم ، فلا يَلْقَوْنَ إِلَّا الْخِذْلَانَ وَالْخُسْرَانَ !

ثم إذا استجاب للمسلمون إلى ما دعاهم الله إليه من تجنب الكافرين والحذر منهم .. لفهمهم الله سبحانه إليه ، ودعاهم إلى الاعتصام به ، والاعتزاز بالاعتماد عليه والثقة في نصره : « بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » .

وفي قوله تعالى : « بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » دعوة من الله إلى المؤمنين أن يلوذوا به ، فإنه سبحانه لم يؤاخذهم بما كسبوا ، ولم يبعدهم عن حظيرة محبته ورضوانه ، فهو مولاكم ، وهو الذي يتثبت أقدامهم ، ويمسحهم النصر على عدوهم « والله خير الناصرين » .

أما هؤلاء المشركون ، الذين خُيِّلَ إليهم أنهم كسبوا الممركة ، وفرغوا من أمر الإسلام والمسلمين — فإن لهم يوماً تنفكس فيه راية الشرك إلى الأبد ، فينزل المشركون في هذه الدنيا ، والنار مثوى لهم يوم يقوم الناس لرب العالمين ..

فهؤلاء المشركون ، سيملاً الله قلوبهم رعباً ، بما حملوا من شرك ، وبما عبدوا من ضلالات .. إذ أن الشرك يقتل في صاحبه كل معاني الإنسانية ، ويقيم في هذه الدنيا مقاماً قلقاً مضطرباً ، لا يجد ما يستند إليه عند الشدائد والحن .

وما ظنك يا إنسان — إذا كربه الكربُ ، ونزلت به النوازل — فزع إلى حجر يعبد ؟ أو إلى حيوان يسجد بين يديه ؟

وأي هذا من يمد يده إلى مالك الملك ، ويفزع إلى من بيده ملكوت السموات والأرض ؟

وشتان بين هذا وذاك .. فالشرك يدعو من لا يملك ضراً ولا نفعاً ،

ويهتف بمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة .. أما المؤمن فيدع ربّ الأرباب ،
ومدبر الأكوان ، والآخذ بناصية كل كائن ، والقائم على كل موجود .

الآية : (١٥٢)

« وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ
يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » (١٥٢)

التفسير : في أولى الآيات التي استفتح الله بها ذِكر تلك المعركة — معركة
أحد — جاء قوله تعالى : « بلى إن تصبروا ونفقوا ويأتوكُم من فورهم هذا
يُمَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ » .. وكان هذا وعداً من الله
المؤمنين بالمدد العلوي، الذي يحمل معه النصر لهم .. وقد جاء هذا الوعد مشروطاً
وأنه لن يحققه الله لهم إلا إذا وقَّفا بهذا الشرط، وهو أن يصبروا ويتقوا ..

وقد صبر المسلمون في أول القتال ، وأعطوا أنفسهم كلها للمعركة ..
فصدقهم الله وعده ، وأراهم بشار النصر .. فإنه منذ الساعات الأولى من القتال
استولى المسلمون على زمام المعركة ، وبدأت طلّات بدر تطل عليهم ، فقتلوا
مقتلة عظيمة في المشركين ، وأدخلوا في صفوفهم الخلل والاضطراب ، حتى هموا
بالهزيمة والفرار ، وأخلوا أيديهم مما معهم من متاع .. وإذ ذاك امتدت أبصار
كثير من المسلمين إلى هذا المتاع الذي تخلى عنه أهله ، وكان الأولى بهم أن
يلتفتوا إلى رموس المشركين أولاً ، فيزيلوها عن مكانها ، فهذا هو الأمر الذي
نديهم الله له ، وانتظموا في سبيل المجاهدين من أجله !!

وإذن فقد تخلى المسلمون عن الشرط الذي اشترطه الله عليهم لينجهم
نصره .. فكان أن تخلى عنهم النصر ، واستقبلتهم الهزيمة .. !!

وفي قوله تعالى : « إذ تحبسونهم بإذنه » إشارة إلى ما فعل المسلمون
بالمشركين أول الأمر ، وأنهم حصدوم حصداً .. قالحسُ معناه : القتل الذريع
الكثير ..

وقوله تعالى : « حتى إذا فشتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم
ماتحبون » يشير إلى ما كان من جماعة الرماة التي جعلها الرسول الكريم من
وراء جيش المسلمين ، نحمى ظهورهم من أن يأخذهم كمين من العدو على غرة ،
وقد وصى النبي هؤلاء الرماة أن يلزموا أماكنهم ، وألا يتحولوا عنها بحال
أبدأ ، سواء انتصر المسلمون أو انهزموا .

ولكن الذي كان من الرماة غير هذا .. فإنهم ما كادوا يرون الهزيمة في
للمشركين ، ويرون الأسلاب والغنائم وقد تخلى عنها أصحابها ، حتى قال قائل
منهم : ماموقفنا هنا ، وقد ولى للمشركون وانهزموا ؟ وقال آخرون : إن
الرسول لم يلزمنا أن نكون حيث نحن إلا لنحمي ظهر المسلمين من العدو .. فأين
هذا العدو ؟ وقال رئيس الجماعة ، وهو عبد الله بن جبير : « يا قوم .. الزموا
أما كنكم كما أمرنا رسول الله ، ولا تتحولوا عنها .. » فأبى عليه كثيرون ،
وتركوه في نفر من أصحابه .. وماهى إلا لحظات حتى رأى خالد بن الوليد ،
- وكان على فرسان المشركين - رأى موقف الرماة يكاد يكون خلواً فاستدار
إليهم بمن معه من فرسان ، فاستقبله عبد الله بن جبير ، ومن معه ، مقاتلين ،
حتى استشهدوا جميعاً ، رحمهم الله .

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « حتى إذا فشتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم
من بعد ما أراكم ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » .

وفي قوله تعالى : « نَمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ » إشارة إلى أن تحول المعركة من جانب المسلمين إلى المشركين كان عن حكمة أرادها الله ، وهى أن يبتلى المؤمنين بهذا البلاء ، وأن يضعهم أمام تجربة يواجهون فيها الشدائد والحن ، ليروا ما عندهم من صبر واحتمال ، وليسدوا الخلل الذى يجدونه فى أنفسهم ، استعداداً للمعارك المقبلة بينهم وبين المشركين .

وفي قوله تعالى : « وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ » إشارة أخرى إلى أن ما كان من المسلمين من تحول عن القتال ، وانصراف إلى الفنائم ، وإن كان مما كسبته أيديهم — قد عفا الله عنه ، وتجاوز عن مقترفيه ، لأنهم كانوا مقهورين تحت إرادة غالبية الله ، فى هذا الذى كان منهم ، ليسكون لهم فيه درس نافع فى لقاء المشركين بعد هذا . . . وفى تأكيد فعل العفو باللام الموطئة للقسم ، وبحرف التحقيق قد — « وَلَقَدْ » — إظهار لاسعة رحمة الله ، وتعام فضله على عباده ، المجاهدين فى سبيله « والله ذو فضل على المؤمنين » يفتقر لهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم ، ويعيدهم إليه إذا بعدت الطريق بهم عنه .

الآيات : (١٥٣ - ١٥٤)

« إِذْ تَضَعُدُونَ وَلَا تَأْوِنُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيٰ أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِمَمَّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٣) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قُلْ إِنَّا لَأَمْرُ كُلِّهِ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ

لَا أَمْرَ شَيْءٍ مَا قَتَلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ « (١٥٤)

التفسير : في قوله تعالى : «إِذْ تَضَعُونَ وَلَا تَلُوتُونَ عَلَى أَحَدٍ» تذكير للمسلمين بما كان منهم في هذه المعركة - معركة أحد - وغزوة عتاب لهم على أن فرّوا صاعدين الجبل ، لا يلون على أحد ، أى غير ملتفتين إلى مَنْ وراءهم .. وإن وراءهم إخوانا لهم صدقوا للمشركين ، واستقبلوا الموت راضين .. بل وراءهم ، نبيهم يواجه العدو وحده في بضعة رجال من أصحابه .. فكيف يفرّون ؟ ثم إذا كانت منهم فرقة أفلا كانت منهم لفتة إلى النبي وقد أحاط العدو به ؟ ثم ألا كانت منهم كثرة إلى العدو ، يدفعون يده الضاغطة على رسول الله . ومن معه ؟ وهل شيء أحب إلى المسلم وأعزّ عنده من النبي .. ولو كانت نفسه التي بين جنبيه ؟ إن ذلك خيانة للنفس ذاتها ، وتضييع لها ، بسلبها هذا الشرف العظيم ، شرف الدفاع عن رسول الله ، والموت في موطن الدفاع عنه !

وفي قوله تعالى : « وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ » مواجهة صريحة للمسلمين الذين فرّوا صاعدين في الجبل ، وأنهم أمعنوا في الفرار ، وبعثوا عن ميدان المعركة .. حتى لا يكاد صوت الرسول يبلغ مؤخرتهم وهو يهتف بهم : إلى عباد الله ! !

وقوله تعالى : « فَأَنَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَا قَاتَكُم وَلَا مَا أَصَابَكُمْ » .

الإنبابة من النواب ، وهو الجزاء على عمل الإحسان بالإحسان !
وفي التعبير بالإنبابة عن الغم بالغم ، إثارة لمشاعر الندم عند هؤلاء المسلمين

الذين فروا ، لما فاتهم من الثواب العظيم الذى كان لهم أن يحصلوا عليه فى هذا الوطن ، لو أنهم صبروا ، وثبتوا .

ونعم إنهم أثيبوا .. ولكن لا يكادون يمدون أيديهم إلى هذا الثواب حتى يجدوه غمًا !!

فأى ثواب هذا ؟ إن ذلك هو ما يمكن أن يُجازوا عليه إن كان لهم أنه يطلبوا مثوبة على ما كان منهم !!

والغم الذى جُوزوا عليه بغم .. هو ما كان فى فرارهم الذى رآه النبي فَاغْتَمَ له ..

وأما الغم الذى كان جزاء لهم .. فهو ما وقع فى نفوسهم من حسرة وألم ، حين انكشف لهم موقفهم ، وعابنوا الآثار السيئة التى نجمت عن فعلتهم تلك ، والتى نفذ منها المشركون إلى المسلمين ، وأوقعوا الهزيمة بهم .

وهذه الحسرة التى ملأت قلوبهم ، وذلك الألم الذى استولى على كياناتهم ، قد غطياً على كلِّ ما أصيبوا به فى هذا الوطن .. فلم يبالوا بعد هذا بالغنائم التى أفلقت من أيديهم ، ولم يهتموا لما أصيبوا به فى أنفسهم ، وفى إخوانهم ، بعد أن استجابوا للرسول ، وأقبلوا إليه ، يقاتلون معه ، ويتلقون عنه ، سهام المشركين ، وسيوفهم .

ولقد كان هذا الغم الذى وجدوه فى أنفسهم حاجزاً تعظم عنده كل واردات الهم والحزن لما فاتهم ، ولما أصابهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لَسْكِلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ » .. وفى هذا رحمة بهم ، وفضل من الله عليهم .. بل هو ثواب فى مقام العقاب ، وجزاء حسن فى معرض الحساب والمواخذة !

وهكذا يُلْقَى الله عبادَه وأوليائه في كل موطن . . يلقاهم بالخير دائماً ،
وبالفضل والإحسان في كل مَتَجِه ، حتى ولو كانوا على غير ما يحبّ الله منهم ..
فإنه إذَاك يعاقبهم ، ولكفه عقاب كلّ رحمة ، وكلّه خير ، إذ يعالج هموماً ،
ويدفع آلاماً .

وأكثر من هذا . .

فإن هذا الغمّ الذي « أُناب » الله به أولئك المؤمنين يومئذٍ ، لم يكن إلا
دواءً ، وفي الدواء مرارة . . شأن كل دواء . .

ومع هذا ، فإن رحمة الله بهم لم تدعْ هذه المرارة تسكن في نفوسهم ،
وتستقر في كيّانهم . . فها هي إلا أن يفعل الدواء فعله في تسكين الداء ، وفي
الذهاب به ، حتى نجىء رحمة الله فتتزعج تلك المرارة وتذهب بها . . وهذا
ما يشير إليه قوله تعالى :

« ثُمَّ أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَفْشِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ » فقد ألقى
الله على المسلمين وهم في ذروة المعركة خَفَقَةً من نُعَاسٍ ، مرّت بهم مرور النسيمة
العليلية ، ففَلَّاتْ قلوبهم سَكِينَةً وأمناً ، ومسحت على أجسامهم بيد السلامة
والعافية !!

وعجبٌ أن يطوف النعاسُ يحفّن الحارب ، والرمّاح تفوشه ، والسّهام
والسيوف تتعاوره . . ولكنه القلب حين يستخفّ بالموت ، والإيمان حين
يرتفع بالإنسان فوق هذا التراب الذي تذبّ فوقه قدما ، فإذا هو محلق في
السماء ، يعلو فوق كل خطر ، ويسمو فوق كل شدّة !!

والطائفة التي تشير إليها الآية الكريمة ، والتي أفرغ الله في قلوبها هذا
الأمن ، وساق إليها تلك الخفقة من النعاس ، هي الطائفة التي ثبتت مع النبي ،

سواء من كان منها الذى ثبت طَوال المعركة كلَّها ، أو من انهزم أو فرَّ ، ثم عاد إلى مكانه من القتال . .

وهناك طائفة أخرى ، ممن كانوا مع المسلمين أول الأمر ، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلُول ، فإنهم حين أوشك القتال أن يلتحم بين المسلمين وبين المشركين ، انحاز بهم صاحبهم جانباً ، متذرِّعين بتلك الكلمة المنافقة ، التى حكاها القرآن الكريم عنهم . فى قوله تعالى : « لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ » (١٦٦ : آل عمران) وهم يعلمون يقيناً أن القتال وشيك بين المسلمين وبين المشركين . ولكنهم لكى يجدوا لأنفسهم عذراً فى التكوُّص على أعقابهم قالوا تلك القولة الكاذبة التى حكاها القرآن عنهم . .

هذه الطائفة لم يكن لها من هذا الأمن الذى سكبته الله فى قلوب المؤمنين ، نصيب ، وهى التى أشار الله سبحانه وتعالى إليها بقوله :

« وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا » .

فهذه الطائفة ، طائفة ابن سلُول ، قد أهتمت بأنفسهم ، ولم يكن همهم الإسلام ، ولا الدفاع عنه . . بل طلبوا السلامة لأنفسهم أولاً ، فتجنبوا المعركة ، ووقفوا بعيداً ينتظرون من تدور الدائرة عليه ، من الفئتين المقاتلتين . وفى قوله تعالى : « يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ » انهم لهؤلاء الذين أهتمت بأنفسهم ، ومواجهة لهم بالجُرم الذى ارتكبهوه . . إنهم يظنون بالله ظنَّ السوء ، فيكذبون بما وعدهم الله به ، وينظرون إلى الله تلك النظرة الباردة التى كانوا ينظرون بها إلى آلهتهم من الأصنام التى كانوا يعبدونها ، فيجعلون حساب الله عندهم كحساب هذه الأصنام ، حتى لكان الإسلام لم

يغير من حالهم في جاهليتهم شيئاً . .

وفي قوله تعالى : « يقولون هل لنا من الأمر من شيء » كشف لبعض ظنونهم السيئة بالله . . فهم يسألون في استبعاد واتهام « هل لنا من الأمر شيء ؟ » .. والأمر الذي يسألون أو يتساءلون عنه هو أمر النصر والقلب الذي وعد الله به النبي والمؤمنين .. وقد أمر الله الرسول أن يجيبهم بقوله تعالى : « قل إن الأمر كله لله » . . فلو كانوا مؤمنين بالله حقاً لما سألوا هذا السؤال ، ولعلموا أن كل شيء بيد الله ، وليد الله . . ولكأن عليهم أن يستقيموا على ما دعاهم الله إليه من الجهاد ، معتصمين بالصبر والتقوى . . ثم ليستقبلوا ما يكون بعد ذلك من نصر أو هزيمة ، فإن كان النصر ، حمدوا الله وشكروا له ، وإن كانت الهزيمة أسلموا أمرهم لله ، وصبروا على ما أصابهم .. وقالوا قولة المؤمنين عند لقاء الأمور على وجوهها المختلفة : « كلٌّ من عند الله » (٧٨ : النساء)

وقوله تعالى : « يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك » يكشف للنبي عن دخيلة هؤلاء الضعاف الإيمان ، وأنهم يقولون في أنفسهم ، أى فيما بين المرء ونفسه ، أو فيما بين بعضهم وبعض - يقولون شيئاً غير هذا الذي واجهوا به النبي والمسلمين في قولهم : « هل لنا من الأمر شيء ؟ » فهذا السؤال على ما فيه خبيث ، وضعف إيمان ، يمكن أن يُقبل منهم ، ويحمل على الجهل وسوء الظن بالله . .

ولكن الذي يدور في أنفسهم ، ويجرى فيما بينهم ، هو اتهام صريح لله ، وتجديف عليه ، يكاد يكون ردةً عن الإسلام .. وهذا ما فضحه الله منهم وأعلنه على العالمين ، في قوله سبحانه :

« يقولون لو كان من الأمر شيء ما قُتلنا ها هنا » .

إنهم — هنا — يقولونها صريحة ، بأن ما وعدهم الله لم يكن إلا غروراً .

وأنه لو كان هذا الوعد حقاً ، لما كانت هذه الدائرة التي دارت على المسلمين ، وذهبت بكثير من النفوس .

وفي قولهم : « ما قُتِلنا هاهنا » بإضافة القتل إليهم ، مع أنهم لم يقتلوا ، بل ولم يقاتلوا — في هذا القول ما يكشف عن مدى إيمانهم بهذا القول المنكر ، وأنه هو القول الذي كان ينبغي أن يكون لسان حال المسلمين جميعاً ، حسب تصويرهم وتقديرهم .

وقد ردَّ الله عليهم بقوله : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتبَ عليهم القتْلُ إلى مضاجعهم » أى أن هذا القتل الذى وقع في المسلمين لم يكن بمصمم منه عاصم ، فما هو إلا أجل قد انقضى ، وموت أنهى هذا الأجل عند انقضائه ، على الصورة التي قضى الله أن ينتهى به عليها . .

فهؤلاء الذين استشهدوا في أحد ، قد كتب الله عليهم أن يُقتلوا في هذا الوقت ، وفي هذا المكان ، وأن يُكرَّموا بالشهادة . . وليس في الوجود قوة تمنع قضاء الله أن ينفذ على الوجه الذى أَراده ، وقضى به . .

وقوله تعالى : « وليبتلى الله مافى صدوركم ولنجح مافى قلوبكم » معطوف على مفهوم من قوله تعالى : « لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتبَ عليهم القتْلُ إلى مضاجعهم » .. أى لو لزمتم بيوتكم ، وأصررتم على التزامها ، لدعا قضاء الله الذى قضاء على هؤلاء الذين قُتلوا ، أن يخرجوا إلى حيث التقوا بالعدو ، وإلى حيث دارت المعركة ، وسقط القتلى ، فذلك أمر قضى الله به فيمن أراد قتله ، وليبتلى مافى قلوبكم أيها المجدفون على الله ، من ضعف ، وليخرج مافى صدوركم من نفاق . . فلولا هذه الحجة وما كان فيها ، كما ظهر ضعف إيمانكم ، ولما استعان نفاقكم للمؤمنين . . وهذا بمض حكمة الابتلاء الذى يبتلى الله به المؤمنين ، فيما فرضه عليهم من جهاد الكافرين والمنافقين !

وفى قوله تعالى . « والله عليم بذات الصدور » بيان لسعة علم الله ، ونفوذه إلى كل خفى . . فعلم - سبحانه - لا يقف عند ظواهر الأشياء ، ولكنه ينفذ إلى كل ذرة من ذراتها ، وإلى كل دقيقة من دقائقها .

وذاات الشيء : حقيقته . وكنهه ، وما اشتمل عليه من أسرار وخفايا ، وذاات الصدور ، حقيقتها ، وما تلبس بها من خفايا وأسرار . . فالصدور وما تُسَكِّنُ ، والضمائر وما تُجَنِّ ، يعلم منها الله ما لا يعلم صاحبها . . فسبحانه ، سبحانه ، وسع كل شيء علماً !!

الآيات : (١٥٥ - ١٥٨)

« إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْكَوُنُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٦) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧) وَإِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ » (١٥٨)

التفسير : هنا يلتفت الله سبحانه إلى المؤمنين ، بعد أن كشف لهم عن موقف المنافقين ، الذين يعيشون معهم بهذا الثوب الرقيق الذى يلبسونه من نسيج الإسلام !

وفى هذه اللفتة يرى الله المسلمين جماعة منهم ضَمَعُوا عند لقاء العدو ، فتحول بعضهم عن مكانه إلى حيث السلب والغنائم ، وانهمزم بعضهم وفرّ

مصعداً في الجبل . . فهؤلاء جميعاً كانوا موضع لوم وعقوب بين جماعة المسلمين الذين ثبتوا للعدو ، وصمدوا لضربات . . وقد كثر القول فيهم ، وتضاربت الآراء في إيمانهم ! وتلك حالٌ جديرٌ بها أن تمزق وحدة المسلمين ، وأن تفت في عضدهم ، بل وأن تذهب ببعض نفوسهم هماً وكداً .

ونجى رحمة الله ، فتَهَبْ هؤلاء المومنين عفواً ومغفرة . وتنقلهم من هذه العزلة الباردة القاتلة ، إلى حيث دفء الطمأنينة ، وروح السلامة والعافية . . وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه : « إن الذين تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ » . فهؤلاء الذين تولوا يوم القتال ، إنما كان ذلك منهم لِمَا مَكَّنُوا للشَّيْطَانِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، ببعض ما كسبوا من سيئات !

وهذا يعني أن المؤمن الحريص على إيمانه ، الحارس له من نزعات الهوى ، هو في حصن حصين من أن ينفذ الشيطان إليه ، ويوسوس له ، ويستولى على زمام أمره . . إن المعاصي التي يرتكبها المؤمن ، هي قذائف مدمرة ، تدك حصون إيمانه ، فيجد الشيطان طريقه إليه ، ثم يرميه الرمية القاتلة .

وفي قوله تعالى : « وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ » إعلان كريم ، من رب كريم ، بالصلح الجميل ، والمغفرة الواسعة ، التي تصحح إيمان المؤمن ، وتعيد بقاء أقوى قوة ، وأشدَّ صلاحية !

وفي قوله سبحانه : « إن الله غفور حلِيمٌ » إعلان آخر عن سعة رحمة الله ومغفرته ، وأنها تسع العصاة كما تسع الطائعين . . فخلعه يستدعي مغفرته أن تغفر للمذنبين ، ولا تأخذهم بما اقترفوا ، حتى يُعَذِّروا بهذا الصفح وتلك المغفرة ، مرة ، ومرات . .

ونجد فيما كان من رحمة الله ومغفرته لهؤلاء الذين استزلهم الشيطان —

نجد في هذا ، كيف كان علم الله بما في الإنسان من ضعف ، وأنه في معرض الخطأ والزلل ، وذلك مما يقيم له عذره عند الله ، فيمنحه عفوه ومغفرته ، فإن هنا هفوة ، أو زلّ زلة ، أقال الله عثرته ، وأنهضه من كبوته ، وأعادته إلى حظيرة الإسلام ، ولو تركه لشرد وضلّ ، وهلك ..

وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .

دعوة للمؤمنين أن يتجنبوا وساوس الكافرين الذين لا يؤمنون بقضاء الله ، ولا يستسلمون لقدره .. فإذا مات لم ميت أو قتل لم قتل ، وهو يحاهد في سبيل الله - قالوا هذا القول المنكر ، الذي حكاه القرآن عنهم : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » . وهذا ضلال في الرأي ، وكفر بالله ، ودفع لقضائه .. فقد مات من مات وقتل من قتل ، حين استوفى كل أجله .. وهذا الضلال في الرأي ، إنما هو - فوق أنه كفر بالله - هو مبعث حسرة وندم ، تمتلئ بهما قلوب الكافرين كمدأ وألمأ أن ذهب إخوانهم في هذا الوجه ، فكان ذلك سبب موتهم أو قتلهم ، ولو أقاموا معهم ما ماتوا وما قتلوا : « ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » ولو أنهم عقلوا وآمنوا ، لعلموا أن الموت والحياة بيد الله ، ليس لأحد شأن أو تدبير فيهما : « والله يُحْيِي ويميتُ والله بما تعملون خبيرٌ » قد أحاط علمه بكل شيء ، ونفذ حكمه في كل شيء ! وهذا من شأنه أن يدعوا الإنسان إلى التسليم والرضا بالشر والخير ، والضر والنفع .

والسؤال هنا : كيف يكون منهم قول لأولئك الذين قتلوا أو ماتوا ؟ وكيف يسمون بإخوانهم ، وهؤلاء كفرون وأولئك مؤمنون ؟

والإجابة عن الشقّ الثاني من السؤال يتكلف النجاة القول بأن اللام في « لإخوانهم » بمعنى « عن » والتقدير على هذا : أنهم قالوا عن إخوانهم الذين قتلوا وماتوا هذا القول : « لو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا » وبهذا التخريج أخذ المفسرون .

ونحن لا نقبل أن تخضع كلمات الله لمثل هذا التمحك الذي يمكن أن يُحمل عليه كل كلام . .

وننظر فنجده القرآن الكريم يُعيد هذا القول مرة أخرى ، على لسان هؤلاء القوم . . فيقول تعالى : « الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا » (٦٨ : آل عمران) فال التزام القرآن للآم التعديّة بعد القول في الموضعين ، فيه دلالة على إجراء القول على حقيقة ، وهو أن يتعدى إلى مفعوله باللام ، تقول : قلت له ، وقال لي .

وعلى هذا تكون « اللام » في قوله تعالى : « الذين قالوا لإخوانهم » - في الموضعين - هي لام التعديّة ، وأنهم فعلاً قالوا لإخوانهم وتحدّثوا إليهم !!

ولكن كيف هذا ؟ وهؤلاء أحياء وأولئك أموات ؟

والجواب - والله أعلم - أن هؤلاء المنافقين أو الكافرين ، حين لم يؤمنوا بالله ، ولم يستسلموا لحكمه ، ورفضوا بقضائه - قد تلقوا مصرع من مات منهم في ميدان القتال ، أو في طريقه إليه ، قد تلقوه جزيين مذهولين ، كأنهم يستقبلون أمراً لم يكن في حسابهم أن يقع ، لأنهم ينكرون الموت الذي يكون في غير البيت ، أو على غير فراش المرض ، ويعدون مثل هذا الموت خيانة لم يمن مات منهم به ، فقتلهم حسرتهم ، ويتضاعف ألمهم ، ويخرج بهم ذلك إلى شيء من المألوسة والخليل ، فيندبون موتاهم هؤلاء ، وينادونهم من

قريب نداءآت مفكرة محومة : ألم أقل لك يا فلان لا تذهب إلى القتال ؟ إنك لو أظمتني لما أصابك سوء . . ألم أحذرك يا فلان عاقبة الأمر الذي انطلقت إليه ؟ إنك لو استمعت إلى نصحي لما قطعت حبل حياتك وأنت في ريعان الصبا ، وفتاء الشباب ؟؟

وهكذا يظنون أيا ما وليالي ينادون ، ويناجون ، ويندبون موتاهم ، ويستحضرونهم في تصوراتهم للريضة ، ويرَوْنهم في مصارعهم تنهشم السباع وتخطفهم الطير ، فيزداد حزنهم ، وتشتد حسرتهم : « ليجمل الله ذلك حسرة في قلوبهم » !

أما الجواب عن الشق الثاني من السؤال ، وهو : كيف يسمون إخوانهم ، وهؤلاء كافرون وأولئك مؤمنون - فنقول - والله أعلم :

أولا : أن هؤلاء الكافرين كانوا في جماعة المؤمنين أولا ، فلما كانت وقعة أحد ، ورأوا ما رأوا مما أصاب المسلمين ، ساء ظنهم بالله الذي آمنوا به ، ثم بلغ بهم سوء الظن إلى الارتداد عن الإسلام - فتسميتهم إخوانا لهؤلاء المؤمنين تذكير لهم بالدين الذي كانوا عليه ، ودعوة مجددة من الله إليهم ليدخلوا فيه ، بعد أن خرجوا منه .

وثانيا : في هذه التسمية للكافرين بأنهم إخوان لأولئك المؤمنين الذين قُتِلوا في سبيل الله - فضحّ لهم ، ومواجهة صريحة بالحكم الذي حكم الله به عليهم وهو أنهم كافرون ، وفي هذا ما يجعلهم يتعرفون إلى أنفسهم ، ويرون الهاوية التي سقطوا فيها ، وهم يقولون هذه المقولات المفكرة - وأنهم إذا كان عند أحدهم شك في أن هذه المقولات التي يقولها لا تدخل به إلى مداخل الكفر ، فليعلم أنه يخدع نفسه ، ويضلّ لها . . فما هو بعد هذا من المؤمنين . . فإما أن يتوب ويرجع إلى الله ، وإما أن يمضي في طريقه ، مع ضلاله وكفره . . (م ٤٠ التفسير القرآني - ج ٤)

وانظر في قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا» .

نجد أن الله سبحانه ، قد حكم عليهم أولاً بأنهم كافرون ، ثم أكد كفرهم هذا بأنهم كانوا إخواناً لأولئك المؤمنين . . وأنهم منذ قالوا هذا القول ليسوا من الإيمان ولا المؤمنين في شيء .
وقوله تعالى :

« ولئن قتلتهم في سبيل الله أو مُتُّمْ لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون »
التفات إلى المؤمنين الذين سَيُقتلون أو سيموتون في سبيل الله ، وأنهم سيلقون مغفرة من الله ورحمة ، وأن هذا الذي يلقونه من مغفرة ورحمة خير مما يجمع هؤلاء الكافرون من مال ومتاع . .

قوله تعالى :

« ولئن مُتُّمْ أو قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ » . . هو خطاب عام للناس جميعاً . . مؤمنين وكافرين - من قتل منهم ومن مات بغير قتل - بأنهم سيحشرون إلى الله ، ويقفون بين يديه للحساب ، وسيؤفى كل منهم حسابه عند الله . . إن خيراً بغير ، وإن شراً فشر . .

الآية : (١٥٩)

« فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ » (١٥٩)

التفسير : هذه لئمة خاصة من الله سبحانه إلى رسوله الكريم ، وأن الله سبحانه وتعالى قد أودع قلب نبيه الرحمة بالمؤمنين ، ليكون فيهم الأب الودود الرحيم ، يرعى أبناءه ، ويسدّد خطاهم ، ويتقبل من محسنهم ، ويعفو عن مسيئتهم . . هكذا النبي في مجتمع المسلمين . . إنه أب لهذه الأسرة الكبيرة ، يسعها قلبه الكبير ، بعطفه ، وحلمه ، ومودته . .

« لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ » . . على هذا الخلق الكريم صنعه الله وطبعه ، وبهذه الرحمة أرسله رحمةً وهدى للعالمين .

« فيها رحمة من الله » الباء هنا للسببية ، أى بسبب ما أودع الله فيك من رحمة ، كان منك هذا اللين ، وذلك العطف على المؤمنين . .

« ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفّضوا من حولك » وفي هذا كشف للطبيعة البشرية ، وأن الناس إنما يأنفون من يتأنفهم ، ويحسن إليهم ، ويلقاهم بالصفح الجميل . . وعلى غير هذا من كان حاد الطبع ، شرس الخلق ، غليظ القلب ، لا يقبلُ عثرة ، ولا يغفر زلة . . إنه لن يجد من الناس إلّا المقت والنفور . .

وأنه إذا صح للإنسان — وهو غير صحيح — أن يسوّى حسابه مع الناس على هذا الوجه ، القائم على الغلظة والشدّة ، والمنتهى به إلى القطيعة والعزلة — فإنه لا يصح أبداً ، ولا يستقيم بحال ، لمن كان بمكان الرياسة والقيادة لأية جماعة من الجماعات ، كثر عددهم أو قل . . فإن الخيط الذى يمسك به كيان الجماعة ويشدّها إليه ، هو ما يفيض عليها من قلبه ، من رحمة ، وحُذْب ، ولين ، ولطف ، وإلّا تقطعت بينه وبينها الأسباب ، ولو كانوا أبناءه وخاصة أهله !

وفي قوله تعالى :

« فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » بيان لبعض الأسس التي يقوم عليها منهج التربية ، التي يأخذ بها النبي جماعة المؤمنين . .
وأول هذه الأسس : العفو عن المسيء . . وفي هذا ما يفتح منافذ قلبه ويصفية من دواعي الحسرة والألم ، وينزع منه وساوس السوء والشر . .
وثاني هذه الأسس : الاستغفار لهذا المسيء ، وطلب الرحمة والمغفرة له من الله . . وهذا إحسان بعد إحسان . . يزيد قلبه صفاء ، ونفسه إشراقاً ، وولاء .

فإذا استوت جماعة المسلمين على تلك الصورة الكريمة ، فلم يكن فيها مذموم أو مطرود ، ولم ينتظم في عقدها النظيم معطوب أو مقهور — كانت جميعها قلباً واحداً ، ومشاعر واحدة ، تتجسّد خير الجماعة ، وتنشد أمنها وسلامتها ، وهنا يجيء ثالث الأسس في مكانه الصحيح : « وشاورهم في الأمر » فتعطى المشورة ثمرتها الطيبة ، التي هي خلاصة ما في القلوب من خير ، ومنخول ما في العقول من رأى . . وهنا يتضح الأمر المنظور إليه ، ولم يبق إلا انعقاد العزم عليه ، وإمضائه على الوجه المرسوم . . وهذا ما أمر الله به في قوله تعالى :
فإذا عزمَ فتوكلْ على الله إن الله يحب المتوكلين » الذين يعتمدون عليه ، ويفوضون أمرهم إليه ، بعد أن يعطوا هذا الأمر كل ما عندهم من رأى وعزم .

الآية : (١٦٠)

« إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَكَلَىٰ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » (١٦٠)

التفسير : هذا تعقيب على قوله تعالى في الآية السابقة : « إن الله يحب المتوكلين » ، فالذين يفوضون أمرهم إلى الله ، ويشدون عزائمهم إليه ، ويعلمون آمالهم به ، هم الذين يحبهم الله ويتولاهم ، لأنهم أحبوا الله وانتظموا في مجتمع أوليائه . . وإنهم إذ يلوذون بحمى الله فإنما يستمسكون بالعروة الوثقى ، ويعتصمون بأقوى معتصم ، وهم بهذا في ضمان النصر ، وعلى طريقه ، ولن يغلبهم أحد . . فإن تخلوا عن الله ، ووكلوا أمرهم إلى حوْلهم وخيلتهم ، فقد آذوا الله أن يتخلى عنهم ، وأن يدعهم إلى أنفسهم ، وهذا خذلان مبين ، ومن خذله الله فلا ناصر له . .

وفي قوله تعالى . « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » إشارة مشرقة يرى منها المؤمنون طريقهم في كل أمورهم ، وهى طريق التوكل عليه . « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » (٣ : الطلاق) .

الآية : (١٦١)

« وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » (١٦١)

التفسير : الغلّ : أخذ الشيء خفية . . يقال : غلّ الشيء إغلالاً : إذا أخذه خلسة ، ويقال : أغلّ الجازر إذا سرق من اللحم شيئاً مع الجلد ، والغلّ : الحقد الكامن في الصدور ، والغلّ : الخيانة ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « من بعثناه على عمل فغلّ شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » . . وقوله صلى الله عليه وسلم : « هدايا الولاة غلُول » .

والذى عليه المفسرون فى هذه الآية أنها نزلت فى قطيفة حمراء اختفت من
الفنائم يوم بدر ، فقال بعض المفاقيين لعل النبى أخذها !

وقيل إنها نزلت فى أحداث أحد ، حيث ترك جماعة الرماة مكانهم الذى
أقامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وذلك حين رأوا الهزيمة فى المشركين ،
وقد امتدت أيدي بعض المسلمين إلى ما تركوا من متاع وسلاح ، فقال الرماة :
لعل رسول الله لا يقسم الفنائم بيننا كما فعل فى غنائم بدر ، ويقول كما قال
يومها : « من أخذ شيئاً فهو له » فيذهب إخواننا بالفنائم ، وليس لنا منها
شئ . . فتركوا مكانهم ، واندفعوا نحو الفنائم ، يأخذون نصيبهم منها ،
فكان الذى كان !

والرأى الأول بعيد . . إذا كان قد مضى عام على معركة بدر ، ولو كان
لقولة المشركين يومئذ أثر لما تركت هذه الفرية تميش فى الناس عاماً دون أن
ينزل قرآن فى تنفيدها ، وتكذيب مغتربها .

والخبر الثانى ضعيف ، ووجه ضعفه أن المسلمين كانوا يعلمون فى أحد حكم
الله فيما يقع لأيديهم من مغانم ، حيث كانت سورة الأنفال قد نزلت فى أعقاب
بدر ، وفيها قوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسَهُ وللرسول
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . » (٤١ : الأنفال) . .

والرأى عندنا - والله أعلم - أن الغلّ هذا من الحقد ، واشتغال النفس على
البغضاء للناس . . وهذا ما لا يكون من نبيّ أبداً ، إذ كانت مهمة الأنبياء
نزع ما فى الصدور من عداوات وأحقاد ، وغسل ما فى النفوس مما تنطوى عليه
بغضاء وضعيفة . . إنهم أساة الإنسانية من هذا الداء - داء الحقد الدفين -
الذى إن شاع فى جماعة أكلها كما تأكل النار الحطب ، أو فشا فى أمة قضى
عليها ، وحصدتها ، كما يحصد الوباء النفوس !

والمناسبة هنا قريية ، والموقف داعٍ إلى إلفات النبي الكريم إلى هذا الداء ، وتحذيره منه .

ففي أحداث أحد ، وفي أعقابها ، فرغ الناس من المعركة ، وشغلوا بالحديث عنها ، والتعليق على مواقف الناس منها . . .

وفي المسلمين من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتخلف عن القتال في معركة أحد .

وفي المسلمين من تحوّل عن موقفه الذي أمره الرسول بالوقوف عنده ، سواء كان المسلمين النصر ، أو كانت عليهم الهزيمة !

وفي المسلمين من قاتل ، وأبلى في القتال . . ثم حين استشعر الهزيمة انهزم ، وأعطى العدو ظهره . .

وفي جوانب المعركة ، وعلى حواشيتها . . كلام يدور ، تحركه أفواه المتناقضين ، وتلتوى به ألسنتهم ، وتتفاخر معه عيونهم . .

هذا ، والنبي الكريم يسمع ، ويرى كل هذا ، ويسوؤه أن يكون في أصحابه هذا الذي يسمعه ويراها . . فيحزن لذلك ويأسى .

وقد صفتح الله عن المؤمنين وعفا عنهم ، وشملهم جميعاً برحمته وغفرانه . . وكان على النبي أيضاً أن يصفح ويغفر . . فجاء أمر الله سبحانه وتعالى ، يدعوّه إلى الصّبح ويغريه به ، بعد أن يرى النبي الصورة الكريمة التي له عنده الله ، والتي ينبغى أن يكون عليها ، وأن يحتفظ بها على هذا الوضع العلويّ الوضئ . . « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفصّوا من حولك ظاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » . . .

ولقد عفا الرسول عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في كل أمر ذي بال يعرض له .

ولكن النبي — وهو بشر — قد تطلع عليه صور من أحداث أحد ، فتحرك أشجاناً ، وتثير أسى ..

فجاء قوله تعالى : « وما كان لنبي أن يغلّ ومن يغلّ يأت بما غلّ يوم القيامة » — ليشتمع على الحقد ، وليستبعد وقوعه من أى نبي من أنبياء الله ، وليجمله جرماً من أغلظ الجرائم ، حتى ليلتزم صاحبه ، ويصحبه إلى يوم القيامة ، كما التزمه وصحبه في صدره ، وبين جنبيه !

وما أروع هذا العطف الإلهي الذي يُفاض على النبي الكريم ، وهو في مقام التأديب ، والتحذير من أن يحمل قلبه غلاً ، وحقداً . فلا يواجه المولى سبحانه وتعالى بهذا الخطاب ، ولا يلقاه به وحده — لطفاً وكرماً — بل يتجه الأمر إلى الأنبياء جميعاً .. « وما كان لنبي أن يغلّ » فما أعظم هذا المقام ، وما أكرم تلك المنزلة ، التي نزلها محمدٌ من منازل الرضوان والإحسان عند ربه .

الآية : (١٦٢)

« أَقْنِ أَتَّبِعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » (١٦٢)

التفسير : هنا مقابلة بين من استجاب لله ، وانقاد لما يرضيه ، فرجع مزوداً برحمة الله ورضوانه ، وبين من مكر بالله ، وكفر بآياته ، فانقلب موقراً بسخط الله وغضبه ..

وبين الطرفين المتقابلين بُعد بعيد ، واختلاف شديد . .

فالطرف الأول يمثلُه الرسول ومن كان معه من المؤمنين . .

والطرف الآخر يمثلُه عبد الله بن أبي بن سلول ومن اتبع سبيله من المنافقين ..

والطرف الأول من رِضَى الله ، في رحمة ومغفرة في الدنيا ، وإلى جنات ونعيم في الآخرة .

والطرف الآخر ، من سَخَطَ الله وغضبه في غيظ وكمد في الدنيا ، وإلى جهنم وعذاب السمير في الآخرة . .

وفي قوله تعالى : « أفن اتبع رضوان الله كمن باء بسَخَطٍ من الله » إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل من النبي ما كان منه من استجابته لأمر ربه ، وتلبية ما دعاه إليه ، من الصفح الجميل عن أصحاب الهفوات من أصحابه ، وإخلاء نفسه من كل عوارض الغيظ أو السكظم مما كان منهم . . وفي هذا اتباع لما يرضى الله ، ويزيد في مرضاته ، وهو ما عبّر عنه هنا بالرضوان .

الآية : (١٦٣)

« هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِمْ يَعْلَمُونَ » (١٦٣)

التفسير : إنه لا يستوى من اتبع رضوان الله ومن باء بسخطه . . فهم درجات ومنازل عند الله . .

فالذين اتبعوا رضوان الله في رحمة ونعيم . . وهم في تلك الرحمة ، وهذا النعيم درجات ، بعضها فوق بعض .

والذين مكروا بالله وباءوا بسخطه في بلاء ، وهم وججيم ، وهم في هذا البلاء
وذلك الجحيم ، درجات ، بعضها دون بعض .

الآية : (١٦٤)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ « (١٦٤)

التفسير : في هذه الآية السكرينة ما يزكى الرأى الذى ذهبنا إليه في تفسير
قوله تعالى : « وما كان لنبى أن يغل » وهو أن الغل من الحقد ، لا من
الغلول بمعنى الخيانة .

ففي هذه الآية :

أولاً : تذكير النبى الكريم بأنه رحمة أرسلها الله للناس ، ومِنَّة من الله بها
عليهم ، بما يتلو عليهم من آيات الله ، وبما يفتح لهم من طاقات النور ، وبما يفيض
عليهم من مواطر الهدى ، فيطهرهم من أرجاس الكفر والضلال ، ويعلمهم
الكتاب والحكمة ، ويفتح قلوبهم المظلمة إلى حيث مطالع الهدى والنور ،
ويوقظ عقولهم النائمة الغافية لتتصل بهذا الكون وتطالع في صفحات الوجود
وعلى قسَمات الموجودات ، بعض ما أبدعت قدرة الخالق العظيم ، وما وسع علمه .
وهنا يرى الرسول - مع عظم المسئولية التى يحملها - مدى الخير الذى
يسوقه الله على يديه إلى الناس ، الذين هو منهم وهم منه ، فيحمله ذلك على
أن يبالغ في تحرى الدقة البالغة في ألا يشوب هذه النعمة العظيمة كدر ، أو يعلق

بها أذى ، حتى تصل إلى مكانها من الناس صافية ، مشرقة ، طيبة . .
وهذا ما يجعل الرسول الكريم مستعداً لتحمل الأذى في سبيل رسالته ،
متجاوزاً عن كل ما يعرض له في طريقه ، من حماقات الحق وسفاهات السفهاء ،
فإذا دُعِيَ من ربه إلى أن يكظم غيظه ، ويعفو الناس ، ويلين لهم ، ويستغفر
المسيئين منهم ، وَجَدَتْ تلك الدعوة الكريمة من قلب الرسول مكاناً ، ووجد
منها الرسول الكريم ما تهفو إليه نفسه ، ويناجيه به وجدانه . .

وثانياً : في الآية الكريمة أيضاً ، يرى المؤمنون ما آتاهم الله من فضله ،
وما أوسع لهم في برّه وكرمه ، إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ، يعرفون
وجهه ، ويأمنون إليه ، ويتلقون من بين يديه ما يتلقى هو من ربه من نجات
ورحمات ، يسوقها إليهم ، فيعيدهم خلقاً جديداً ، فإذا هم ناسٌ غير الناس ، وقوم
غير القوم . . قد أشرقت قلوبهم بنور الحق ، واستنارت عقولهم بأضواء المعرفة . .
« وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِي ضَالِّينَ مُبِينٌ » . . وتلك نعم من الله سابعة ،
وأفضل غامرة ، ينبئ أن يذكروها ، ويؤدوا شكرها ، إيماناً بالله ، وجهاداً في
سبيل الله ، وطاعة وولاء لرسول الله ، الذي حمل إليهم هذا الخير ، وغرسه
في مفارسه ، ورواه من خفيات قلبه ، ومسارب وجدانه .

الآيات : (١٦٥ — ١٦٨)

« أَوْ لَمَّا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْنَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتْيِ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ

بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ
قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا قُلَّ فَاذْرَهَا عَنْ أَنْفُسِكُمْ
الْتَمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ « (١٦٨)

التفسير : هذه مواجهة أخرى للمؤمنين الذين شهدوا أحداً ، وراوا
ما أصيبوا به في أنفسهم وفي إخوانهم هناك ، ثم ما وقع في نفوسهم من
وساوس وظنون ، كلما خَبَّتْ جذوتها ، وبردت نارها ، نفخ فيها المنافقون ،
والكافرون ، فازداد ضرامها ، وتسعرت نارها . .

وفي هذه المواجهة يجد المؤمنون عتاباً رقيقاً من الله ، وعوداً باللائمة
عليهم فيما وقع لهم . . كما يجدون فيما بين العتاب واللوم عزاءً وتسرية .
فإذا كان المسلمون قد أصيبوا يوم أحد ، فقد كان لهم في عدوهم الذي رماهم
بما أصيبوا به ، نكابة وجراحات في يوم بدر ضِعف ما أصابهم به في يوم
أحد . . « وتلك الأيام نداؤها بين الناس » .

وإذن فلا يصح للمسلمين أن يقفوا بنظرم عند ما أصيبوا به ، دون
أن يمتد هذا النظر إلى ما كان لهم في عدوهم ، وهنا يستقيم النظر على الواقع
كله ، فيرون أنهم أرجح كفة ، وأرجح صفقة . . وإذن فما ينبغي لهم أن يعجبوا ،
وأن يفكروا هذا الذي حدث لهم ، ويقولوا : « أتى هذا ؟ » تلك القولة
التي يكادون يهلكون بها أنفسهم وما اشتملت عليه من إيمان .

ثم إنه إذا صح للمسلمين أن يعجبوا ويستفكروا هذا الحدث ، فليكن
ذلك مقصوراً على ذات أنفسهم وحدها ، بمعزل عن الدين الذي آمنوا به
وأضيفوا إليه !

فإنه إذا كان ثمة خلل في جماعة المسلمين مكن لعدوهم أن ينال منهم ما نال ،

فذلك الخلل إنما هو في ذات أنفسهم ، لا في الدين الذي يجاهدون في سبيله :
 « قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ » أى بما أحدثتم في هذا اليوم من أمور ، عزات
 كثيراً منكم عن موقف الجهاد ، وباعدت بينهم وبين الله !

لقد تغيرتم أنتم أيها المسلمون ، وتغير ما بأنفسكم ، فغير الله مكانكم من
 النصر الذى كان دانياً لكم ، قريباً من أيديكم .

أما الله - سبحانه وتعالى - فحاشا أن يتغير أو يتبدل ، فترونيه قوياً عزيزاً
 يوم بدر ، ولا ترونيه على تلك الصفة يوم أحد . . ذلك مما يُنَزَّه الله عنه :
 « إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » قدرة مطلقة دائمة ، لا تحول ولا نزول أبداً .
 وقوله تعالى :

« وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ اللَّهِ » .

هو عزاء ومواساة للمسلمين ، لما أصابهم في تلك المعركة . . وأن يد
 المشركين ما كانت لتعلمهم إلا بإذن الله ، ولأمر قدرها الله وأرادها .
 وقوله سبحانه :

« وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ »

هو كشف لبعض ما أراد الله من هذا المصاب الذى وقع في المسلمين . .
 فهو امتحان وبلاء لهم ، ليعرفوا ما في أنفسهم من إيمان وصبر ، وليتعاملوا
 مع الله على قدر ما انكشف من إيمانهم وصبرهم . .
 وقوله تعالى :

« وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَوْا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاِتْلُوا فِي سُبُلِ اللَّهِ أَوْ اذْفَعُوا
 قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ » .

هو وجه آخر من وجوه الحكمة التى تنكشف من وراء هذا الذى
 حدث في أحد ، وهو أن تنكشف وجوه المنافقين للمؤمنين ، فيأخذوا حذرهم

منهم ، ويعزلوهم عنهم ، فإنهم - حيث كانوا - مرض خبيث ، يقتال قُوى الجماعة التي يندس فيها ، ويختلط بها .

وقوله المنافقين هنا ، والتي حكاها القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى : « لو نعلمُ قتالاً لا تبغنا كُفَّ » قوله منافقة خبيثة ، تحمل وجوهاً من السكيد والتوهين لقوى المسلمين ، وهم في مواجهة العدو .

فقد تحمل هذه القولة على أن هذه الجماعة المنافقة لا تعلم أن قتالاً سيكون بين المسلمين والمشركين ، وأن قريشاً ، إنما جاءت لتعرض قوتها ، ولتلقى في قلوب المسلمين الرعب منها ، حتى لا يمتعضوا تجارتها في طريقها إلى الشام .. ثم تنصرف بلا قتال ..

وقد تحمل هذه القولة أيضاً - وهو الوجه الواضح منها - على أن ما بين المسلمين وبين قريش لن يكون حرباً بالمعنى المفهوم .. لأن الحرب بهذا المعنى تكون بين قوتين متكافئتين ، الأمر الذي لا يراه المنافقون بين المسلمين وبين قريش .. فالمسلمون - كما يرى المنافقون - في عدد قليل وضعف ظاهر ، وقريش في جموع كثيرة ، وأعداد وفيرة ، وسلاح وعتاد يملأ السهل والوعر .. فكيف يكون بين هؤلاء وأولئك حرب ؟ إنها ليست إلا ضربة واحدة بيد قريش حتى ينتهي كل شيء . فكيف ندعى إلى حرب ولا حرب ؟ إنها عملية انتحار أقرب منها إلى الحرب .. هكذا يقول المنافقون ..

وقوله تعالى :

« هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان » ..

إدانة لهم ، وحكم عليهم ، بهذه الكلمة المنافقة ، التي باعدت بينهم وبين الإيمان الذي ينسبون أنفسهم إليه ، والتي خطت بهم خطوات سريعة إلى الكفر ، فكادوا يكونون كفراً خالصاً ..

وفي قوله تعالى :

« يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون » ما يفضح نفاقهم ، وبكشف حقيقة أمرهم . . إنهم لا يريدون أن يكونوا في المجاهدين ، ولا يودّون للمسلمين نصراً ، ولا يرّجون للدّين انتصاراً . . وإنما هم يعمّرون لأنفسهم بهذه الكلمات المنفاقة ليعيشوا بها في المؤمنين ولا يقطعوا بها عن الكافرين والمشركين .

وقوله تعالى :

« الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا قلّ فاذرّوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين »

هو عرض لمقولة أخرى من مقولاتهم المنكرة ، وقد ذكرها الله عنهم من قبل في قوله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » (آل عمران : ١٥٦) كما ذكرها القرآن في قوله تعالى : « وطائفة قد أهتهم أنفسهم بظنون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يُخفّون في أنفسهم مالا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا » (آل عمران : ١٥٤) .

وقد شرحنا ما أَرانا الله في هاتين الآيتين في موضعيهما . .

الآيات : (١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢)

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَعْبِشِرُونَ بِالَّذِينَ

لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠)
يَسْتَعْجِلُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١)
الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا
مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ (١٧٢) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣)
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٥)

الفسر: قوله تعالى:

« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلِ الله أمواتًا بَلْ أحياء عند ربهم يُرزقون » .. هو تطمين للمؤمنين ، وكسبت وحسرة للكافرين والمنافقين ..
فهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله ، قد استوفوا آجالهم في الدنيا ، ولم
يذهب القتل بساعة من أعمارهم ، فاقُتل منهم قتيلا إلا بعد أن انتهى أجله
المقدور له عند الله ..

ثم إن هؤلاء القتلى « شهداء » أى حضور ، لم يغيبوا ، ولم يصيروا إلى
عالم الفناء والعدم ، وإنما هم أحياء حياة باقية خالدة ، لا يذوقون فيها الموت ..
وهذا هو الذى يصير إليه كل من يموت من الناس . من مؤمنين وكافرين ..
وهذا هو الذى يؤمن به المؤمنون بالله ، فلا يرون فى الموت خاتمة الإنسان
وانتهاء دوره فى الوجود ، وإنما يرون الموت رحلة من عالم إلى عالم ، ونقلة من

دار إلى دار . . من دار الفناء والزوال إلى دار البقاء والخلود ، ومن عالم التكليف والابتلاء ، إلى عالم الحساب والجزاء . .

ومن أجل هذا يستخفّ المؤمنون بالموت ، ولا يكبر عليهم خطبه ، لأنهم ينظرون إلى الحياة الخالدة بعده ، ويعملون لها ، ليسعدوا فيها ، ولينعموا بنعيمها المعدّ لعباده الله الصالحين .

أما غير المؤمنين بالله ، فإنهم لا يؤمنون باليوم الآخر ، ولا يمتقدون أن وراء الحياة الدنيا حياة ، وأنهم إذا ماتوا صاروا إلى تراب وعدم . . ولهذا يشتد حرصهم على الحياة ، ويمتدّ جزعهم من الموت ، إذ كان العدم - كما يتصورن - هو الذي ينتظرهم بعده . . فتتضاعف حسرتهم على من مات منهم ، ويشتد حزنهم عليه ، لأنهم - حسب معتقدهم - لا يلتقون به أبداً ! !
هذه هي الحقيقة . . الأموات جميعاً ، ليسوا بأموات على الحقيقة ، وإنما هم أحياء في العالم الآخر . .

ولكن القرآن الكريم لم يكشف هذه الحقيقة كلها ، ولم يظهر منها إلا ما يملأ قلوب الكافرين والمنافقين حسرة وألماً ، وإلا ما يبعث في قلوب المؤمنين العزاء والرضا ، إذ ينظر هؤلاء وأولئك جميعاً إلى قوله تعالى :
« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أحياءٌ عند ربهم يُرزقون »
فيجدون هؤلاء القتلى أحياء في العالم العلوي ، يُرزقون من نعمه ، ويطعمون من طبيباته : « فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » .

فهؤلاء القتلى الذين ينظر إليهم المشركون والمذافقون نظر شماتة ونشف ، على حين ينظر إليهم إخوانهم وأحبابهم نظرة حزن وأسى لهذه الميته التي ماتوا عليها - هؤلاء القتلى قد أشرفوا على الدنيا من عليائهم ، ينعمون بما آتاهم الله (م ٤١ - التفسير القرآني - ج ٤)

من فضله — وإياه لفضل عيم ، يملأ القلوب بهجة ومسرة . . فيحزن لذلك
المشركون والمناقون ، ويتعزى به ، ويستبشر المؤمنون .
قوله تعالى :

« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم
يحزنون » .

بيان لكمال هذا النعيم الذين ينعم به هؤلاء الشهداء ، وأنهم ليسوا مجرد
أحياء حياة باهتة ، بل هم في حياة قوية كاملة ، بحيث تشمل عالمهم العلوى
الذى نقلوا إليه ، وعالمهم الأرضى الذى انتقلوا منه . . فهم في هذا العالم العلوى .
إذ ينظرون إلى أنفسهم فيجدون أنهم في فضل من الله ونعمة ، وأنهم إنما نالوا
هذا الفضل وتلك النعمة بمجاهدتهم في سبيل الله ، وباستشهادهم في هذه السبيل
— يعمدون فينظرون إلى إخوانهم المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم بعد ، وأنهم
على طريق الجهاد والاستشهاد ، فيستبشرون لذلك ، وتتضاعف فرحتهم
إذ سيقى إخوانهم هذا الجزاء الذى جُوزوا هم به ، وينعمون بهذا النعيم الذى
هم فيه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« يستبشرون بنعمة من الله وفضلٍ وأن الله لا يضيع أجرَ المؤمنين » . .
فكما وفى الله هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله ، سيوفى الذين لم يستشهدوا
بعد أجرهم ، قاله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرَ المؤمنين ، ولا يَبْخَسُ ثوابَ
المجاهدين .

وقوله سبحانه :

« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرْحُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا
نَهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرَ عَظِيمٍ » .

المراد بهؤلاء الذين استجابوا لله ورسوله ، هم المسلمون الذين خرجوا مع النبي
— صلوات الله وسلامه عليه — بعد عودتهم من أحد ، وقد بلغ النبى أن

قريشاً بعد انصرافها من أحد ، ندمت على أنها أنهت القتال من قبل أن تستأصل المسلمين ، وقد أمسكتها الفرصة فيهم ، فبدأ لها أن تعود فتدخل عليهم المدينة وتبيد جميعاً . . وهنا أمر النبي أصحابه أن يخرجوا للقاء العدو ، دون أن يكون فيهم أحد ممن لم يشهد معهم القتال . . فخرج المسلمون الذين شهدوا أحد ، جميعاً ، وهم مُتَخَفُونَ بالجراح ، لا يكاد أحدهم يمسك نفسه . . فلما علمت قريش أن النبي خرج في أصحابه ظنوا أن النبي يطلبهم ، ليأخذ المسلمين بقتلام في أحد . . فرجعوا إلى مكة ، ورجع النبي وأصحابه إلى المدينة ، دون أن يقع قتال .

فهؤلاء الذين هم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . وقد عدهم الله جميعاً في الشهداء ، من استشهد منهم فيما بعد من ولم يُستشهد ، لأنهم كانوا في مواجهة القتل المحقق . .

وقوله تعالى : « للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم » هو شرط لنيل درجة الاستشهاد ، إذ لا بد أن يستمسك هؤلاء المؤمنون بما هم عليه يومئذ من إحسان وتقوى ، أما من انحلت عزمته ، وفتر إيمانه بعد ذلك ، فليس أهلاً لأن يقال هذه الدرجة العليا ، وذلك الأجر العظيم .

وفي هذا تحذير للمسلمين الذين ذكروهم الله ، وتجد عملهم ، وأعلى منزلتهم - من أن يستنيموا في ظل هذا الوعد الكريم ، دون أن يعملوا ليكونوا أهلاً له ، وليظلوا محتفظين بهذه المنزلة التي أنزلهم الله أيهاها ، فليتقوا وليحسنوا ، وليزدادوا إحساناً وتقوى ، فعند الله منازل كثيرة للمتقين المحسنين .

وقوله تعالى : « الذين قال لهمُ الناسُ إِنَّ النَّاسَ قدَ جَمَعُوا لَكُمُ فَاصْشُومُوا فزادهمُ إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلٍ عظيم » .

هو بيان لهؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، ولموقفهم يومئذٍ من عدوهم .. فقد ترامت إليهم الأنباء التي أرجف بها المرجفون فيهم ، من المشركين والمنافقين ، ليزيدوا في آلامهم ، وليدخلوا لليأس عليهم . ولكن ما إن دعاهم الرسول إلى ملاقاته العدو ، حتى خفوا مسرعين ، متعاملين على أنفسهم ، غير ملتفتين إلى جراحهم التي تنفجر دماً ..

وقيل إن المراد بالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ، هم المؤمنون الذين استجابوا للنبي ، وخرجوا معه للقاء قريش في بدر الثانية .

وذلك أن أبا سفيان كان قد أئذّر النبيّ والمسلمين بعد معركة أحد بأنه سيلقاهم في مثل هذا اليوم ، في بدر .. ذلك أنه في نشوة هذا النصر الذي ناله كان يرى أن أحداً لم تستأر النار الذي يئذّشه ، لما أصاب قريشاً في بدر ، فأراد أن يعيد معركة بدر من جديد ، ليطلع عليها في قريش بصورة غير الصورة التي وجدتهم عليها يومئذ .

وكان أبو سفيان حين جاء الموعد الذي واعد النبيّ ، على غير استعداد لملاقاة النبيّ والمسلمين في بدر ، إذ كان العام عام جذب .. فأظهر أنه يستعدّ للحرب ، ويجمع لها ، وبعث إلى النبيّ من يُلقي إليه - كذباً - أن قريشاً تجمع له أعداداً لا قبل لها بها ..

أما النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقد دعا أصحابه إليه ، وندبهم للقاء القوم على الموعد الذي تواعدوا له .. فاستجاب له أصحابه ، وتقايس المنافقون ، وأرجفوا بالناس ، وأذاعوا الفرع في المسلمين ، وقالوا فيما قالوا لهم : إن قريشاً قد فعلت بكم في أحد ما فعلت وأنتم في كنف دوركم وبين أهليكم ، فكيف يكون حالكم معها وأنتم تلقونها في بدر ؟ وأين المفرّ ؟ إذا انتصرت عليكم ؟ .. فنزل قوله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ « فَسَكَنْتَ لَذَلِكَ أَفئدة المؤمنين واطمأنت ، وسار النبي بأصحابه حتى نزل بدرًا . . . وخرج أبو سفيان فيمن اجتمع له ، فلما علم أن النبي ينتظره بالمسلمين في بدر ، قفل راجعًا . . .

وانتظر النبي هناك بالمسلمين أيامًا ، حتى انقضت السوق التي كانت تقام هناك كل عام ، وباع المسلمون واشتروا ، وعادوا سالمين غانمين ، وفي هذا يقول الله تعالى : « نأقلبوا بقعة من الله وفضلٍ لم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلٍ عظيم » .

وفي قوله : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم » نجد في التعبير عن المرجفين بهذا القول ، والمهولين له ، بكلمة « الناس » تحقيرًا لهم ، وبألا صفة لهم في الناس إلا أنهم على صورة الأدميين ، وأنهم والمشركون من قريش على مستوى واحد من الكفر والشرك ، إذ عبّر عنهم القرآن بلفظ « الناس » أيضًا . . « إن الناس قد جمعوا لكم » . .

وفي قوله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » إشارة عامة تشمل هؤلاء الناس ، الذين أذاعوا هذا القول وأرجفوا به ، فقالوا : « إن الناس قد جمعوا لكم » كما تشمل المشركين من قريش ، وهم : الناس الذين جمعوا لاستئصال المسلمين .

فهؤلاء وهؤلاء حزب واحد . . هو حزب الشيطان ، أو هم الشيطان ذاته ، في إضلاله وإغوائه : « إنما ذلكم الشيطان » .

والضمير في « أوليائه » يعود إلى الشيطان ، وأوليائه هم المنافقون ، الذين يتولاهم الشيطان ، ويتخذ منهم أعوانًا على الشر والفساد . . وهو الذي خوفهم الجهاد في سبيل الله ، وأراهم الموت في صورة بشعة مخيفة ، فانهزلوا عن المسلمين ، ونكصوا على أعقابهم . .

ويجوز أن يكون المفعول به التخويفُ هم جماعة المؤمنين ، ويكون حينئذٍ المفعول به الثانى محذوقاً ، وتقديره : « إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أوليائه .. » بمعنى أن هذه الأصوات المتناقضة بأن الناس قد جمعوا لكم ، هي من فعل الشيطان على ألسنة المنافقين وغيرهم ، وهو يريد بهذا أن يخوفكم أوليائه الكفار والمشركين ، ولهذا جاء قوله تعالى : « فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » ردّاً على كيد الشيطان ، وإفساداً لتدبيره السيئ . . . ولهذا لم يقع هذا القول من نفوس المسلمين موقماً ، بل تلقوه بالعزم والتصميم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . »

الآيات : (١٧٦ ، ١٧٨)

« وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَصْرُوْا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٧٦) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَصْرُوْا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٧) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (١٧٨) »

التفسير : قوله تعالى :

« وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ » عزاء ومواساة للنبي الكريم ، لما كان يحدق نفسه من الحزن والألم ، حين يرى بعض من دخلوا في الإيمان ، وحسبوا في المؤمنين ، وظن بهم أن خرجوا من ظلام الكفر وضلال الجاهلية إلى نور الإيمان وهدى الإسلام - فإذا بهم وقد عادوا إلى المبحدر ، وأزلم الشيطان عن هذا المقام الكريم . .

والرسول الكريم يعلم أن ليس عليه إلا البلاغ ، ولكن حرصه على هداية الناس ، ورغبته الشديدة في استنقاذهم من الضلال في الدنيا ، والنار في الآخرة ، يجعله يفرض على نفسه أن يبالغ في النصيح لقومه ، وتعمد لهم بتوجيهه وإرشاده ، كما يعمد الأب صغاره . . ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه ، بأسمى أشد الأتسى ، إذ يرى هذا العناد الذي يملأ الروس من قومه ، ويمسكهم على شفير الهاوية ، التي تهوى بهم إلى عذاب السعير . . ولهذا أيضا كانت كلمات الله تنزل عليه حينما يدعوهم إلى الرفق بنفسه ، وألا يحمل حبه للخير الذي يريد غرسه في قلوب الناس إلى ما هو فيه هم وحسرة وقلق . . « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » (٥٦ : القصص) (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) (٨ : فاطر) .

فهؤلاء الذين يسارعون في الكفر هم الخاسرون ، قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة ، ولن يضرؤا الله شيئا .

وفي التعبير بالظرف « في » في قوله تعالى : « يسارعون في الكفر » بدلا من « يسارعون إلى الكفر » ما يشير إلى أنهم قد دخلوا في حوزة الكفر فعلا ، حتى لقد صار للكفر ظرفا يحتموهم ويشتمل عليهم ، وهم يتحركون في داخله ، ليلبغوا الغاية في الكفر والضلال .

وفي قوله تعالى : « إنهم لن يضرؤا الله شيئا » تهوين لشأنهم وأنه لم يكن لينتفع بهم المسلمون لو كانوا معهم ، لما في قلوبهم من مرض ، ومافى كياناتهم من فساد ، كأنهم وقد تحولوا إلى الجبهة المعادية للمسلمين فإنهم لن يكون لهم أثر في مسيرة الدعوة الإسلامية ، وفي انطلاقها إلى المدى الذي أراده الله لها ، والخسران في هذه الصنفقة واقع عليهم وحدهم . . . « ذلك لهم خزي في الدنيا ولم في الآخرة عذاب عظيم » (٣٣ : المائدة) .

وقوله تعالى :

« يريد الله ألاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حِظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » في نسبة الإرادة إلى الله هنا إغاطة لهم ، بسلب إرادتهم ، وسوقهم سوقاً إلى الكفر الذي هم أهل له ؛ وأنه لا مصير لهم إلا هذا المصير المشؤم . .

فتمطيل إرادتهم هنا يحرمهم هذا السلطان الذي يجده المرء في نفسه ، ويمتدّ به ، حتى وهو يركب مراكب الهلاك . . إذ أنه هنا يجد كلمة « أنا حرّ » التي يجد فيها وجوده ، ويردّ بها على من ينصح أو يلوم . .

وهؤلاء الذين دخلوا في الكفر ، دخلوه وكأنهم مكروهون ، بلا إرادة ، ولا حرية ، ولا اختيار . . إنهم ليسوا آدميين ، حتى تكون لهم إرادة ، وتكون لهم حرية واختيار .

وفي قوله تعالى : « يريد الله » وفي تعليق الفعل بالمستقبل ، وقد أراد الله وقوع فعلاً - في هذا ما يقيمهم أبداً بهذا الوضع الذي هم ، بلا إرادة ولا اختيار ، لأن إرادة فوق إرادتهم قائمة عليهم أبداً . . فليس لهم - والأمر كذلك - أن ينتظروا يوماً تعود إليهم فيه حريتهم وإرادتهم ، أو أن يكونوا يوماً في وضع الإنسان الحر المريد !

قوله تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنَ يَصْرِثُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » تأكيدٌ لضالة شأن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان ، واستحبوا العمى على الهدى . . وقد توعدهم الله - سبحانه - في الآية السابقة بالعذاب العظيم ، وتوعدهم في هذه الآية بالعذاب الأليم ، كما توعدهم في الآية التالية بالعذاب المهين ، فجمع لهم أشنع صور العذاب .. العذاب العظيم .. الأليم . .

المهين . . العظيم في صورته ، الأليم في آثاره الحسيّة ، المهين في آلامه النفسية . . .

وقوله تعالى :

« ولا يحسبنّ الذين كفروا أنما نمليّ لهم خيراً لأنفسهم إنما نمليّ لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين » .

فيه تسكدير لهمؤلاء الكافرين ، وقطع لتلك اللذات التي يجدونها فيما بين أيديهم من مالٍ وبنيّ . وأن هذا الذي هم فيه إنما هو أشبه بما يقدم للحيوان من طعام ، كي يكبر ، ويكثر لحمه ، ثم يذبح ! ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « والذين كفروا يمتّعون وبأكلون كما تأكلُ الأنعامُ والنارُ مثوى لهم » (١٢ ، محمد) .

فالله سبحانه إنما يملئ لأعدائه من الكافرين ، والمشرّكين ، والمنافقين ، ويمدّم بنعمة وأفضاله ، ليقيم الحجة عليهم ، ولتُحسب عليهم هذه النعم ، التي كان من حقها أن يشكروا للمنعم بها ، فاتخذوها أدوات لحرب الله ، وحرب أولياء الله ، فكانت عليهم بلاءً ووبالاً . . « أَيْحَسِبُونَ أنما نمدّم به من مالٍ وبنيّ * نسارعُ لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون » (٥٥ — ٥٦ : المؤمنين) .

هذا ، والعرض الذي يُعرض فيه الكافرون ، وتكشف فيه أحوالهم ، إنما يُراد به أولاً وقبل كل شيء ، العبرة والعظة للمؤمنين ، وتنقيتهم من هذه الصورة المنكرة التي يرون الكافرين عليها . . وفي هذا ما يثبتُ إيمانهم ، ويقوّي صلتهم بالله ، ويزيد في حدمه له ، أن هداهم إلى الإيمان ، وسلك بهم مسالك المؤمنين . .

أما الكافرون فقد يستمع مستمعهم إلى آيات الله تلك ، التي تعرض الكفر وأهله في هذا العرض الخفيف ، ويرى منه المصير الذي ينتظره ، فيرجع إلى نفسه ، ويعديل عن موقفه ، ويصالح ربه بالإيمان به ، والموالاته لأوليائه . .

الآية : (١٧٩)

« مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ » (١٧٩)

التفسير : قضت حكمة الله أن يجعل هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار للناس ، يذوق فيها بعضهم بأس بعض ، وفي هذا الاحتكاك الواقع بينهم ، تظهر أحوالهم وتتكشف أمورهم ، وتُعرف معادتهم ، ولولا ذلك لكانوا شيئاً واحداً . . لا مؤمن ولا كافر ، ولا طيب ولا خبيث ، ولا محسن ولا مسيء .

وقوله تعالى : « مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ » هو من مقتضيات هذه الحكمة التي كان من آثارها هذا الاحتكاك الذي يدور بين المسلمين والكافرين ، والذي ابتلي فيه المؤمنون بما أصيبوا في أنفسهم وأهليهم . . فليس الإسلام هو كلمة يقولها الإنسان ليكون مسلماً ، وإنما هو كلمة ورائها عمل ، ووراء العمل تبعات كثيرة ، وأعباء ثقال ، ولولا ذلك لكان مدخل الإيمان سهلاً ، لا ثمن له ، يستوى فيه من يعمل ومن لا يعمل . . بل إنه لا يجد أحداً ما يدفعه إلى العمل وبذل الجهد ، إذ كان الأمر على تلك الصفة .

وفي قوله تعالى : « عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ » التفاتٌ للمؤمنين واستحضار لهم ، ليكونوا في مواجهة هذا الحكم ، وليؤخذ إقرارهم به ، وما عليه المؤمنون هو العافية التي كانوا فيها قبل أن يُبْتَلاوا بلقاء الكافرين وجهادهم .

وقوله تعالى : « حتى يميز الله الخبيث من الطيب » أى حتى يقع هذا الصدام بين المؤمنين والكافرين ، وحتى تنكشف أحوالهم ، ويُعرف الصابرون وغير الصابرين ، ومن كان إيمانهم بالله خالصاً صادقاً ، ومن كان إيمانهم على نفاق ودخل .. وعلم الله سبحانه - علم شاملٌ ، محيط بما وقع وما لم يقع ، في جميع صوره وأحواله .. وعلمه هنا ، الذي يميز به الخبيث من الطيب ليس علماً مستحدثاً ، وإنما هو علم قديم يندرج تحته هذا الحال الذي يكون عليه المؤمنون وهم في هذا الامتحان الذي يؤدونه بين يدي الله ..

وعلى هذا ينبغي أن يفُسِّر ويفهم ما ورد في القرآن من علم الله الذي يبدو وكأنه معلق بوقوع الأحداث .. مثل قوله تعالى : « وما أصابكم يوم التقى الجمعان فياذن الله وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقوا » (٦٥ - ٦٦ : آل عمران) ومثل قوله سبحانه : « أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ » (١٤٢ : آل عمران) .. ونحو هذا ..

فعلم الله محيط بكل شيء .. وكل ما هو في علم واقع تحت هذا العلم ، في جميع أحواله المتلبس بها .. فالله سبحانه يعلم أزلاً أن هذا الإنسان - مثلاً - سيولد من أبوين ، هما فلان وفلان .. في بلد كذا ، في زمن كذا .. وقبل أن يولد هذا الإنسان هو في علم الله ، وبعد أن ولد هو في علم الله .. ولكن علم الله به قبل أن تحمل به أمه ، وقبل أن يولد في المكان والزمان الواقعين في علم الله - يكون المعلوم فيه على صور خاصة وصفات خاصة ، فإذا ولد ، كان المعلوم في علم الله على صورة غير الصورة السابقة ، وعلى صفات غير تلك الصفات التي

كان عليها قبل أن يولد ! .. وهكذا تتغير ذوات المعلومات وصفاتها ، وعلم الله محيط بها في جميع أشكالها وأحوالها ، فلا يتغير ولا يتبدل .
قوله تعالى :

« وما كان الله ليطلعكم على الغيب »

معطوف على قوله تعالى : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه » ..
والربط بين الحكمين لازم ، لأن عدم اطلاع المؤمنين على الغيب ، وما أراد الله لهم وكتب عليهم ، يقتضي أن يؤمروا وأن يُنهَوْا وأن يُدْعَوْا إلى الامتحان والابتلاء والجهاد في سبيل الله ..

ولو كان الغيب مكشوفاً للناس لما كان ثمة داعية إلى أمر أو نهى ، فكلٌّ يعرف مصيره الذي هو صائر إليه .. ولو عرف الناس مصائرهم مقدماً ، وانكشف لهم مستقبلهم خطوةً خطوةً ، لما احتملت طبيعتهم البشرية هذا الموقف الذي يري فيه الإنسان وجوده كله من مبدئه إلى نهايته ، ولما كانت فتنة في الأرض وفساد كبير ..

ففي حَجَب المستقبل عنا رحمة بنا ، وإحسان إلينا ، واستدعاء لوجودنا كله لمواجهة المجهول ، ومحاولة كشفه واستخراجه ما في أطوائه ، من خير وشر ، وحلو ومر .. فهو على أي حال ثمرة مجهود ، وحصار معركة ! !

وانظر . . لو أن إنساناً ما عرف عن يقين من سَجَل القدر أنه في يوم كذا ، في ساعة كذا ، ستصدمه سيارة تقضي عليه ، أو تشبّ فيه نار فتلتهمه ، أو أن أحد أبنائه سيحدث له حادث أليم . . ماذا تكون حالة هذا الإنسان ، منذ أن يطلع على هذا الغيب إلى أن يقع ؟ هل يهنؤه طعام ، أو يسوغ له شراب ، أو يهدأ له قلب أو يستريح له بال ؟ إنه في همٍّ دائم ، وكرب كارب ، وعذاب أليم ؟ !

وأكثر من هذا .. لو أن هذا الإنسان اطلع الغيب فرأى - وهو الفقير
 المعدم - أنه بعد كذا من السنين سَيَنَالُ الغنى الواسع والثراء العريض ، وأنه
 سيشبع من جوع ، ويكتسى من عرى ، ويقال ما يشتهى من مُتَع الدنيا ، بعد
 هذا الحرمان الطويل .. ماذا تراه في يومه هذا ، وهو ينتظر ذلك اليوم الموعود ؟
 إنه يعيش تلك السنين الفاصلة بينه وبين هذا اليوم ، في عذاب ، دونه كل
 عذاب .. إنه بعدَ الأيام لحظة لحظة ، ويدفع مسيرة الزمن بكل ما في كيانه من
 قوَى ظاهرة وباطنه .. والزمن قائم في وجهه ، جائم على صدره ، كأنه جبال
 الدنيا كلها مجتمعة عليه .. إنه يودّ أن ينام نومة أهل الكهف فلا يستيقظ
 إلا على يومه الموعود .. ولكن أتى له ذلك ، وهو مشدود إلى الحياة ، مقيد
 بقيود الزمن الثقيلة العاتية ؟

من رحمة الله علينا إذ أن كان هذا الذى صنعه الله بنا ، فحجب عنا ما أراد
 لنا ، وما قضاء علينا ، فنعمل بإرادة ، ونمضى بعزم ، ونعيش مع أمل ..
 فقوله تعالى : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ » دعوة المؤمنين
 إلى العمل حسب ما يأمرهم الله به ، وبين تلك الأوامر الجهاد في سبيل الله ،
 والثبات في وجه العدو ، والعمل على انتزاع النصر منه .. ذلك هو المطلوب
 من المؤمنين في مثل هذا الموقف .. أما ما يؤول إليه الأمر ، وما يسفر عنه
 القتال ، فذلك علمه عند الله .. وعلى المؤمنين أن يرضوا بما يقع ، أيّاً كان ،
 بعد أن امتثلوا أمر الله ، وأعطوه كل جهدهم .

يقول جعفر الصادق رضى الله عنه لزراعة : « يا زارة .. أعطيك جملة
 في القضاء والقدر ؟ قال : نعم ، جعلت فداك ، قال : « إذا كان يومُ القيامة
 وجمع الله الخلائق ، سألمهم عما عهد إليهم ، ولم يسألهم عما قضى عليهم » ..
 وهذه كلمة فيها مقطع القول في القضاء والقدر ، وعلى من يحتجون بالقضاء
 والقدر .. إنهم مطالبون بما كلفوا به ، وغير مطالبين بما قدره الله عليهم ..

وقوله تعالى :

« وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ »

استدراك فيه معنى الاستثناء من الحكم الذى تضمنه قوله تعالى :
 « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » .. إذ أن رسل الله الذين يصطفهم الله
 لحل رسالاته إلى عباده ، هم ممن أظهرهم الله على بعض ما فى الغيب ، وأطلعهم
 على لحات منه ، ليروا على ضوئها طريقهم الذين بقودون فيه عباد الله إلى
 الهدى والخير .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ
 عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ خَلْفَةً
 رَّصَدًا » (٢٦ - ٢٧ : الجن)

ومن جهة أخرى .. فإن الرسول - وإن لم يطلع على شيء من الغيب .
 فإنه أشبه بمن اطلع على الغيب فيما يتعلق بالدعوة التى يحملها ، والرسالة التى
 يقوم بتبليغها .. إنها دعوة خير ، ورسالة نور وهدى .. وإن السعادة فى
 الدنيا والآخرة لمن استجاب لدعوته وعمل بها ، وإن النصر والتأييد من الله لمن
 آمن بالله وجاهد فى سبيله .. هذه حقائق لا تقبل الشك ، ووعود محققة كأنها
 واقعة وإن لم تكن قد وقعت ، فهى فى مضمونها من أبناء الغيب ، يراها رسل
 الله . والمؤمنون بالله ، رأى العين ، ويستيقنونها يقين الواقع فى أيديهم ..
 فى قوله تعالى : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ »
 (٢١ : المجادلة)

وفى قوله : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » (٤٧ : الروم)

وفى قوله سبحانه : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ » (٥١ : غافر)

وفى قوله سبحانه : (أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ
آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ » (١٢٤ : آل عمران) .

وفى قوله جل شأنه : « فَإِن تَوَلَّوْاْ يَمْدِدْكُمْ اللَّهُ بِأَيِّدٍ كَثِيرَةٍ
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَيَذْهَبَ غَيْظَ
قُلُوبِهِمْ » (١٥ : التوبة)

فى هذه الآيات وكثير غيرها يرى رسول الله ويرى المؤمنون معه واقع
هذه الوعود ماثلاً بين أيديهم ، وكأنهم قد اطلعوا الغيب وعابنوا ما سيكون
قبل أن يكون !

لما نزل قوله تعالى : « سِيَهْزِمَ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقَ الدَّبْرَ » (٤٥ : القمر) استيقن
المسلمون أن جمع الكافرين سيهزم بأيديهم وسيؤلى الدبر . . هذا ما لم يكن
يشك فيه مؤمن ، حتى لكانه يراه رأى العين ، ولكن الرؤية لم تكن
كاملة ، حيث لم ينكشف للمسلمين هذا اليوم الذى سيتحقق فيه هذا الوعد
الذى وعدهم الله إياه . . فلما كان يوم بدر انكشف ما كان مستوراً ، ورأى
المسلمون الجمع المنهزم ، وفى هذا كان يقول عمر بن الخطاب : « ما كنت أدرى
أى جمع هذا الذى سيهزم حتى رأيتُ جمع قريش يوم بدر ، وهم منهزمون
يؤلقون الأدبار » .

وقوله تعالى : « فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ
عَظِيمٌ » دعوة يستجيب لها كل ذى عقل ووعى ، حيث كانت تلك الدعوة من عند
الله ، وكان حاملوها رسلاً من عند الله ، وكانت مضامينها حقاً مطلقاً ،
ووعودها واقعاً محققاً ، لأنها من أبناء الغيب وقد أطلع الله عليها رسوله
والمؤمنين به ، فيما حملت آياته إليهم من أمر ونهى ، ومن خبر أو وعد !

وليس الإيمان وحده مجرداً من العمل هو الذى يعطى الثمرة المرجوة من الإيمان .. إذ لابد من أن يصحب الإيمان عمل يدعو إليه الإيمان ، ويرسم حدوده ، وثمره هذا العمل هى التقوى ، التى يحقق بها المؤمن حقيقة الإيمان .. وبهذا يُدرج فى سلك المؤمنين ، ومحظى من الله بالجزاء الأوفى ، والأجر العظيم .

الآية : (١٨٠)

« وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » (١٨٠)

التفسير : الجهاد فى سبيل الله امتحانٌ وإبتلاء ، فيه تضحية وبذل .. تضحية بالنفس ، إذا دعت دواعيها ، وبذل للمال حين يطلب المال !

وقد أعطى المجاهدون الصادقون ما يطلب الجهاد من نفس ومال ، على حين ضنّ أناسٌ بأرواحهم ، أن يببِعوها لله فى سبيل الله ، وبخلو بأموالهم أن يقرضوها الله فى سبيل الله .. ثم مع هذا منتهم أنفسهم أن يكونوا فى المؤمنين ، ثم أطالوا حبل الأمانى فظنوا أنهم فى عداد المتقين المجاهدين .. والله سبحانه وتعالى يقول : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » (٩٢ : آل عمران) .

وفى هذه الآية يكشف الله سبحانه عن هذه الأمانى الخادعة ، التى يعيش فيها أولئك الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، من قوة أو مال ، فلا ينفقون منها فى وجوه الحق الداعية لها .. وإلّا لهم الخاسرون فى هذا الموقف الذى اتخذوه حياءَ الحقوق الواجبة عليهم ، فى أموالهم وأنفسهم .. حياة قصيرة فى

هذه الدنيا ، لأجل محدود ، ومتاع قليل بهذا المال الذى استبقوه لاستيفاء
حظوظهم من الشهوات والذات .. ثم ما هى إلا لحظة كلىح البصر ، وإذا هم فى
موقف الحساب والجزاء .. وإذا هم وأنفسهم التى ضنّوا بها ، وأموالهم التى
أمسكوا عن الإنفاق منها ، خصمان يقتتلان ، وإذا هذا المال يتحول إلى أداة
عذاب ونكال ، بطوق أعناقهم بأطواق نعال ، ثقل ما جمعوا وكنزوا :
« سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » .

الآيتان : (١٨١ - ١٨٢)

« لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ
سَفَكْتُمُ مَا قَالُوا وَقَتْلْتُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقُولُوا ذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرْبِ (١٨١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَبْدَانَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ (١٨٢) »

التفسير : فى معرض البخل بالمال والحرص عليه ، يمثل اليهود أسوأ
صورة ، وأقبح مثل لما يبلغه إنسان فى هذا الباب ..
فالمال عند اليهود - كل يهودى - هو كل شئ . فاليهودى إذا سلم ماله
فلا عليه إذا تلف كل شئ ، وضاع منه أى شئ .. من دين أو خلق .
لهذا ، جاءت الآية الكريمة - بعد أن كشفت الآية السابقة عن جريمة
البخل ، والعقوبة التى أعدها الله لمرتكبيها - جاءت لتكشف عن درجة
من البخل لم يعرفها الناس إلا فى هذا الصنف المحسوب من الناس .. إنهم لم
يجمعوا المال من وجوه الحرام والسحت وحسب ، ولم يضمنوا عن الإنفاق منه
فى سبيل الحق والخير وحسب ، بل بلغ بهم السفه والفجر إلى تحدّى الله به ،
وإعلان الحرب الوقاح عليه ، فكانت قولاتهم الآئمة تلك ، التى حكّاها القرآن
(م ٤٢ - التفسير القرآنى - ج ٤)

عنهم : « إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء » - كانت تلك القولة المنكرة لسان حالهم ، في كل مشهد يشهدونه للمسلمين وهم يُدْعَوْنَ للبذل والإنفاق في سبيل الله ، وينادون في الناس بقول الله سبحانه : « من ذا الذي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةَ والله يقبضُ ويبسطُ وإليه ترجعون » . (البقرة : ٢٤٥) .. ولا يقع إلى آذان اليهود من كلمات الله تلك إلا « القرض » الذي يعرفونه ، ويتعاملون به ربًا فاحشًا ، يفتال أموال الناس ، ويمتص ثمره جهدم .. والقرض لا يكون إلا من غنى إلى فقير ، وإذا كان الله يطلب قرضه فهو فقيرٌ ، وإذا كان اليهود هم أفقر الناس على الإقراض الربوى فهم أغنياء .. هكذا مبطق المال عند اليهود .. حتى مع الله .

وقوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء » وعيد لليهود ، ونذيرٌ بالعذاب الشديد لهم .. إذ كان ما قالوه تجديفًا على الله ، ومحاربةً له .. والله سبحانه وتعالى قد سمع هذا القول المنكر منهم .. والمراد أنه سبحانه وتعالى قد علم ما قالوا .. والتعبير عن العلم بالسمع أبلغ وأقوى في حسابنا وتقديرنا نحن .. أما علم الله وسمع الله ، وما لله من صفات ، فهي جميعاً على الكمال المطلق الذي لا يقبل زيادة أو نقصاً .

وقوله سبحانه : « سيكتب ما قالوا وقتلهمُ الأنبياء بغير حق » . هو مبالغة في تغليظ هذا الجرم وتهويله ، فقد كتبه الله عليهم ووثقه ، كما يكتبون هم ما يستدينه الدائنون منهم ويوثقونه ، فلا سبيل إلى الضياع أو الإنكار .. ولم يسجل سبحانه عليهم هذا القول الشنيع وحده ، بل قرّنه إلى جرم آخر لا يقلّ عنه شناعة وإثماً ، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق ، وهنا تبدو قولتهم للمنكرة تلك موازية لقتل الأنبياء بغير حق ، ومعادلة لها في جرمها وإثمها .

وهنا سؤال :

إن هؤلاء اليهود الذين يخاطبهم القرآن الكريم لم يقتلوا الأنبياء ،
ولكن القتل هم آباؤهم .. فكيف يُكتب القتل عليهم ، ويضاف إلى جرائمهم
التي أجزموها ؟ .

والجواب على هذا - والله أعلم - أن اليهود طبيعة واحدة ، لا يختلف
خلفهم عن سلفهم في شيء مما هم عليه من عناد ، وكفر بآيات الله ، ومكر
بآلائه ونعمه .. فهؤلاء الأبناء الذين يخاطبهم القرآن الكريم ، هم اليهود الذين
خاطبهم داود ، وأيوب ، ويوسف ، وموسى ، ويحيى ، وعيسى ، وغيرهم
من أنبياء الله ورسله ، وفيهم كل ما في آباؤهم من عناد وكفر ، وأنه لو جاءهم
نبي لمؤا بقتله ، ولو أمكثهم الفرصة فيه لقتلوه ..

فإضافة هذا الجرم إليهم - وهو قتل الأنبياء - هو إضافة لهم إلى آباؤهم
القتل ، فمات هؤلاء الآباء ، ولا انقطعت من الأرض جرثومة الشر التي
كانت فيهم ، بموتهم ، بل هم أحياء في هؤلاء الأبناء ، بكل ما عرف عنهم
من سوء وفساد .

وقوله وتعالى : « ونقول ذوقوا عذاب الحريق » هو الجزاء المقابل لقولهم
« إن الله فقير ونحن أغنياء » . فهم قالوا « إنَّ الله فقير ونحن أغنياء » ونحن -
أى الله - « نقول ذوقوا عذاب الحريق » فهو قول يقابل قولاً .. وشتان
بين قول الله وقولهم .. هم قالوا زوراً وبهتاناً ، والله يقول حقاً وعدلاً .. هم قالوا
أصواتاً ضائعة في الهواء ، والله يقول ناراً تلتقى ، وعذاباً سميحاً ، يأخذهم
من فوقهم ومن تحت أرجلهم .

وقوله تعالى : « ذلك بما قدّمت أيديكم » ردّ عليهم ، وردع لهم إن هم
أنكروا هذا المذاب الذي يساق إليهم ، أو استغفروه .. فهذا العذاب

قد صنعوه هم بأنفسهم لأنفسهم . إنه صنعة أيديهم ، فكيف ينكرونه ،
أو يردونه ؟ .

وفي قوله تعالى : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » يحىء التعبير بظلام ،
في صيغة المبالغة هذه ، للتشنيع عليهم ، والتعريض بظلمهم الذى جاوز الحدود ،
في أكلمهم أموال الناس بالباطل ، وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم إن الله فقير
ونحن أغنياء ، فهم - والأمر كذلك - ليسوا ظلمة وحسب ، بل هم ظالمون
لعباد الله ولأنفسهم ، ولو جازاهم الله حسب ما يعاملون به الناس من ظلم غليظ
لضاعف عقابهم ، وازلمهم كما يظلمون الناس ، فكال لهم السكيل بأضعافه ،
واسكن الله لا يظلم الناس ، وإنما يحزبهم السيئة بالسيئة ، أو يعفو عنها إن شاء ،
ويحزبهم الحسنة بعشرة أمثالها ، ويضاعف ذلك لمن يشاء .

الآية : (١٨٣)

« الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بَقُرْآنٍ
تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِى بِالْبَيِّنَاتِ وَالَّذِى قُلْتُمْ
فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (١٨٣)

التفسير : الذين قالوا إن الله عهده إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن
تأكله النار ، هم اليهود ، الذين تحدث القرآن عنهم في الآيات السابقة ، وأنهم هم
« الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ » .

« فالذين » هنا ، هم « الذين » هم هناك . ، وقد سمع الله قولهم هذا ، وذاك ،
وسجله عليهم ليحاسبهم به ، ويحزبهم عليه .

وقولهم هنا ، هو افتراء من افتراءهم ، يدفعون به دعوة النبي لهم إلى الإيمان

به ، والتصديق برسالاته ، على الصفة التي يجدونها في التوراة عنه . . فهم ينكرون هذا الذي في التوراة ، ويحيثون بمفتريات من عندهم ، وبلقون النبي الكريم بقولهم : « إن الله عهد إلينا ألا نُؤْمِنَ لرسولٍ حتى يأتينا بقرآن تأكله النار » أى إن آية النبي التي يريدون أن يعرضها عليهم - كدليل على صدقه - هو أن يقدم لله قرباناً ، كبقرة ، أو شاة ، أو نحوها ، ثم يدعوهم إلى أن يشهدوا آية الله في هذا القربان ، وأن ناراً من السماء ستنزل وتأكل هذا القربان ، وهم يشهدون . . فإذا جاءهم النبي على تلك الصفة آمنوا به ، وصدقوه . . وإذا كان ما جاء به « محمد » هو على غير تلك الصفة ، فهو ليس بنبي ، أو ليس - على الأقل - هو النبي وُعدوا به . .

وقد جنب الله النبي الكريم أن يلقي هؤلاء القوم بالمراء والجدل ، وأن يرُدّ فريتهم هذه التي افتروها على الله ، وأن يدخل معهم في أخذ وردّ ، فذلك طريق يحب أن يسلكه اليهود مع النبي ، ويودّون أن يستجيب للسير معهم فيه ، حيث ينتهى الطريق ، ولا محصل له إلا ضياع الوقت في المهارات والسفسطات . الأمر الذي يريد الله أن يجنبه النبي ، ليسلك بدعوته الطريق القويم إلى من يتقبل الخير ، ويعطى أذنه وقلبه لدعوة الحق ، وكلمة الحق . .

لقد نأى الله بالنبي الكريم عن هذا الطريق ، ودعاه إلى أن يلقي اليهود بما يقطع حججهم ؛ ويخرس ألسنتهم . .

فهم يريدون نبياً يأتيهم بقرآن تأكله النار ، ليصدقوه ويؤمنوا به . . وقد جاءهم أنبياء الله بالآيات البينات ، كإحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وكفّرقي البحر بالعصا ، وتفجير الماء من الحجر الصّلد بها . . فهل آمنوا بهؤلاء الأنبياء واستجابوا لهم ؟ وأكثر من هذا . . فقد جاءهم أنبياء بهذا

المقترح الذي اقترحوه على النبي ، وتحدّوه به .. جاءهم من كان يقدم لله قرباناً
فتأكله النار .. فهل آمنوا به وصدقوه ؟

وكلاً ، فإنه لم يكن منهم إيمان وتصديق .. بل كان التكذيب والكفران ،
بل والعدوان . فقتلوا من أنبياء الله من جاءوهم بالآيات التي اقترحوها على
النبي ، وبأكثر منها قوة ووضوحاً في مجابهة الحق .

ولو جاءهم النبي بهذا الذي طلبوه .. فهل يصدقونه ويؤمنون به ؟ ؟
ذلك مالا يكون . فقد كذبوا رسل الله ، وقد جاءوهم بهذه الآيات التي كانت
عما اقترحوه على الرسل ، وتحدّوهم به .. ولكنه التعلل ، والهروب من
مواجهة الحق ، بهذا المراء الطفولي .. والله سبحانه وتعالى يقول فيهم :

« إِنِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهُمْ
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * » (٩٦ - ٩٧ : يونس) ويقول
سبحانه : « وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ
لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ » (١٤٦ : الأعراف)

الآية : (١٨٤)

« فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ » (١٨٤)

التفسير : في هذه الآية الكريمة عزاء كريم من رب كريم ، للنبي كريم ..
فهذا شأن أصحاب الرسالات وحملة الهدى . مع السفهاء ، أصحاب الطبائع الفسدة ،
والضماير الفاسدة .. لا يلقون منهم إلا التناول الأحمق ، والسفه اللثيم ..

وخاصة هذا الصنف من الناس (اليهود) الذين انتظم تاريخهم الأسود، سلسلة مترابطة الحلقات من مواقف الفساد والشر، في مواجهة كل خير فإنه ليست أمة من الأمم بعث الله إليها مثل ما بعث في نبي إسرائيل، من أنبياء ومرسلين، وليس رسول من الرسل حمل إلى قومه ما حمل رسل بنى إسرائيل إليهم من آيات تُنطق إليهم، وتسمع الصم . . فلم ينتفعوا بتلك الآيات، ولم يجدوا فيها شفاء لدائهم الخبيث .

ولست كثرة هذه الرسل، ولا توارده هؤلاء الأنبياء، ولا إثمراق هذه الآيات التي يحملونها بين أيديهم، إلى هؤلاء القوم - ليست هذه كلها إلا لأن الداء الذي يكن فيهم، والمرضى المتمكن من عقولهم وقلوبهم، قد استشترى حتى أصبح وباء، فكانت نجدة السماء لهم بهؤلاء الأطباء الأساة، يطلعون عليهم من كل أفق، ويفادونهم ويرأوحوهم في كل وقت . . ولكن الداء لا يزداد على الزمن إلا استيلاء عليهم، وفككا بهم . . « في قلوبهم مرض خزايم الله مرضاً ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون » (١٠ : البقرة) .

« والبيّنات » هي الآيات التي جاء بها عيسى عليه السلام، والتي بشير إليها الله سبحانه وتعالى بقوله : « وآتينا عيسى بن مريم البيّنات » (٧٧ : البقرة) « والزُّبُر » جمع زبور، وهو القطعة من الشيء . . و « الزُّبور » هنا ما أعطى داود عليه السلام من كلمات الله، التي هي بعض من كتاب الله، الذي نزل على الرسل، كل حسب حظه منه، ثم جاء القرآن الكريم، جامعاً للكتاب كله، وفي هذا يقول الله تعالى مخاطباً المؤمنين في مواجهة الذين كفروا من أهل الكتاب : « هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ » (١١٩ : آل عمران) وهو القرآن وما سبقه من كتب . والكتاب المنير هنا . هو القرآن الكريم . . وفيه إشارة إلى موقف

اليهود منه ، وأنهم كذبوا بالأنبياء الذين جاءوهم بالبينات - أى عيسى - وبالزبر - أى مجموعات الأنبياء الذين حمل كل منهم بعض كلمات الله إليهم ، وبالكتاب المنير ، وهو القرآن الذى جاء به «محمد» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين .

الآية : (١٨٥)

« كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ » (١٨٥)

التفسير : وهذه الآية الكريمة تحمل أيضاً عزاء كريماً إلى النبي الكريم ، بما تهبون عليه من أمر الدنيا ، وما يلقى في تبليغ رسالة ربه ، من عناد وعنت ، وما يعرض له نفسه وأصحابه المجاهدين معه من جهد وبلاء ، في ملاقات الموت ، والاستشهاد في سبيل الله . .

فهذا كله هين في لقاء الجزاء الحسن ، الذى أعدّه الله لرسوله والمؤمنين ، من رضى ونعيم . .

أما أمر الموت ، فهو حكم واقع على كل حى ، ونازل بكل نفس . . « كل نفس ذائقة الموت » وإذا كان ذلك هو الشأن ، فالحرص على الحياة ، والفرار من مواقف الحق والخير ، طلباً للأمن والسلامة - أمر لا يكتب الخلود لأحد ، فضلاً عن أنه لا يمد له لحظة واحدة في أجله المقدور له .

وأما الذى ينبغى الحرص عليه ، والبذل من أجله ، فهو الآخرة ، التى هى دار البقاء والخلود . . وإذا كان هذا شأنها وذلك وزنها وقدرها ، فإن العقل يقضى بطلب العمل لها ، والسلامة فيها . . « فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ » .

الآية : (١٨٦)

« تَتَّبِعُونَ فِي أُمُورِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ » (١٨٦)

التفسير : وإذا كانت الحياة الدنيا إلى زوال ، وكان متاعها لعباً ولهواً وغروراً ، وإذا كان متجه العقلاء فيها إلى دارٍ خيرٍ منها ، وإلى متاعٍ أكرم وأهنأ من متاعها - وهي الدار الآخرة - إذ كان ذلك كذلك ، فإن للدار الآخرة عملاً ، وللجزاء الحسن فيها ثمناً . . إنها ليست أماناً يتمناها الناس ، ولكنها جهدٌ ، وبلاءٌ ، ومعاناةٌ ، فإذا أرادها المریدون وطلبها الطالبون ، فليعملوا لها ، وليؤدّوا الثمن المطلوب للحصول على نعيمها ، ورضوان الله فيها !
وقد أرادها المؤمنون ، وطلبوا ما عند الله للمؤمنين فيها . . وإذن فليعملوا لها ، وليؤدّوا مطلوبها منهم !
إنه ابتلاء في الأموال والأنفس . . الأموال ، يبذلونها في سبيل الله ، والأنفس ، يبيعونها ابتغاء مرضاة الله . .

وإنه تعرضٌ للأذى في المشاعر والعواطف ، بسماع الكلمات المنافقة ، والأكاذيب الملققة ، من الذين كفروا وناقضوا من أهل الكتاب ، ومن الذين أشركوا وضلوا من قريش وأحلافها . .

إنه أذى ماديٌّ في الأموال وفي الأنفس ، وأذى روحيٌّ في الشعور والوجدان . . أذى يشتمل على المؤمن كله ، في ماديّاته ومعنويّاته جميعاً .

ونعم . . هو أذى بالغ ، وألم شديد ، وامتحان قاسٍ مرير !

ولكن الجزء الحسن أعظم وأشمل ، وإنه لأكثر قدراً ، وأثقل وزناً . .
في جانب الإحسان والرضوان . .

والصبر والتقوى ، هما الزاد المتيد الذي يزود به المؤمنون لاجتياز هذا
الامتحان القاسى ، واحتمال آلامه وشدائده . . « وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك
من عزم الأمور » . . فإن الأمر جدٌ ليس بالهزل .

الآية : (١٨٧)

« وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ
مَا يَشْتَرُونَ » (١٨٧)

التفسير : الذين أُوتوا الكتاب هنا ، هم اليهود . .

وهؤلاء اليهود كان جديراً بهم أن يكونوا في عِداد المؤمنين ، بما في
أيديهم من كلمات الله ، الداعية إلى الحق ، الهادية إلى صراطٍ مستقيم . .
ولكنهم لم يصبروا ولم يتقوا . . الأمر الذي لا يستمسك بدونه إيمان ،
ولا يبقى بغيره المؤمن في المؤمنين !

لقد نقضوا الميثاق الذي واثقهم الله به ، بأن يبينوا للناس ما في الكتاب
الذى معهم من حق وخير ، وألا يكتُموا من هذا الحق والخير شيئاً . .
وليتمهم إذا أمسكوا هذا الذى معهم من حق وخير ، ومنعوه الناس ،
وحجبوه عنهم - ليتهم وقفوا عند هذا ، فكان لهم في أنفسهم منه خير .

ولسكنهم أفسدوا هذا الخير على أنفسهم وعلى الناس ، ففُتروا وبدلوا ، وقلبوا وجه الحق باطلاً ، وأحالوا عَذْبَهُ مِلْحاً أجاباً ، فضلّوا وأضلّوا . .

إنهم - والأمر كذلك - أشبه بمن كان في صحراء ، لا شيء فيها من ماء أو طعام ، وفي يديه شيء من ماء وطعام ، ومعه رفقة مسافرة ، لا شيء معها ، وكان في هذا ما يبلغ به وبها الغاية إلى حيث الماء والطعام ، لو أنه أظهره لها ، وأشاعه فيها . . ولكن كَرَّازة طبعه ، وشح نفسه ، وخبت طوبته - كل أولئك سؤل له أن يُخفي هذا الزاد بل ، وأن يفسده ، حتى لا ينفع به أحد . . فهلك ، وأهلك الرفقة المسافرة معه !

هكذا كان شأن اليهود مع كتاب الله الذي في أيديهم . . كتموا الحق الذي فيه ، وأفسدوا الخير الذي ينطوى عليه ، وقالوا للكافرين والمشركين الكذب على رسول الله ، وعلى الكتاب الذي بين يديه ، إلقاء عَرَضٍ زائل يعيشون فيه ، ودنيا فانية يسكون بها . . فهلكوا وأهلكوا ، وضلّوا وأضلّوا . .

وفيهما يقول الله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كُفِّرُوا بِهِ وَمَن يَلْمِزِ اللَّهُ فَلَن يَـُٔخَذَ لَهُ نَصِيرًا » (٥١ - ٥٢ : النساء)

الآية : (١٨٨)

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِنِفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (١٨٨)

التفسير: هذه الآية أيضاً تعريض باليهود ، وفضح لمساويهم ، ووعيد بالخرى وسوء المصير لهم .

فقد ذكر في الآيات السابقة قولهم : « إن الله فقير ونحن أغنياء » وأنهم بهذا يمسكون المال ، ويحادون الله به . . .

وهنا - في هذه الآية - يُعرض الفريسيين بما أتوا ، وهذا القدي أتوه ، ليس بما يُحمد ويقبل ، حتى يفرحوا به . . . ولكن الذي فعلوه هو المنكر كره ، وهو الشر كره . . . إنهم إنما فعلوا الافتراء على الله ، ونقض الميثاق الذي واثقهم به ، أن يبينوا للناس ما معهم من كلمات الله ، وما فيها من هدى ونور ، ولم يقفوا عند هذا الحد من البخل والشح ، فبدلوا في كلمات الله وغيروا ، لتستجيب لمطالبهم الخسيسة ، ودواعيهم الخبيثة . . .

هذا هو الذي فعلوه ، وفرحوا به ، وحسبوا أنهم بهذه المنكرات التي أفسدوا بها دينهم وأضلوا بها غيرهم - قد استطاعوا أن يفسدوا على « محمد » دعوته ، وأن يُفروا المشركين به ، ويصرفوهم عنه ! « وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » (الأنعام : ٢٦)

ولم يقف أمرهم عند هذا المنكر ، من تحريفهم لكلمات الله ، بل لقد لبسوا النفاق ، وظهروا به في الناس ، يظهرون لهم المودة والحب ، ويضمرون العداوة والبغضاء ، ويرجون لهم النصر بالسنتهم ، ويتمنون لهم الهزيمة من قلوبهم . . . إنهم يريدون أن ينالوا الحمد والثناء ، بما لم يفعلوا مما يستحق الحمد ، ويستوجب الثناء . . . إنها مجرد كلمات معسولة خادعة ، إن انطوت على شيء ، فإنما تنطوي على الشر والسوء والفساد . . .

وقوله تعالى « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » هو بدلٌ من قوله سبحانه : « لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا . . . » وإعادة الفعل « تحسبن » هنا

لتوكيد الحكم الواقع عليهم وتقريره ، وإلصاقه بهم ، بعد أن طال الفصل بالمفعول الأول ومتعلقاته ، بين الفعل حسب ومفعوله الثانى ، حيث كان مقتضى النظم أن يجيء هكذا : « ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا بمغارة من العذاب » . . فالذين يفرحون هو المفعول الأول ، وبمغارة من العذاب هو المفعول الثانى . .

ولكن النظم القرآنى وحده هو الذى يحقق المعنى الذى أشرنا إليه من قبل ، وهو توكيد الحكم الواقع على اليهود وتقريره وإلصاقه بهم . . « فلا تحسبنهم بمغارة من العذاب » الأمر الذى لا تجده متمكنا على تلك الصورة فى النظم الذى تمثلناه وطرحناه بين يدى النظم القرآنى .

وفى قوله تعالى : « ولم عذاب أليم » توكيد للحكم الذى أشار إليه قوله تعالى : « فلا تحسبنهم بمغارة من العذاب » . . إذ أن الفعل حسب فيه معنى الظن ، الذى يقع من جهة من ينظر إلى اليهود ، فيرى أنهم أصحاب دين وأهل كتاب ، وأنهم فى الوقت نفسه منحرفون فى دينهم وكتابهم ، وهم من أجل هذا أقرب إلى العطب منهم إلى السلامة ، وأدنى إلى النار منهم إلى الجنة . . هذا هو الحكم الذى يقع فى ظن من يراهم ويطلع على أحولهم ، وهو ظن أقرب إلى اليقين . . ولكنه مع هذا حكم غير قاطع ، إذ لا يملك هذا الحكم القاطع فى مصائر الناس إلا مالك الملك ، وصاحب الأمر . . الله رب العالمين . . وقد جاء حكم الله فيهم ، لتصدق ظنون الناس بهم . . « ولم عذاب أليم » وليس العذاب وحده هو المصير الذى يصيرون إليه ، ولكنه العذاب الأليم . .

الآيات : (١٨٩ - ١٩٥)

« وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
 الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَوَلَّى جُنُوبِهِمْ
 وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ
 أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
 وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي
 لَا أَبْصِرُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
 لَا أَكْفُرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ « (١٩٥)

التفسير: في الآيات السابقة التي بدأت بالحديث عن أحد ، والأحداث
 التي جرت فيها ، وما تكشف في تلك الأحداث من وجوه المنافقين ، وصبر
 المؤمنين ، وكيد الكافرين - في هذه الآيات طال وقوف المسلمين في دخان
 هذه المعركة . . وفي النطلع إلى جوه شهدائهم الذين مثلت بهم قريش بعد
 قتلهم ، تشفيًا وانتقامًا لقتلهم في « بدر » ، كما طال الوقوف أيضًا في مواجهة
 الكافرين والمشركين والمنافقين ، الذين عرضهم القرآن الكريم وفضحهم . .

وفي هذا الجو كانت تهب من الله نفحة رحمة وعزاء المسلمين ، فتلقاهم
 بين الغينة والفينة ، وهم في هذه المسيرة الطويلة مع أحد وأحداثها - فتهدأ أنفسهم

وتطيب خواطرهم، وتنتجهم قلوبهم، وتشخص أبصارهم إلى الله، بالحمد والشكران،
 لما من الله عليهم به من الإيمان، وهداهم إليه، ولكن سرعان ما تنقلبهم
 الآيات القرآنية إلى المعركة وجوهاً، فتتهز مشاعرهم تلك المتجهة إلى الله،
 ثم يعودون إليها بعد أن تلقاهم آية رحمة وعزاء... وهكذا تظل أنظار المسلمين
 تنقلب بين الأرض والسماء... بين معركة أحد وأرضها، وبين رحمة الله
 ورضوانه...

فكان من تمام رحمة الله بالمسلمين، ورضوانه عليهم، أن ختم هذا الموقف،
 وأنهى تلك الأحداث، بهذه الآيات التي تفتح للمسلمين لقاء خالصاً مع الله،
 في آفاق سماوية عالية، بعيدة عن تراب هذه الأرض ودخانها...

ولقاء هنا مع الله، والنفوس محتاجة، والقلوب مضطربة، من شأنه
 أن يحدث أثراً مضاعفاً في الاتصال بالله، وملء القلب، والنفوس، ولقاء وخشبة
 لجلاله وعظمته... وبهذا يزداد المؤمنون إيماناً بالله، ويقينا بحكمته، ورضى بحكمه،
 وولاء لأمره ونهيه...

وفي هذه الآيات الكريمة يتحقق هذا اللقاء، الذي يخلص منه إلى نفوس
 المسلمين وقلوبهم ما أراد الله بهم من خير، أشرنا إلى بعضه، الذي هو قليل
 من كثير ١١.

ففي قوله تعالى :

« ولله ما في السموات والأرض والله على كل شيء قدير » مواجهة مشرقة
 بين المسلمين، وبين ملكوت السموات والأرض... هذا الملكوت الذي
 هو بعض ما خلق الله، وإشارة إلى بعض مما أبدع وصور!

وفي هذه المواجهة المطلقة، تنطلق مشاعر المؤمنين، وتفتح قلوبهم وعقولهم،
 لترتوي من موارد هذا الملكوت الرحيب، وتغيب من رحيقه المذهب الكريم!

وفي قوله تعالى . «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» - ندلاً رفيقاً ، ينبعث من الأفق الأعلى ، ليقود المؤمنين
الذين شخصت قلوبهم وعقولهم إلى ما لله في السموات والأرض ، لترتاد مواقع
الحق والخير ، فتجد في هذا النداء الرفيق هادياً يهديها ، ورفيقاً يؤنسها ،
ويكشف لها معالم الطريق . . ففي خلق السموات والأرض واختلاف الليل
والنهار ، آياتٌ مبصرة لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد . . وإنه لسكى
يكون للعقل أثره ونمرته في هذا المجال ، ينبغي أن ينصرف بكل وجوده إلى
هذا الملكوت ، وأن يعيش فيه وله . فذلك هو الذي يفتح له مغالق الخير فيه ،
ويُطلعه على مطالع الحق منه . . وهذا ما يتفق لأولئك « الذين يذكرون الله
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض » حيث
يكون ذكر الله ، واستحضار عظمته وجلاله . هو دأبهم ، وحيث يكون النظر
في ملكوت السموات والأرض ، ومطالعة آيات الخالق ، واستجلاء روائع
حكيمته ، هو شغلهم . . في قيامهم وقعودهم ، وفي حركتهم وسكونهم ، وفي كل
لحظة أو نظرة ، وفي كل غدوة أو رَوْحَةٍ . . حيث هم أبداً في مُلْكِ الله ، وحيثما
كانوا أو اتجهوا فهم بين يدي ملكوت الله . . وعندئذ يطلع عليهم من آفاق
الوجود هذا اللحن الموسيقي الشجي الذي يردده كل موجود . « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا . . » فيتناغمون معه ، بنبضات قلوبهم ، وزغردة أرواحهم « رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا . . » سبحانك « ما أعظم عظمته ، وما أقدر قدرتك ،
وما أحكم حكمتك ، وما أسعد من ينعم بنعيمك ، وما أهدأ من يحظى برضاك
» فقننا عذاب النار « حتى لا تنزعج قلوبنا عن موارد ملكوتك ولا تطيش
ألبابنا من النظر في آيات قدرتك ، وروائع حكمتك ا

وإنه حين يشهد المؤمنون ما يشهدون من جلال ملك الله ، وكمال قدرته ،
وسعة علمه ، وروعة حكمته ، يتمنون على الله أن يقيمهم على هذا المورد ،
لا يتحولون عنه أبداً ، فهذا هو النعيم الخالد ، الذي ينعم به المؤمنون في
الدنيا والآخرة .

ولجنهم أهلها ، الذين يُحَرِّمُونَ هذا النعيم ، ويلقون بدله عذاباً ونكالاً
وشقاءً . . وهذا خاطر إذا خطر بقلوب المؤمنين أزجهم وأكربهم ، وزحزح
عنهم هذه اللحظات المسعدة التي يعيشون فيها مع الله ، ويهتئون بالنظر فيها
إلى ملكوته . . وهنا يتجسد لهم هذا المشهد الكئيب ، الذي ينتظم أهل
النار في النار ، فينأجون الله ، ويطلبون غوثه : « رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ
النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ » فإنه ليس خزي بعد هذا
الخزي ، ولا خذلان فوق هذا الخذلان . . حيث موارد النعيم دائية ، ومنازل
الرضوان مفتحة ، ثم هم يُذادون عن هذا النعيم ، وذلك الرضوان ، ثم يساقون
إلى جهنم وعذاب السعير .

وفي قلوب واجفة ، وأنفاس مبهورة مخنقة ، يفرّ المؤمنون من هذه المواجهة
لجنهم وأهلها ، إلى حيث يلقون الله برحمته ورضوانه : « رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا
مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا . . رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ » .. فهذا كل ما بين أيديهم
أن يقدموه بين يدي رحمة الله ومغفرته ، ليثالوا الخلاص من هذا الهول الذي
يطبق على المنافقين والكافرين ، وليكونوا في أصحاب الجنة التي وعد
المؤمنون . . إنهم حين سمعوا منادى الله ينادى بالإيمان ويدعوهم إليه ، استجابوا
لله ، وآمنوا به ، وبرسوله . . وهم بهذا الإيمان بطمعون في رحمته ، ويرجون
أن تُغفر ذنوبهم ، وأن تُكفّر عنهم سيئاتهم ، وأن يموتوا حين يموتون
(٤٣ - التفسير القرآني - ج ٤)

على البر والتقوى ، وأن يُحشروا مع الأبرار والأتقياء . . فهم على وعدٍ من الله ، وعدوا به على لسان رسوله : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٩٧ : النحل) . . وهم يُحْيُونَ أنفسهم وينعمشونها بالحديث عن هذا الموعد الكريم : « رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . . إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ » . . ومعاذ الله . . إن الله لا يخلف وعده . . « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ »

وفي قوله تعالى : « بعضكم من بعض » إشارة صريحة إلى أن المرأة والرجل على سواء عند الله ، في الجزاء ، ثواباً أو عقاباً ، وأنها ليست في منزلة دون منزلة الرجل ، بل هما على درجة واحدة من الأهلية واحتمال الثبته ، وحمل الأمانة . . وكيف لا يكون هذا وهما — المرأة والرجل — من خلق واحد . . فالمرأة تلد الذكر والأنثى . . والرجل يولد له الذكر والأنثى . . والذكر وَلَدَ الأنثى ، والأنثى بنت الرجل . . فكيف يكون لأحدهما فضل على الآخر قائماً على أصل الخلقة ؟ فإن كان ثمة فضل فهو فيما يتفاضل فيه الناس ، بالعمل في مجال الخير والإحسان .

وفي قوله تعالى : « ثواباً من عند الله » إشارة إلى أن هذا الجزاء الذي يُجْزَوْنَهُ ، هو فضل عليهم من الله سبحانه وتعالى ، إذ هداهم إلى الإيمان ، ووقفهم للعمل الصالح ، الذي أنزلهم منازل الرضا والقبول عند الله .

الآيتان : (١٩٦ - ١٩٧)

« لَا يَغْرِبُكَ ثَقَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْيَلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ
ثُمَّ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ » (١٩٧)

التفسير : في هذه النجاة التي كانت تَسْبَحُ فيها أرواح المؤمنين في رحاب الله ، وترف بها على مشارف الملأ الأعلى ، يُؤذَنُ فيهم بالعودة إلى عالمهم الذي يعيشون فيه ، العالم الأرضي ، إذ كان لا بُدَّ من العودة بعد هذه الرحلة السعيدة في عالم الروح ، والحق ، والنور ، لأن الحياة تدعوهم إليها ، ليسكنوا مع الناس ، وليعيشوا في الناس !

ومع ما معهم من زاد طيب تزودوا به في تلك الرحلة السعيدة ، فإن ما على الأرض من مفسد وشرور ، وما في الناس من مُفسدين وأشرار ، جديرٌ به أن يفتال هذا الزاد الطيب ، وأن يحرم أصحابه منه إذا لم يحذروا .

ولهذا فقد تلقاهم الله سبحانه وتعالى بتلك اللفتة السريعة - تلقاهم وهم بهبطون إلى هذا العالم الأرضي ، ليأخذوا حذرهم من العدو الراصد لهم بما في يديه من مفاتن ومفاسد ، وليظفروا هكذا بحفظهم بما وقع لأيديهم من خير ، في تطوافهم بالعالم الماوي ، وسبجهم فيه . .

وكان قوله تعالى مخاطباً نبيه الكريم : « لَا يَغْرِبُكَ ثَقَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْيَلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ » هو اليد القوية الرحيمة ، التي تمسك على المؤمنين إيمانهم ، وتثبت على طريق الحق والخير خطوهم ، فلا يغريهم ما يغدو فيه الكافرون وما يروحون ، من متاع الحياة وزخرفها ، وما يحصلون فيها من مال ، وما يقع لأيديهم من جاه وسلطان ، فذلك كله « مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ » .

وفي خطاب النبي الكريم بهذا النهي ومواجهته بالتحذير مما فيه . . ما يُبْلَغُ إلى المؤمنين أن يكونوا على حذر دائم ، وإشفاق متصل . . إذ كان النبي الكريم ، وهو ما هو في صلته بربه وخشيته منه ، وفي رعاية الله له ، وعصمته من الزلل - يُوَاخِهُ بهذا التحذير ، وَيُفَلِّتُ إلى مراقبة نفسه ، وحراستها ، فإن غير النبي من المؤمنين أولى بأن يَحْذَرَ ويخشى العدو المتربص به ، إن أراد النجاة والسلامة .

الآية : (١٩٨)

« لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ » (١٩٨)

التفسير : انظر إلى أُلطاف الله ورحمته بالمؤمنين . .

فإن الله سبحانه وتعالى إذ يواجههم بهذا التحذير الذي لو انفرد بهم وحده لأقام نظرم على طريق الخوف والمراقبة أبداً ، إن هم أرادوا الوفاء به ، أو كان في استطاعتهم أن يَفُؤا به ! - إن الله سبحانه إذ يواجههم بهذا التحذير من جهة ، يُلْقَاهُمْ من جهة أخرى بما يشرح صدورهم ، ويدقُّ قلوبهم بالأمل والرجاء ، في حياة طيبة ونعيم مقيم . .

وبهذا تتوازن النظرتان : نظرتهن إلى العدو المتربص بهم ، الذي يدعوم إلى التفلت من طريق الحق ومجانبته ، إلى طريق الضلال والغواية - ثم نظرتهن إلى ربهم ، وما يدعوم إليه من رضوانه ، ونعيم جناته . . وهنا يكون لهم بين النظرتين موقف ، وإلى أى الطريقين منزع !

« لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ » .

فمن حَصَّلَ النظرتين ، يجد المؤمنون أن ما يدعومهم إليه ربهم هو الخير ، وأن ما أعد الله لهم هو الجدير بأن يُحرصَ عليه ، ويعمل العاملون له ، وأن ما يسوس لهم به الشيطان ، هو الضلال المهلك ، والخسران المبين .

الآية : (١٩٩)

« وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » (١٩٩)

التفسير : دعوة الحق والخير ، دعوة تقوم على الفلاح والرشد ، تستجيب لها النفوس الطيبة ، وتفتح لها القلوب السليمة ، وتتقبلها العقول المتحررة من تَلَقِّيَّاتِ الفُؤَادِ والمُفْسِدِينَ . وإذا كان ذلك شأنها ، فإنها ميراث الإنسانية كلها ، وحظ مشاع في الأمم والشعوب جميعاً .

ودعوة الإسلام دعوة خالصة للحق والخير ، استقبلتها النفوس الطيبة ، وتداغت إليها القلوب السليمة ، وعَلَقَتْ بِهَا الْعُقُولُ المتحررة ، وسَرَّعَانَ ما كثر جند الله حولها ، وتزاحم عباد الله على مواردِها ، ودخل الناس في دين الله أفواجا .

ولكن في حَسَدِ قَاتِلٍ ، وفي عداوة عمياء ، وقف اليهود من هذه الدعوة موقف الخِصَامِ والسكيد . . فَبَهَّتُوا رُسُلَ اللَّهِ وكَذَّبُوهُ ، وافتروا على الله ، فبدلوا وغَيَّرُوا في آيَاتِهِ التي بين أيديهم من كتب الله . .

ومع هذا ، فإن قلة قليلة منهم ، وكثير غيرهم من النصارى قد خرجوا

عن موكب هذا الركب الضالّ ، فأمنوا بالله ، وصدّقوا رسوله ، كما كانوا مؤمنين بالله من قبل ، ومصديقين برسل الله الذين دعّوهم إلى الإيمان .

وفي إيمان هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب ، ما يؤنس الذين آمنوا من المشركين ، ويحییء إليهم بشاهد جديد على صحة دينهم وسلامته ، إن كان فيهم من يحتاج إلى هذه الشهادة أو يلتفت إليها ، بعد أن شهد ما شهد من آيات الكتاب المبين ، ومعجزات كلماته .

ثم إن في هذا الإيمان تسفيها لمن وقف من الإسلام هذا الموقف المعادي له من أهل الكتاب ، إذ كان فيهم تلك الطلائع الراشدة التي عرفت الحق فيه ، ووجدت الخير معه ، فأمتت واهتدت ، على حين ظلوا هم في ضلالهم يعمهون .

وفي قوله تعالى : « وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم » إشارة إلى الصلة الوثيقة التي تجمع بين رسالات الرسل ودعوات الأنبياء ، وأنها كلها على طريق الحق ، والخير .

وفي قوله سبحانه : « لا يشتركون بآيات الله ثمنا قليلا » تعريض بعلماء اليهود وأحبارهم ، وما افتروا على الله ، وغيروا وبدلوا في آياته ، لقضاء ثمن قليل ، ومتاع زهيد !

الآية : (٢٠٠)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (٢٠٠)

التفسير : بهذه الآية الكريمة تحتم سورة « آل عمران » التي كان أبرز ألوانها هذا اللون المصبوغ بدم المجاهدين في سبيل الله ، في أولى معارك الإسلام ، وعلى امتداد الطريق الذي ساروا فيه ، من أول يومهم معه ، إلى يوم أحد ! !

فالمسلمون كانوا إلى يوم أحد في مواجهة عواصف عاتية ، تهب عليهم من كل جهة ، وتطلع عليهم من كل أفق .

كانوا في مكة قلةً مُستضعفين ، أخذتهم قريش بالبأساء والضرراء ، ففروا بدينهم وانخلعوا عن ديارهم وأهلهم في غربة موحشة ، لا يؤنسهم فيها غير دينهم ، ولا يملأ عليهم حياتهم إلا آيات الله يرتلون ، ويسعدون بما تُفيض عليهم من رحمة ورضوان .. وكانوا في المدينة أعداداً قليلة ، تترصد بهم قريش ، وتعدّ العدة للقضاء عليهم ، على حين يكرهم اليهود ويؤلبون الناس على حربهم . ثم إذا كان يومٌ بدر استروح المسلمون ربح القصر ، وتنفسوا أنفاس الرضا .. فلما جاءت موقعة أحد ألفت على المسلمين هموماً ثقالاً ، وأطمعت فيهم أعداءهم ، فأظهروا لهم ما كانوا يخفون من عداوة ، وما كانوا يبيتون من عدوان ..

وقد رأينا كيف كانت رحمة الله بالمسلمين ومواساته لهم ، فياترل من آيات ، بَعْدَ أحداثٍ أُحِدَ .

والصبر هو زاد المؤمنين وعقادهم في مسيرتهم إلى الله ، وبلوغ مرضاته .. وبغير الصبر ، وتوطين النفس على ما تنكره ، لا يستقيم خطو الإنسان أبداً على طريق الحق والخير ، إذ كان ذلك الطريق دائماً ، موحشاً ، تعترض سالكة الحواجز والمزالق والعثرات .

لهذا كانت تلك الآية الكريمة دعوة خالصة للصبر ، تغري المسلمين به ، وتحرضهم عليه ، وتفتح لهم طريق النجاح والفلاح بيده .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .

فالصبر ، والمصابرة ، والمرابطة ، وتقوى الله ، هُنَّ اللّائِي يَمَكُنُّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَضْعِفَ قَدَمَيْهِ عَلَى طَرِيقِ النِّجَاحِ وَالْفَلَاحِ ، وَأَنْ يَقْطَعَ هَذَا الطَّرِيقَ إِلَى غَايَتِهِ ، فَيُظْفَرُ بِرِضَا اللَّهِ ، وَيَفُوزَ بِرِضْوَانِهِ .

والصبر ، هو القوة التي يلقي بها المرء المسكاره والشدائد ، فيحتملها في إصرار وعزم ، وفي غير وهن أو ضعف . . فذلك هو الصبر الذي يدعو إليه الإسلام ، وبزكّيته ، كما تدعو إليه رسالات السماء ، وحكمة الحكماء . . وفي هذا يقول لقمان لابنه فيما يقول القرآن الكريم عنه : « وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » (١٧ : لقمان)

والمصابرة ، هي التجربة الحية للصبر ، والمِحْك الذي يظهر به معدن الصبر عند الصابرين . . فليس الصبر درجة واحدة . . بل هو - شأنه شأن كل فضيله - درجات متفاوتة ، تختلف حظوظ الناس منه ، كلٌّ حسب وثاقه وإيمانه ، وقوة عزمته .

وفي للمصابرة مغالبة ومصالوة ، بين الإنسان وبين الشدائد والحن ، التي يريد قهرها والغلب عليها ، سواء كانت تلك الشدائد والحن ممّا يعتمل في نفسه من أهواء ونزعات ، أو ممّا تسوق إليه الحياة من بلاء وامتحان !

والمرابطة هي الثمرة المباركة من ثمار الصبر والمصابرة . . فإذا صبر الإنسان على المكروه ، ثم صابرَ هذا المكروه على ثقله وامتداد الزمن به ، فلم يضعف ولم يضجر ، أسلمه ذلك إلى « المرابطة » التي يَدْرُن فيها المكروه ويصبح شيئاً مألوفاً .. وهكذا تتحول المسكاره مع الصبر والمصابرة إلى أشياء أقرب إلى نفس الإنسان ، وأشكل بطبيعته ، وهكذا يصبح مهتاداً لها ، مرتبطاً بها . . وبهذا يحصل على الثمرة الكبرى ، وهي التقوى ، التي لا تكون إلا بقهر شهوات النفس وأهوائها ، وذلك هو الفلاح المبين والفوز العظيم .

سورة النساء

زولها : نزلت بالمدينة ، فهي مدنية ، بلا خلاف بين العلماء .
عدد آياتها : مائة وخمس وسبعون آية .
عدد كلماتها : ثلاثة آلاف وسبع مائة وخمس وأربعون
عدد حروفها : ستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفاً
أسمائها : المشهور أنها سورة النساء ، وتسمى : سورة النساء الكبرى
وتسمى سورة الطلاق : النساء الصغرى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآية الأولى

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » (١)

التفسير : تحمل سورة النساء كثيراً من الأحكام التي تنظم العلاقات بين
أفراد المجتمع الإنساني . . بين الرجال والنساء ، وبين اليتامى والأوصياء ،
وبين الورثة والمورث ، كما تضمنت حدوداً وأحكاماً في شأن الزواج ، والمهر ،
وقوامة الرجل على المرأة ، والجهاد في سبيل الله . . إلى كثير غير هذا ، مما ضمت
عليه السورة الكريمة . .

والمجتمع الذي لاتماسك فيه روابط الأخوة الإنسانية ، ولا تسرى في كيانه
مشاعر الرحمة والمودة التي تنظم أفرادها ، هو مجتمع هزيل العود ، متداعى البناء ،
لا يثبت لأقل هزة تمرّ به ، أو يقوم في وجه أية عاصفة تهبّ عليه .

ولهذا كان هذا النداء الكريم الذي بدأت به السورة الكريمة دعوتها إلى الناس جميعاً - جامعاً تلك الشاعر التي تربط الإنسان بالإنسان ، وتضمه إليه ، وتواخى بينه وبينه . .

« يا أيها الناس » الناس جميعاً من كل جنس ومن كل قوم .
 « اتقوا ربكم » فإن تقوى الله ، ومراقبته ، وملء القلب خشية له ، والولاء لجلاله وعظمته - هي ملاك الأمر كله ، في إقامة الإنسان على طريق الحق والخير ، وفي الوصول به إلى درجات عالية ، في منازل السكال البشري ، المتاح للإنسان أن يصل إليه عالم البشر .

« الذي خلقكم من نفس واحدة » على تلك الصورة الكريمة التي تتجلى فيها قدرة الله ، وحكمته ورحمته . فالإنسانية كلها مظهر منها وما سيظهر ، هي ثمرة بذرة واحدة ، أنبتا الله بحكمته ، ونفخ فيها من روحه ، فأعطت هذا الثمر الكثير ، المختلف الألوان ، للتععدد الطعوم ، المبعوث في كل أقطار .

« وخلق منها زوجها » أى وخلق من هذه النفس ، ومن مادتها وطبيعتها زوجاً لهذه النفس ، مقابلاً لها ، ومكتلاً لوجودها .

والقصة التي تقول إن « حواء » خلقت من ضلع آدم ، هي من واردات الأساطير ، وقد أخذ بها معظم المفسرين ، وفهموا هذه الآية الكريمة عليها .
 والآية الكريمة لا تعين على هذا الفهم ، ولا تؤيده . . وإنما إذا نظر في قوله تعالى : « وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا » لنجد الضمير في « منها » الذي يشير إلى النفس الواحدة ، لا يقصدها باعتبارها كائناً بشرياً هو « آدم » وإنما يشير إليها باعتبارها مادة مهياة لخلق البشر ، ومن هذه المادة كان خلق آدم ، ومن هذه المادة أيضاً كان خلق زوجته ، التي يكتمل بها وجوده ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى - في آية أخرى - « وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً » (٨ : النبأ) . . وليس هذا في خلق الإنسان وحده ، بل هو التدبير الذي قدره الله لخلق الكائنات الحية كلها ، من حيوان

ونبات .. ومن يدري فربما كان ذلك في عالم الجاد أيضاً ، وفي هذا يقول الحق جلّ وعلاء: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» (٤٩ : الذاريات) ويقول سبحانه : « والأرض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ » (٧ : ق) . فهل كان خلق هذه الموجودات على تلك الصورة التي خلق عليها آدم « وحواء » كما تحدث الأساطير عنها ؟ الذي ذكر أولاً ، ثم كان من ضلع الذكر خلق الأنثى ؟ .. ذلك ما لا مفهوم له في علم ، ولا معقول له في عقل ! إن آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الذكر والأنثى لا تفرق بينهما في أصل الخلقة ، بل تجعلهما طبيعة واحدة ، كان منها الذكر والأنثى ، وهذا ما فهمنا عليه قوله تعالى : « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضهم من بعض » (١٩٥ : آل عمران) وهذا ما نفهم عليه قوله تعالى : « يُحَسِّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى » ألم يك نُطْقَةً من مَنِيٍّ مُنْمًى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى » (٣٩ - ٣٦ : القيامة) ففي قوله تعالى : « فجعل منهُ الزوجين الذكر والأنثى » إشارة صريحة إلى أن الإنسان يحمل في كيانه طبيعة الذكر والأنثى ، أي المادة المخلقة منها الذكر والأنثى ، ففي الذكر ، ذكر وأنثى وفي الأنثى أنثى وذكر .. وذلك ما يقرره العلم الحديث ، ويؤكدّه القرآن العظيم .

ولو أردنا أن نأخذ بهذه الأسطورة ونقول في خلق آدم وحواء بما تقول به الأساطير لكان علينا أن نرتفع بخلق آدم إلى بذرة الحياة الأولى للأحياء .. في « الإيميبيا » حيث يقوم التوالد والتكاثر فيها على الانقسام في الجرثومة الواحدة ! فهل إلى هذه الجرثومة الإيميبية تمتد أنظار المفسرين الذين قالوا ان حواء وآدم خلقا من جرثومة واحدة كانت آدم أولاً ثم انقسمت على نفسها فكانت آدم وحواء ثانياً ؟ إن يكن ذلك فلا بأس به عندنا ، وهو الذي

نقول به ، وهو أن آدم وليد دورة طويلة في سلسلة التطور ، وأن أول سلسلة للحياة التي تطور منها كانت « الإيميبيا » التي تتوالد بالانقسام ! .

« وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » أى من هذين المخلوقين ، الزوجين : الذكر والأنثى ، تسكّاتر الناس وانتشروا ، فكانوا هذه الأمم وتلك الشعوب بقدرة القادر العظيم ، وصيعة العليم الحكيم .

فهؤلاء هم الناس الذين دعاهم الله سبحانه وتعالى أن يتقوه . . أن يتقوا ربهم ، الذى أنشأهم ورباهم وصنعمهم بقدرته ، فى أطوار درجت بهم من عالم التراب والنبات ، إلى عالم النطف . . ثم إلى الإنسان المسوى فى أحسن تقويم . وكلمة « ربهم » هنا تفيد معنى الرعاية والتربية التى يكون الإنسان أحوَجَ ما يكون إليها وهو فى دور الخلق والتكوين . .

« واتقوا الله الذين تَسَاءَلُونَ به والأرحام » . . وهذا نداء آخر من قبيل الحق ، يدعو به عباده إلى التقوى ، بعد أن ناداهم بها « ربهم » وهم عالم الخلق والتكوين . . إنهم هنا بشر سوى ، يعقل ويفهم ، ويدرك . . يعقل أنه لم يولد هكذا إنساناً مكتمل الخلق مرة واحدة ، بل تنقل فى أطوار عديدة ، تحت رعاية رحيمة ، وبهدى حكيمة . . ويفهم أنه لم يخلق نفسه ، كما أن أبويه لم يخلقا نفسيهما ، وأن هذا الخلق العظيم فوق عالم البشر . . ويدرك بعد هذا وذاك أن هذا الخالق هو الذى تنتسب إلى صنعته المخلوقات جميعاً ، وأنه الإله المستحق للألوهية المنفرد بها ، كما أنه الرب المختص بالربوبية ، الحمود وحده عليها . .

ومن أجل هذا كانت تقوى الله ، وخشيته ، والولاء له ، أمراً لازماً ، منوطاً فى عنق الإنسان ، لربه وإلهه . وهذا نداء الحق جلّ وعلا يذكّره بهذا الواجب ، ويدعوه إليه ، فإن قصر أو كفر بهذا الحق ، فقد خاب وخسر !

وفي قوله : « الذى تَسْأَلُون به » إيقاظ لهذا الشعور الذى يسكن كيان « الإنسان » كلِّ إنسان ، فيهيئ فيه دواعى التطلمع إلى الله والبحث عنه ، والمساءلة به ، فيما بينه وبين نفسه ، وفيما بينه وبين الناس ، ففى كلِّ إنسان داعٍ يدعوهُ إلى البحث عن الله ، والمساءلة عن ذاته وصفاته .

فالبُحث عن الله ، والسؤال عنه ، والمساءلة به ، أمرٌ شغل الإنسان - كلِّ إنسان - منذ كانت الإنسانية ، ومنذ فتحت عينها على هذا الوجود ، وأدارت بصرها فيه ، وقلَّبت وجهها بين السماء والأرض ، وفيما بين السماء والأرض .

فالله - سبحانه - يملأ على الإنسان وجوده كله ، ويطرق حواشيه كلّها ، ويخالط مشاعره ومدرَكَاته جميعها ، فيما بثَّ الله فى هذا الوجود ، من روائع صنيعته ، وآيات خلقه ، الأمر الذى لا يكون معه إنسان من الناس قادراً على الذَّهول عنه ، أو التَّفَلُّت منه ، وحبس الحواس ، والمشاعر ، والمدارك ، عن الاشتغال به ، فليُنظر المرء أى إنسان هو ؟ إن أراد أن يكون فى الناس ، أو أن يكون من الناس .

« والأرحام » . . قرئ قوله تعالى : « والأرحام » بالتَّصْبِ عطفاً على قوله تعالى « واتقوا الله » بمعنى اتقوا الله والأرحام . .

وتقوى الأرحام هى من تقوى الله ، فكما أن الله حقوقاً ، ينبغى رعايتها والحرص عليها ، فكذلك الأرحام - وهم الأقارب ، ومنهم الأبوان - لهم حقوق يجب رعايتها والحرص عليها ، إذ كان لهما شأن فى تربية الإنسان ورعايته . .

فهذا الواجب الذى يؤدِّيه الإنسان لذوى رحمه ، هو وفاء لحقوق لهم عليه ، وأداء لدين أقرضوه إياه ، وقد آن أوان استقضائه منه ، حين قدَّر وعجزوا ، وملاك ولم يملِكوا .

وفي الجمع بين اتقاء حقوق الله ، وحقوق ذوى الأرحام لفتات . . منها :
 أولاً : التنويه بشأن الصلة التي تصل الإنسان بأصوله وفروعه ، وأنها
 صلة يجب أن تقوم على التواد والترحم ، وأن في رعايتها مرضاة لله ،
 واستكمالاً لتقواه .

ثانياً : الإلفات إلى حقوق الله ، وأنها حقوق عظيمة ، لا يستطيع الإنسان
 الوفاء ببعضها ، وأن الغفلة عنها ، أو التفريط فيها عدوان على الله ، وكفران
 به وبتممه ، وأنه إذا كان فرضاً لازماً على الإنسان أن يبرّ أبويه ، ويرعى ذوى
 رحمه ، بدواعي الانتساب إليهم ، فإن حبه لله ، ورعايته لحقوقه ، بالترحم
 تقواه - أوجب - وألزم ، إذ كان نسبه إلى خالقه وربّه وإلهه هو النسب
 الحق الأصل ، وما سواه تبع وإضافي .

كذلك قرئ قوله تعالى : « والأرحام » بالجرّ ، عطفاً على الضمير في « به »
 في قوله تعالى : « واتقوا الله الذي تسمّون به والأرحام » بمعنى واتقوا الله
 الذي تسمّون به وبالأرحام ، أى الذى هو ملء خواطركم وأفساركم ، كما هو
 شأنكم مع أهليكم وذوى أرحامكم . فالإنسان أكثر ما يدور على لسانه ،
 ويجرى في خاطره ، هم أهله وقرباته ، وربما شغل الإنسان بأهله عن الله ، وهذا
 ما تنبه الله سبحانه وتعالى إليه وحذّر منه في قوله سبحانه : « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
 تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
 سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ »
 (٢٤ : التوبة) ويقول تعالى : « فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا » (٢٠٠ : البقرة) . . ومع هذا فإن

والقراءتان - بالنصب والجر - يكملان بعضهما - ويكشفان عن وجه من وجوه الإعجاز القرآني ، ويأخذان على الناس السبيل إلى الانحراف عن سواء السبيل ، في الجمع بين تقوى الله ، وبرّ ذوى الأرحام . . فمن الناس يلتفت بوجوده كلّ إلى الله ، ويذهل عن حقّ أهله وذوى قرابته ، ومن الناس من تشغله أمور أهله وذوى قرابته فيجور على حقّ الله عنده . والطريق القويم هو أن يَرعى الأمرين معاً ، فله حقوق يجب أن يؤدبها ، وللأهل حقوق ينبغي أن يرعاها ، وهو ملوم إن قصّر في حق على حساب الحق الآخر .

الآية : (٢)

« وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدَلُوهَا أَصْحَابًا بِالْأَيْمَانِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا » (٢)

التفسير : التطبيق العملي للتقوى بشقها - تقوى الله ، وتقوى ذوى الأرحام - يكون أكثر ما يكون ظهوراً في رعاية حقوق الضعفاء من ذى الأرحام ، وهم اليتامى ، حيث يكون اليتيم غالباً في كفالة أحد أقاربه .

ولهذا كان أول اختبار عملي للتقوى التي دعا الله إليها في مطلع السورة هو الدعوة إلى رعاية حقوق اليتامى ، واتقاء الله فيهم ، وفي أموالهم التي هي أمانة في أيدي الأوصياء ، كما أنهم هم أنفسهم أمانة في ذمة هؤلاء الأوصياء . . فلا تبرا ذمة الوصي حتى يؤدّى تلك الأمانة على وجهها الذي أمر الله أن تؤدّى عليه . .

وقد خصّ الأمر الإلهي المال بالذكر ، لأن أكثر ما تطمح إليه نفوس الأوصياء وتطمع فيه ، هو المال ، وما سواه فهو تبع له . .

فلو أن الوصى عَفَّ عن مال اليتيم ، وراقب الله فيه ، وبذل له من الجهد والرأى ما يبذل لماله هو - لو أنه فعل ذلك لاستقام أمره كله مع اليتيم ، فبذل له من الحب والعطف ، ما ينعش نفسه ، وبطيب خاطره ، وبمعدل سلوكه .. والعكس صحيح ، فإنه حين تمتد عين الوصى إلى مال اليتيم بالخيانة والغدر ، فإنه لا يتحرج أبداً بعد هذا من أن يسوق البُغْض والكراهية لهذا اليتيم ، وأن يسومه الخسف والهوان ، وأن يُرْخِي له الحبل في طريق الضلال والفساد ، حتى يُخْلِي له الطريق لأكل ماله الذي استباح أكله ، واستمرأه .

وفي قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم » أمر قاطع بأداء أموال اليتامى إليهم سليمة كاملة ، سواء كان اليتيم لا يزال صغيراً تحت كفالة الوصى ، أو بلغ رشده واستحق أن يتولى أمر نفسه .

وعلى هذا ، فليذكر الوصى دائماً أن مال اليتيم هو مال اليتيم ، وأنه أمانة في يده ، مطالب بأن يحاسب نفسه عليها في كل يوم ، وأن يدفعها إلى اليتيم عند أى طلب . . وهذا ما يجعله في مراجعة ومحاسبة مع نفسه أبداً ، غير منتظر هذا اليوم البعيد ، الذي قد يمتد إلى سنين ، حين يبلغ اليتيم رشده ، ويحين وقت الحساب ! .

« وَلَا تَبْدَلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ » .

نَهَى بعد أمر .. وفي هذا النهي ، وبالاتثال له ، يتحقق الأمر ، ويحىء الوفاء به على وجه مرضى سليم . .

والخبيث ، هو أكل مال اليتيم ، وتضييع حقوقه ، وإفساد مصالحه أو تفويتها ، إهمالاً وتقصيراً . . عن عمد أو غير عمد .

والطيب ، هو رعاية مال اليتيم ، وحسن القيام عليه ، وتحريء أعدل الوجوه لإنمائه وتثميته .

وتبدل الخبيث بالطيب ، أن يسلك الوصى بمال اليتيم مسالك التصحيح والإهمال ، والاعتقال . . فيكون بذلك قد ترك الطيب الذى أمره الله به ، وأخذ الخبيث الذى دعتة نفسه إليه ، ومال به هواه نحوه .
« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ » .

هو بيان لبعض المداخل التى يتبدل الأوصياء فيها الخبيث بالطيب ، فى شأن اليتامى الذين فى أيديهم ، وذلك بأن يضيفوا أموال اليتامى إلى أموالهم ، ويحسبوا أنها من بعض ما يملكون ، دون أن يكون فى تقديرهم أن مال اليتيم لليتيم وحده ، وأنهم أمناء عليه ، حراس له .
« إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا » .

الحُوبُ الذنب والإثم . . والضمير فى « إِنَّهُ » يعود إلى التصرف المعيب الذى يتصرفه الأوصياء فى أموال اليتامى ، وإضافتها إلى أموالهم . . وذلك جَوْر غاشم ، وعدوان مبين .

الآية : (٣)

« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ تَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا » (٣)

التفسير : الذى ينظر فى الآية الكريمة نظرة مجردة ، تقطعها عن سابقها ولاحقها من الآيات ، لا يكتشف له وجهها ، ولا يستقيم له معناها . . ومن هنا كان اضطراب كثير من المفسرين حيالها ، وتخطيهم فى التوفيق بين شرطها وجوابها .

فالشرط المشروط هنا وهو الخوف من ظلم اليتامى ، أو بمعنى آخر طلب العدل والتماس الإحسان فى اليتامى - هذا الشرط معلق بتحقيقه بنكاح ما طاب للأوصياء من النساء ..

والأمر فى ظاهره ، على النقيض من هذا الحكم الذى يجمع بين الشرط والجزاء .. فالعدل فى اليتامى لا يقوم أبداً على نكاح ما طاب للأوصياء من النساء مثنى وثلاث ورباع ، ، إذا أخذ على إطلاقه ، بل إن ذلك ربما كان داعية إلى العدوان على اليتيم ، والجور على ماله ، وفاء لمطالب الزواج والأولاد الكثيرين ، الذين يثمرهم هذا الزواج المتعدد .

ولكن وصل الآية بما قبلها وما بعدها من آيات ، يجعلها بمكانها الصحيح من للصورة العامة التى ترسمها مجموعة الآيات الأولى ، من السورة ، تلك الصورة التى تدعو إلى تقوى الله فى محارمه ، وتقواه فى ذوى الأرحام عامة ، وفى الأيتام منهم خاصة ..

وقد دعت الآية السابقة على هذه الآية — دعت الأوصياء على اليتامى أن يؤتوهم أموالهم ، وأن يؤدوها إليهم كاملة ، لانفريط فيها ، ولا عدوان عليها .

ثم يحىء بعد هذا قوله تعالى :

« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » - يحىء قول الله هذا ، تأسيساً على ما أمر به فى الآية السابقة ، وتقريراً له ..

فقوله تعالى : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا .. الآية » هو خطاب لمن استجاب لقوله سبحانه : « وآتوا اليتامى أموالهم » أول من ترجى منه الاستجابة لهذا الأمر ، أو هو خطاب للمؤمنين جميعاً ، وإلزام لهم أن

يستجيبوا له ، إن كانوا مؤمنين حقاً ، لأنه أصل من أصول الإيمان ، ودعامة من دعائمه .

وإذا كان الأمر كذلك ، وإذا كان من شأن المؤمنين أن يستجيبوا لهذا الأمر وأن يحققوه ، فإن هناك أمراً آخر يلحق بهذا الأمر ، إذا هم فعلوه ، عظم أجرهم ، واستقام على التقوى طريقهم ، وهذا الأمر هو العدول عن زواج اليتيمات ، إلى زواج غيرهن من النساء . . فذلك أبعَدُ للشبه ، وأقطع لنوازع الطمع في ما لهن .

وعلى هذا يكون المعنى هكذا ..

أما وقد خفتم أيها الأوصياء على اليتامى ، أن تأكلوا أموالهم بالباطل ، تريدون بهذا مرضاة الله ، وتبتغون رضوانه — فإن من تمام هذا الأمر أن تخافوا ظلم اليتيمات في أنفسهن ، بعد أن خفتم ظلمهن في ما لهن . . فإن كنتم على خوف من ظلمهن وتريدون أن تجنبوا أنفسكم هذا الموقف ، فدعوهن لشأنهن ولا تتزوجوهنَّ وهنَّ في أيديكم ، لا يملكون من أمرهن شيئاً ، وإن لكم في غيرهن من الفساد ما تشاءون . . مثني وثلاث ورباع ، ففي هذه التوسعة لكم في زواج أكثر من واحدة نعمة من نعم الله عليكم ، ومن شكر هذه النعمة ألا تطامح أعينكم إلى اليتيمات ، وما في الزواج بهن من حرج .

وفي قوله تعالى : « فأنكحوا ما طاب لكم من النساء » ما يشير إلى أن اليتيمات المرغوب عن زواج الأوصياء منهن ، هن الصغيرات اللاتي لا يصلحن للزواج ، ولهذا كان الأمر الإرشادي بالزواج : من « ما طاب لكم من النساء » أى البالغات ، الصالحات للزواج ، اللاتي تشبهن النفس .

وفي قوله تعالى : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » دعوة إلى العدل بين

الزوجات ، والتسوية بينهما في الحقوق والواجبات ، وفي هذا ضمان لسلامة الأمرة واستقرارها ، ورفع كثير من أسباب الخلاف بينها .

وإذا كانت التسوية بين الزوجات تسوية مطلقة ، والعدل بينهما عدلاً كاملاً — أمراً غير ممكن ، وإن أمكن في حال فلن يمكن في جميع الأحوال — إذا كان ذلك كذلك ، فقد أشار الإسلام إلى الدواء الناجع لسلامة الإنسان في دينه ، فلا يظلم ، وسلامته في نفسه ، فلا يقع بين مهاب العواصف من الشقاق والخلاف — هذا الدواء هو الاقتصاد على زوجة واحدة والاكتفاء بها : « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » .

وفي قوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانكم » إشارة إلى دواء آخر يتداوى به من يرغب في الزوج بأكثر من زوجة ! فهناك « الإمام » وهن ما ملك المرء من الجوارى ، فله أن يتمتع بما شاء منهن .

وفي قوله سبحانه : « ذلك أدنى ألا تعولوا » بيان للحكمة من الاقتصاد على زوجة واحدة ، أو التسرى بالإماء .

والعول : الليل ، يقال عال الميزان عولاً ، أى مال .

والعول : الزيادة ، وتُحمل الزيادة هنا على الزيادة في الظلم ، أو الزيادة في كثرة الأولاد والنفقات ..

وعلى هذا يمكن أن يحمل العول هنا على هذه المعاني كلها .. الزيادة في الظلم ، والزيادة في العيال والنفقة ، ثم الحاجة والفقر !

وقد يسأل سائل : أليس في التسرى بالإماء كثرة في العيال ، وكثرة في النفقة ؟ فكيف تكون الدعوى إلى التسرى بهن ، ثم يكون التعليل لذلك ما عُلل به وهو عدم العول ؟

والجواب على هذا ، هو أن التسرّي بما ملكت اليمين ، لا يزيد في أعباء الحياة على مَنْ تسرّي بما ملكت يمينه ممن ، إذ كنّ في كفالته ، قبل التسرّي وبعده ..

وقد أجيب عن كثرة العيال ، بأن الإنسان لا يحرص على طلب الولد من أمته ، ولا يتعرج في العزل عنها ، برضاها أو بغير رضاها .
ولا بد هنا من كلمة حول تعدد الزوجات ، وإباحة الإسلام له ، ومقولات الذين يرجعون الإسلام بمفترياتهم عليه ، في شأن هذا التعدد .
تعدد الزوجات : ضوابطه ، وحكمته

إن الذين يشغبون على الإسلام ، ويشوشون عليه .. يقولون فيما يقولون عن هذا التعدد : لماذا يُباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة ، وأن يجمع بين أكثر من واحدة إلى أربع ، ولا يباح للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل ، وأن تجمع بين أكثر من رجل إلى أربعة ؟ أليس هذا هو العدل والمساواة .. إن كان عدل ومساواة ؟

ونقول : إنه لكي ننظر إلى هذه المسألة ، نظراً صحيحاً مستقيماً ، ينبغي أن ننظر إليها من جانبها معاً .. جانب المرأة وجانب الرجل ، كلٌّ على حدة ، ثم كلٌّ في مقابل الآخر :

ففي جانب المرأة نجد :

أولاً : أن الطبيعة قد جعلت مواليدها من الإناث أكثر من الذكور ، سواء ذلك في عالم الإنسان ، أو الحيوان والطير .. وحتى في النبات .
وقد يكون هذا التدبير المتصل بأصل الحياة ، لكي تتكاثر المواليد ، وتعمر هذه الأرض ، إذ كانت الإناث هي الوعاء الحامل للمواليد ، وعلى قدر هذه الأوعية وكثرتها يكون النسل وكثرته .

ثانياً : هذه الحروب — وهى سنة من سنن الحياة البشرية — تذهب بكثير من الرجال ، الأمر الذى إذا أُضيف إلى سابقه قلّت به نسبة الرجال إلى النساء ، إلى درجة بالغة الخطر ، إن لم يكن هناك عامل آخر ، يوازن هذا العامل ويقلل من خطره .

ونسأل : إذ لم يكن هناك عامل معدّل لهذا التفاوت البعيد ، فى النسبة بين أعداد النساء وأعداد الرجال — فأين يذهب هذا العدد العديد من النساء ، اللاتى لا مقابل لهن من الرجال ؟

جواب واحد لاغير لهذا السؤال : هو أن يَمُتْنَ عانساتٍ إذا تفقّفن — وقليل ما هن ، أو يَحْيَيْنَ حياةً بهيمية ، مباحاتٍ لكل رجل ، إذا استعجن لغيرتهن — وما أكثرهن !

أنهذه ؟ أو أن تسكن المرأة إلى رجل مع أخرى غيرها أو أخريات ، متحصنةً فى بيت الزوجية ، مستظلة تحت جناح رجل يحميها ، ويغار عليها ، ويحرس قالة السوء فيها ؟
ثم لنسأل :

وهل مع هذه الإباحة المطلقة ، وجد الرجال فُرَصَ الحياة وظروفها ، مؤاتية لهم ، فسكن الواحد منهم إلى أكثر من واحدة ؟

إن الواقع يشهد بأن أفراداً قلة — يُمدّون فى حكم الشاذ — هم الذين استعملوا حق الإباحة هذا .. أما الغالبية العظمى من الرجال فقد رغبوا عن هذا المباح ، واكتفوا بامرأة واحدة ، قطعوا الحياة معها .. بل وما أكثر الذين تُتوفى زوجاتهم ثم لا يتزوجون بعدها ، وفيهم بقية شباب وصحة !

إن التمدد — الذى أباحه الإسلام — لم يمكن على سبيل الإلزام ، وإنما

كان باباً من أبواب الرحمة ، تفيدُ منه المرأة — غالباً — أكثر مما يستفيد منه الرجل ، حين لا تجد المرأة طريقاً تسكن فيه إلى رجل ، إلا مع أخرى أو أخريات ، يشاركنها الحياة الزوجية معه . . فهي في هذه الحياة — على ما بها — خير من حياتها بلا رجل !

ثم نسأل أيضاً :

أهنالك — في هذه الإباحة — ما يرغم المرأة على أن تشارك غيرها في الزوج ، أو يشاركها غيرها فيه ؟

إن المرأة الأولى أن تطلب الطلاق إذا تضررت من المرأة الثانية ، كما أن للمرأة التي بُرِّد لها أن تكون ثانية — لما أن ترفض الزواج من هذا الزوج .. وهكذا في الثالثة والرابعة !

ثم إن لآى امرأة أن تشتد عند الزواج أن تكون العصمة بيدها . . الأمر الذى يفتح لها الطريق إلى الخلاص من الزواج إذا تضررت منه !
وندع المرأة . . وننظر في جانب الرجل ، فنجد :

أولاً أن الرجل يحتفظ بقوته وحيويته مدة أطول من المرأة ، التى تسبقه إلى الوهن والضعف ، بما تعاني من الحمل ، والولادة ، والرضاع ، والتربية .
وفى هذه الحال ، قد يرى بعض الرجال أن يمسكوا بالزوجة — على ما بها — وأن يُحصِنُوا أنفسهم ، ويحفظوا دينهم ومروءتهم بزوجة أخرى .

وثانياً : قد تُصاب المرأة بمرض يعجزها عن الوفاء بحاجة الزوج والقيام على شئون البيت ، وهنا تبدو الحاجة إلى امرأة أخرى ، تؤدى الوظيفة التى عجزت عنها صاحبتها ، وعندئذ يكون من الإعانات والخرج معاً أن يُحجر على الرجل ، فلا يجد سبيلاً إلى الخروج من هذا الوضع الأليم !

وفى إباحة الزواج للرجل بامرأة أخرى ، ما يتيح له فى تلك الحال أن يفكر تفكيراً هادئاً عاقلاً ، وأن يتخير لنفسه أى الأمرين أصلح له . . . الزواج بامرأة أخرى أو الصبر على ما هو فيه ؟ وكثيراً ما يكون الأمر الأخير هو رأى الراجح ، الذى يميل إليه ، ويأخذ به فى أغلب الأحوال ، رعاية للعشرة الزوجية ، ووفاء لحق ما بين الزوجين ، من ألفة ومودة . . . وذلك حين يكون للرجل — بسبب هذه الإباحة — فضلٌ ، يتعزى به ، ويترضى إنسانيته ، بما كان منه من إثارة وتضحية ! !

بقى أن ننظر إلى هذا الموقف من جانب آخر ، وهو أن يُفلق فى وجه الرجل باب الخلاص من هذا الضيق ، الذى يعيش فيه تحت سلطان الإلزام والقهر ، دون أن يكون للاختيار ، وللشعور بمعاني التضحية والإثارة ، مكان هنا ، إزاء هذا الإلزام القاهر ، الذى يُحكم عليه فيه بأن يعيش مع امرأة مريضة ، عاجزة ، أو عقيم لاتلد !

ونسأل : كيف تكون حياة الرجل فى هذا السجن الرهيب الخفيف ؟ بل كيف تكون حياة المرأة نفسها مع هذا الرجل ، الذى يراها فى تلك الحال حكماً أبدياً عليه بالشقاء والبلاء ؟ إن المرأة فى هذه الحال تكون أشقى من الرجل ، إذ تجد نفسها أنها لعنة مفروضة على الرجل ، وأنه لو كان لها الخيار فى إفساح الطريق له لما ترددت فى حلّ الرباط الذى يربطها به ، ولطالبتها بذلك قبل أن يطالبها هو به !

ثم انظر ماذا يكون من العواطف الإنسانية ، التى يوقظها هذا الشعور الذى يسيطر على الزوجين فى ظل التشريع الإسلامى الذى أباح لهما الانفصال ، فى تلك الحال ، كما أباح للرجل أن يتزوج بأخرى ، يضمها إلى زوجه الأولى . . . إن كلاهما يمد أنه فى سعة من أمره ، وأنه بملك وجوده وإرادته ، كما أنه

يحتفظ بمروءته وشخصيته . . فالرجل إذا احتفظ بامرأته في حالها تلك ، ولم يتزوج عليها ، أرضى جوانب كثيرة من عواطفه ، تعوضه كثيراً عما يلقي من ضيق وضرر معها . . والمرأة تشعر بأنها غير مفروضة عليه ، وأنه أمسك بها بمحض اختياره ، وآثر ألا يضارها بأخرى حسب إرادته وتقديره . . وأن الجانب الإنساني فيهما هو الذي يمسك برباط الحياة الزوجية بينهما . .

وإذن ، فهذا التعدد الذي يشتمع به أعداء الإسلام على الإسلام ، ويقادون به على الملأ أنه من الموروثات البهيمية التي ورثها الإنسان عن الحيوان - هذا التعدد هو دواء لأدواء كثيرة ، في محيط المرأة خاصة . . في أغلب الأحيان ، كما أنه شفاء لبعض الملل التي تصاب بها الحياة الزوجية في بعض الأحيان !

وهذا الدواء الذي يقدمه الإسلام هنا ليس مفروضاً فرضاً لازماً على كل إنسان ، وفي كل حال ، بل إنه - شأنه شأن كل دواء - محكوم بحكم الحاجة ، وبحسب الحالة .

فمن خرج به عن هذا الحكم - حكم الدواء عند الحاجة - فقد ظلم نفسه ، وجاوز حدود الله ، وليس على الإسلام ، ولا على شريعة الإسلام شيء من عدوانه وظلمه .

الآية : (٤)

« وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَرِيئًا » (٤)

التفسير : الصَّدُقَات : جمع صدقة ، وهي المهر . . لأنها من مادة الصَّدَق الذي يلزم به المرء نفسه ، وينطق به عن اطمئنان ورضى . . والمهر يقدمه للرجل

للرأة عن رضى وطيب نفس . . ومنها الصدقة التى يبذلها الإنسان فى مجال الإحسان من غير إلزام .

والصدقة بضم الدال ، والصدقة بفتحها .

وفى استعمال الأولى فى المهر ، والثانية فى التصدق إعجاز من إعجاز القرآن ! فالصدقة - بالضم - أثقل نطقاً من الصدقة بالفتح .

وكذلك هما على هذا الشأن ، فى مجال التطبيق العملى لهما . .

فالمهر ثقل فى قدره ، ومادته ، قد يتسكف له المرء كثيراً من الجهد حتى يحصل عليه ، وقد يقطع له قدراً كبيراً من ماله ، الذى هو بعض نفسه . . ومن هنا كان ثقله على النفس ، ثم كان ثقله على اللسان !

وليس كذلك الصدقة ، فإن حملها خفيف ، يؤديها الإنسان عن سعة ، ويجود بها من فضل ماله ، فلا يكاد يحس بها . . « ما على الحسنيين من سبيل » . . فقد تكون الصدقة بشق ثمرة ، كما فى الحديث الشريف : « تصدقوا ولو بشق ثمرة » وقد تكون بالكلمة الطيبة ، كما فى الحديث أيضاً : « الكلمة الطيبة صدقة » .

والجامعة بين الصدقة (المهر) والصدقة (الإحسان) أن كلا منهما من باب البر والخير ، وأنها من موارد مرضاة الله ورضا الناس .

وقوله تعالى : (نحلة) أى فرساً وشريعة .

ولأن للرجال على النساء درجة ، فقد أوجب الله على الرجال أن يقدموا بين يدى المرأة عند طلب الزواج منها مهرأ ، تهيم به نفسها ، وتصلح به من شأنها قبل أن تجتمع إليه ، وفى هذا ما يشعرها بمكانة الرجل منها . وأنه هو الذى سيجمل الجانب المادى عنها ، فى السعى للرزق والنفقة ، وهذا ما يشير إليه

قوله تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » (٣٤ : النساء) .

والمرحوق للزوجة ، يجب أن يؤديه الرجل إليها ، فإن هو صار إلى يدها ثم طابت له نفسها عن شيء منه ، فذلك فضل منها ، وليس على الرجل من بأس في أن يقبله ، ويتصرف فيه كما يتصرف فيما يملك .

وأقل المهر أي مال يدخل الفرحه على المرأة وقد يُجْزَى عن المال العمل ، كما زوّج شعيب ابنته من موسى ، بالخدمة عنده سنوات معدودات .

ولاحد لا كثره ، حسب يسار الرجل وقدرته . . إنه باب من أبواب الإحسان ، ومسالك من مسالك الخير ، وليس ثمة حرج في أن يبلغ المهر من الكثرة ما يبلغ ، مادام له في مال الرجل سعة ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قسطاً » (٢٠ : النساء) .

والمكروه في المهر أن يكون عن مما كسبه ومساومة بين الرجل ، وزوجه ، أو بينهما وبين أهلها أو يكون فيه إرهاب للرجل بما لا يحتمله ماله ، ولا يتسع له كسبه . ذلك أن « المهر » ليس إلا مدخلا إلى علاقة إنسانية ، وطريقاً إلى رابطة نفسية ، ومن أجل هذا يجب أن يكون النظر إليه من وراء هذه العلاقة وتلك الرابطة . ١ .

وفيما قصّ الله سبحانه وتعالى من تلك الصورة السكرية التي زوّج بها نبيّ الله « شعيب » نبيّ الله « موسى » ابنته - في هذا ما يكشف عن أدب عال ، وحكمة رائعة ، ينبغى أن تكون فيها الأسوة في هذا المقام . . يقول الله تعالى على لسان « شعيب » مخاطباً « موسى » :

« إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي

حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ » وبجيبه موسى بقوله : « ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ »
(٢٧ - ٢٨ الفصص)

وهكذا يُقضى الأمر بينهما .. فلا مساومة ولا مما كسة !!

الآية : (٥)

« وَلَا تَوْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا » (٥)

التفسير : هذا نهى يتوازن مع الأمر السابق في قوله تعالى : « وآتوا اليتامى
أموالهم » .. ولكلٍّ من الأمر والنهى موضعه ، وكلاهما يحقق مصلحة عامة ،
ويؤدى حقاً ، ويبطل باطلاً .

وقد أشرنا من قبل إلى ما يحققه قوله تعالى : « وآتوا اليتامى أموالهم » .
وهنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن أن ندع أموال السفهاء في أيدي السفهاء ،
إذ كان ذلك مدعاة لإفسادهم أولاً ، وتضييع مصالحهم ثانياً ، ورسم مثل سيئة
للعبت بالمال وإهدار المنافع المنوطة به في المجتمع ، ثالثاً .

لذلك ألزم الله سبحانه وتعالى المجتمع أن يتصدى لهذه الظاهرة ، وأن
يقف لها في يقظة وحزم ، فلا يدع لأيدي السفهاء ما في أيديهم من أموال
يفسدونها ، ويفسدون بها في الأرض ..

وفي قوله تعالى : « أموالكم » بإسناد المال إلى غير أهله ، وهم أولو الأمر

في المجتمع — في هذا ما يعطى للمال وصفاً غير الوصف الذي يكون له وهو في حوزة الأيدي التي تعبت به ، وتستخف بشأنه .

فالل — في حقيقته — أداة من أدوات النفع ، الخاص ، العام معا ..

هو قوة في يد صاحبه ، يدفع به عن نفسه قسوة الحاجة ، ولذعة الحرمان ، ومطية يمتطها إلى غايات كثيرة ، يحني منها الخير لنفسه ، ولأهله .

نم هو — أى المال — حركة عاملة في المجتمع ، تصب فيها جهود أصحاب المال ، وتتلاقى على طريقها وجوههم التي يقصدون إليها في تنمية المال وتنميته ! وفي صيانة هذه القوة من عوامل الوهن والضعف ، وفي تنظيم هذه الحركة وإقامتها على طريق مستقيم — في هذا صيانة للفرد ، وحيطة له من أن تضطرب حياته وتتعثر خطواته ، وفي هذا أيضاً ، صيانة للمجتمع ، وحيطة لمواطن القوة منه ، والحياة فيه .

فالل في يد من لا يحسن التصرف فيه ، ولا يرعى قدره وحرمته ، هو في تلك الحال في يد غير أمينة عليه ، وغير مستأهلة له .. ومن حق المجتمع أن ينزع هذا الحق منه ، ويضعه في يد أمينة ، تحافظ عليه وترعاه لحساب السفيه حتى يرشد ، أو يموت ، فيكون لورثته من بعده .

وفي قوله تعالى : « آتَى جَمَلَ اللَّهِ لَكُمْ قِيَامًا » إشارة إلى ما للمال من شأن في الإسلام ، وإلى النظرة التي ينظر بها إليه ، وأنه قوام الحياة ، وملاك عمرانها ، ومبمث سلامة المجتمع وقوته !

فالذين يتحدثون باسم الإسلام ، مهتزين من شأن المال ، أو مستصغرين خطره ، أو مستخفين به وبأهله ، إنما يفترون على الإسلام ، وينطقون عنه زوراً وبهتاناً .

وقوله تعالى : « وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا »
هو دعوة إلى مَنْ بيده مال السفيه ، أن يرزقه منه ، ويقضى مطالبه ، من سكن
وطعام وكسوة ، وغير ذلك مما يضمن له حياة مستقرة ، في حدود ما يتسع له
ماله ، إذ أصبح ولا مال بين يديه .. فالعدل يقضى بأنه إذا حُرِمَ التصرف فيما
يملك ، ألا يحرم الانتفاع مما يملك !

وفي قوله تعالى : « وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا » ما يشير إلى أن يكون الإنفاق عليهم
من صميم مالهم ، لا من حواشيه ، بمعنى أن ينفق عليهم بالقدر الذي يسمح به
مالهم ويتسع له ..

فكلمة « فيها » ظرف يمتوى المال كله ، ويشتمل عليه .. ومن هذا
المال كله يكون الإنفاق على السفيه .. ولهذا عدل القرآن عن التعبير بكلمة
« فيها » بدل « فيها » التي جاء عليها النظم القرآني .. إذ أن « من » تفيد
التبعية بخلاف « في » التي تفيد الإحاطة والشمول .

وقوله تعالى : « وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا » أدب سماوي ، يوصى به الله
سبحانه الأوصياء الذين يقومون على أموال السفهاء ، أن يُلَظَّفُوا بهم ، ويؤادَوْهم ،
ويُلَقَّوهم بالكلمة الطيبة ، التي تطيب خواطرهم ، وتزعج من صدورهم مرارة
الآلم الذي وجدوه في انتزاع ما في أيديهم من مال ..

فالذي أخذ به هؤلاء السفهاء من انتزاع أموالهم من أيديهم ، هو عدوان
عليهم ، اقتضته المصلحة بهم ، وبالجمتمع .. وإنه لكي يطب الإسلام لهذا الداء ،
وحق لايمانج الداء بالداء ، دعا إلى هذا الأدب الرفيع العالي ، الذي تطيب به
نفوس هؤلاء المرضى ، وتُسَلِّ به السخائم من قلوبهم ، وذلك طب سماوي تم
به تلك العملية الجراحية في مشاعر الإنسان ووجدانه . دون ألم !

الآية : (٦)

« وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا » (٦)

التفسير : في آية سابقة حذر الله سبحانه وتعالى من أكل مال اليتامى ، أو التهاون فيه ، أو التضييع له ، وفي هذه الآية ، يدعو سبحانه القوّة على اليتامى ، من أولياء وأوصياء أن يضعوهم دائماً تحت التجربة والاختبار ، لسياسة أموالهم ، وتديبرها بأنفسهم ، وذلك بأن يشركوهم معهم في بعض التصرفات ، ويطلعوهم على طرق الأخذ والعطاء بين الناس ، « حتى إذا بلغوا النكاح » أى العمر الذى يصلحون فيه للزواج ، وهو سن النضج والبلوغ ، واستبان رشدهم ، وصلاحيّتهم للاستقلال بالتصرف فى أموالهم - دفعوها إليهم كاملة ، وأشهدوا على ذلك أهل الثقة والأمانة .

وفى قوله تعالى : « وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا » تحذير للأولياء والأوصياء على اليتامى ، من أن ينزع بهم الطمع فى مال اليتيم إلى استغلاله والمبادرة باحتفاء ثمرته لهم ، قبل أن يخرج من أيديهم إلى أصحابه اليتامى ، عند رشدهم .

وقوله تعالى : « وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » دعوة للأغنياء من الأوصياء ، أن يؤدوا هذا العمل حَسْبَ اللَّهِ ، لِيَوْجَرُوا عليه ، وألا يضيعوا هذا الأجر نظير مالٍ هم فى غنى عنه ، إذ كان الله قد آتاهم من فضله ما يغنيهم عن غيرهم .

وليس هذا الأمر للأغنياء على سبيل الوجوب ، بل هو للاستحباب والندب .. ولهذا جاء التعبير عنه بقوله تعالى : « فليستغف » ولو كان للإلزام والوجوب لكان النظم هكذا : « فليغف » .. لأن في الاستغفار تردد ومعاودة للفعل بعد الترك ، والترك بعد الفعل .. وهكذا .

الآيتان : (٧ - ٨)

« لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) »

التفسير : هنا يجيء ذكر الميراث ، وأحكامه ، بعد ذكر اليتامى ، ومالهم على الأوصياء - الذين هم من أقارب المورث غالبا - من حقوق ..
فاليتيم لا يكون إلا بعد موت الوالدين ، وخاصة الأب ، وكذلك الميراث ، لا تقوم أحكامه إلا بعد موت المورث .

وفي قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون .. الآية) حكم عام مجمل للميراث ، وستجىء الآيات بعد ذلك بأحكامه مفصلة مخصصة .
وقوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا » هو تدبير حكيم ، من لدن عليم خبير ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ..

فهذا مال ساقه القدر - على غير انتظار - لجماعة من قرابة المتوفى ،

وهام أولاء يقتسمون هذا الميراث فيما بينهم ، ويذهب كل واحد منهم
بنصيبه منه . . . !

هذا جانب من الصورة التي تبدو للعين بعد موت المورث ، وعند تقسيم
تركته ، وهو الجانب البارز الواضح منها . .

ولكن هناك جانب آخر لتلك الصورة ، لاتراه إلا البصائر النافذة ،
ولا تشمر به إلا القلوب المفتحة !

وبضمّ هذا الجانب من الصورة أشعثاناً من الناس .. الأقارب الذين لانصيب
لهم في الميراث ، واليتامى الفقراء ، والمساكين .. وهؤلاء جميعاً تحدّق عيونهم في
هذا الميراث ، وتلهظ شفاههم به ، ويسيل لعابهم إليه .. فإذا انتهى الموقف ،
وانفضّ الجمع ، وذهب كل وارث بنصيبه ، دون أن ينال هؤلاء الواقفون
على الجانب الآخر شيئاً من هذا الميراث ، امتلأت نفوسهم غيظاً ، واحتقرت
أكبادهم حسداً ، وهذا من شأنه أن يثير العداوة والبغضاء في الجماعة ، وبُوقِعَ
الشرّ بينها .

والإسلام حريص على أن يسدّ هذه الثغرات ، التي تهبّ منها على المجتمع
ريح الفتنة ، وعواصف الفرقة !

وقد جاء هنا بتدبيره الحكيم ، فأعطى كل ذي حقّ حقه ، وأقام موازين
العدل والإحسان بين الناس ، وجمعهم جميعاً على المودة والرحمة .

ومن تدبير الإسلام في هذا أن جعل لهؤلاء الذين يحضرون قسمة الميراث
من الأقارب غير الورثة ، ومن اليتامى الفقراء ، والمساكين — جعل لهم نصيباً
من هذا الميراث .. تطيب به خواطرهم ، وتسد به مفاقرهم ، دون أن يكون
في ذلك ما يضير الورثة ، أو يحور على حقهم في مال مورثهم .

فهذا المال الذى يبذلونه لمن حضر القسمة من هؤلاء المذكورين فى الآية ، هو شئ قليل ، متروك تقديره للورثة أنفسهم ، ولداعى الخير عندهم ، خاصة فى هذا المشهد الذى يذكركم بالموت ، وما وراء الموت .. الأمر الذى من شأنه أن تآيين له القلوب القاسية ، وتسخو فيه الأبدى الشحيحة !

وانظر إلى تدبير الله ، وإلى تقديره فى هذا الأمر ..

(فأولا) الشرط الذى يستحق به هؤلاء المذكورون فى الآية — شيئا من التركة ، هو أن يكونوا بمحضر من قسمة التركة ، سواء أكان هذا الحضور واقعا أو حكما ، بمعنى أن يكونوا فى مجلس القسمة ، أو على علم به ، لقرابهم منه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة .. »

(وثانيا) القدر المطلوب لهؤلاء المذكورين من مال المتوفى هو متروك لتقدير الورثة ، وما تفيض به مشاعر الخير فى نفوسهم .. وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه : « فارزقوهم منه » فهذا الرزق الذى يرزقونه هو من بعض هذا المال ومن حواشيه لامن صميمه ، حتى لا يتأذى الورثة بالعدوان الجائر على نصيبهم ، وهذا على خلاف ما جاء فى الدعوة إلى الإنفاق على « السفهاء » من مالهم الذى فى أبدى الأوصياء ، حيث قال تعالى : « فارزقوهم فيه واكسوهم » .

وفى قوله تعالى : « وقولوا لم قولا معروفا » دعوة إلى الإحسان بالقول ، بعد الإحسان بالعمل .. فالكلمة الطيبة هنا تسدّ الفص الذى قد يستشر به من يُصيبهم شئ من هذا المال الذى بما يراه بعضهم قليلا إلى جانب ما ذهب به الورثة من الميراث .

وبهذا ، وذاك تطيب النفوس ، وتنقشع سحب العدواة ، ودخان الأحقاد ، بين جماعة تربطها روابط القرابة والإخاء !

الآيتان : (٩ - ١٠)

« وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَقُولُوا اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ قُتِلُوا سَدِيدًا (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا » (١٠)

التفسير : وفي محضر الموت ، وبمشهدٍ من الاستعداد بمال الميت ، الذي
جمعه ، واجتهد في جمعه ، ثم صار إلى يد غيره ، وربما إلى يد من كان يُبغض
أو يماذى من ورثته - يتمثل للحريصين على جمع المال من كل وجه ، والمترصدين
له بكل سبيل ، غير متخرجين ولا متأمين - يتمثل لهم مصير هذا المال الذي
ركبوا له هذه الطرق ، وجنّوا به تلك المآثم ، فيخفّ وزنه عندهم ، ويقلّ
حرصهم عليه ، وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة من أجله . . وهنا تُضفي الآذان
للفصح ، وتفتح القلوب للعظة فيما يتصل بالمال ، والتعفف في كسبه وجمعه ! .

ولا يدع القرآن هذه الفرصة تمرّ ، دون أن ينتهزها ، ليلبغ من القلوب الغاية
التي يريدها ، لحفظ حقوق اليتامى ، وصيانة أموالهم ، وحراستها من طمع
الطامعين ، وإخيانة الخائنين . .

لهذا جاء قوله تعالى : « وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ » - جاء مذكراً الأحياء بهذا الذي هم صائرون إليه
هم وأموالهم ، عارضاً عليهم في هذا الموقف ما يهزّ مشاعرهم ، ويثير أشجانهم . .
إنهم سيموتون كما مات هذا الميت الذي تقاسموا تركته ، أو تقاسمها ورثته
وهم يشهدون . .

وانهم سياتركون من بعدهم أطفالهم ، الذين سينضمون إلى موكب الأيتام ،

كما ترك هذا الميت أطفاله ، وانضموا إلى جماعة الأيتام ، ممن مات آباؤهم قبله .
 فليرعوا حق الله إذن ، وليخشوه في هؤلاء اليتامى الذين في أيديهم ،
 وليصونوهم ويصونوا أموالهم ، وليعاملوهم كما يرجون أن يعامل أبناؤهم
 من بعدهم .

وإنه ليس هناك من صورة مثل هذه الصورة ، التي يعرضها القرآن هنا ،
 في إنارة العواطف ، وفي استجلاء العبارة والمظة ، حيث يتمثل منها للحى
 خاتمة مطافه في هذه الحياة ، ومصير هذا المال الذى جمعه ، والذى يكاد يذهب
 بدينه ومروءته جميعاً . .

وفي قوله تعالى : « فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » نداء سماوى كريم ،
 يلتقى مع تلك المشاعر التى حركتها الصورة التى يتمثلها من يقرأ الآية السكرية
 وينظر فيما يطلع عليه منها ، من مشاهد الموت ، وما بعد الموت .

والقول السديد ، الذى تدعو إليه الآية ، هو القول الذى يحمل النصيح ،
 والتوجيه ، والتسديد ، لليتامى ، وإعدادهم إعداداً صالحاً للحياة .. تماماً كما
 يفعل الأب مع أبنائه ، وإلا فهو قول غير سديد ، وخيانة للأمانة التى أوثمن
 الأوصياء عليها ..

وقوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى
 بطونهم نارا وسيصلون سعيراً » تحذير بعد نصيح ، وتهديد بعد عظة .. فمن لم
 يفتح عينه على هذا الخطر ، ويتجنب الهاوية التى بين يديه ، فلا يلومَنَ
 إلا نفسه ..

إن مال اليتيم هو « نار » تحرق كل من يمد إليه يداً خائفة ، أو بدشة فى
 بطن شرهة ، فمن أكل منه احترق به فى الدنيا ، وصلى به عذاب جهنم
 فى الآخرة .

الآية : (١١)

« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » (١١)

التفسير : في هذه الآية والآية التي بعدها بيان ، لأحكام الميراث ، التي أوجبتها الآية (٧) من هذه السورة .

والوصية التي يوصي بها الله - سبحانه - في ميراث الأبناء ، هي على سبيل الوجوب الإلزامي ، وإنما جاءت بلفظ « الإيباء » لأنها تتعلق بأمر يقع بعد الموت ، وهو الميراث ، فهي وصية من الله ، ينبغي نفاذها في تركة المتوفى ، كما يجب نفاذ وصية الموصى بعد موته !

ويؤكد وجوب هذه الوصية قوله تعالى في خاتمة الآية : « فريضة من الله » . وقوله تعالى : « للذ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ » بيان لنصيب كل من الولد والبنت في تركة والدهما المتوفى . . فلذا كَرِ ضعف الأنثى ، أو مثل نصيب الأنثيين .

وقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ » أى إِنْ كَانَ المتوفى لم يُعْقِب ذَكَرًا ، وكانت ذريته إناثًا ، فَإِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرُ ، فَلَهُمَا أَوْ لَهُنَّ الثُلُثَانِ « وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » .

وقوله تعالى : « ولأبويه لكل واحد منهما الشُّدُسُ مما ترك إن كان له ولد » أى وبوصيكم الله أن تفرضوا لأبوي المتوفى ، لكل واحد منهما الشُّدُسُ من التركة ، وذلك « إن كان له ولد » ذكرًا كان أو أنثى ..

« فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ، فلاُمة الثلث » أى إن لم يكن للمتوفى فرع كابن أو بنت ، أو ابن ابن ، « وورثه أبواه » أى انحصر الميراث فيهما « فلاُمة الثلث » ولأب الباقي وهو الثلثان .

« فإن كان له إخوة » إثنان فأكثر .. أشقاء ، أو لأب .. ذكوراً أو إناثاً ، « فلاُمة الشُّدُس » أى أن نصيبها مع وجود الإخوة ينتقل من « الثلث » إلى « السدس » ، وهذا الانتقال لصالح الأب ، لأن الأخوة لا يأخذون مع وجود الأب شيئاً .. وإنماهم يؤثرون على نصيب الأم فقط ، ويحجبونها حجب نقصان ..

والدلة في هذا أن الأب هو الذى من شأنه أن يرعى إخوة المتوفى ، الذين هم أبناء هذا الأب ، فانتقل ما كان يمكن أن يكون لهم إلى أبيهم . وذلك كله من بعد أن ينفذ في مال المتوفى ما أوصى به ، وأن يؤدى ما عليه من دين ، ولو استغرق الدين ، كل ماترك .

وأداء الدين مقدّم على كل شيء ، يتصل بتركة المتوفى ، من وصية ، أو ميراث .

هذا ، ويلاحظ أن النظم القرآنى قد ألزم تقديم الوصية على الدين في الآيات التى تضمنت أحكام الموارث ، فكان يحتم الحكم هكذا : « من بعد وصية .. أو دين) .

ولابد لهذا التقديم للترّم من حكمة ، فتقديم أمر حقه التأخير ، والزام هذا التقديم فى كل مرة — أمر لا يكون إلا عن قصد وتدبير .

ويرى « الرخصى » أن تقديم الوصية على الدين هنا للإلغاف إليها ،
والتحريض على إنفاذها ، دون تهاون أو تفريط .

ذلك أن « الوصية » تبرع وإحسان بدون عوض ، وإذا كانت على تلك
الصفة فربما رآها الورثة بعين الاستخفاف ، فلم يعضوها كما أرادها الموصى ، أو لم
يعضوها أصلاً .. أما الدين فهو حق للدائن ، إن سكت عنه الورثة لم يسكت
عنه صاحبه .

فإذا قدمت الوصية على الدين كان ذلك غير مفوّت على الدين مكانته ، في
حين أن هذا التقديم يقوّى من شأن الوصية ، ويلحقها بالدين في القوة والإلزام .

الآية : (١٢)

« وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ » (١٢)

في هذه الآية نعمة أحكام الموارث ، التي بينتها الآية السابقة .. فلزوج
نصف ماترك زوجته إذا لم يكن لها ولد - ذكر أو أنثى - معه أو من غيره ..
فإن كان لها ولد فله الربع ، أما الزوجة فلها ربع ماترك زوجها ، إذا لم يكن له
ولد ، ذكر أو أنثى ، منها أو من غيرها ، فإن كان له ولد فلها النصف .. وذلك

كله من بعد أن تنفذ الوصية ، ويُقضى الدين ، إن كانت هناك وصية من المتوفى ، أو كان عليه دين .

وقد تضمنت الآية حكماً آخر غير حكم الزوجين في التوارث بينهما ، وهو حكم « السكالة » وذلك ما يشير إليه قوله تعالى :
 « وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ . »

وقد اختلف في « السكالة .. » في معناها أولاً ، وفي متجهاً ثانياً .

فقد رأى بعضهم أنها من السلال ، وهو الضعف إعباءً وتعباً . . وقالوا إن صلة الورثة بالمورث هنا صلة واهية ضعيفة . . ومن هنا حملوا « السكالة » على من مات ولم يترك وراءه أباً أو ولداً ، أو أخوة .

ورأى بعضهم أنها من السكل وهو الحمل والعبء ، وقالوا إن الورثة هنا عبء على التركة ، وأنهم أشبه بالفضوليين عليها ، إذ كانوا ولا معتبر لهم في الميراث إلا إذا لم يكن وراء الميت أحد من أصوله أو فروعه ، أو فروع أصوله ، وفروع فروعه وذلك أمر نادر الحدوث .

وعلى حسب اختلاف الآراء في مفهوم « السكالة » اختلفت الآراء كذلك في موصوفها ، وهل هو المتوفى ، أو الورثة ، أو الميراث ؟

وعلى أى فقد اتفق الفقهاء على أن « السكالة » في الميراث تقع في الحال التي يتوفى فيها المرء — ذكراً أو أنثى — من غير أن يترك وراءه أحداً من فروعه أو أصوله أو فروعه ، أو فروع أصوله .

وهنا يكون لدوى الأرحام نصيب مفروض في تركة المتوفى ، بعد أن كان لهم نصيب مندوب ، غير محسوب ، فيما يرزقونه إذا حضروا القسمة .

وقوله تعالى : « وله أخ أو أخت » المراد بالأخ أو الأخت هنا الأخوة

لأم ، وهم من ذوى الأرحام ، الذين لا نصيب لهم في الميراث مع وجود أحد من فروع المتوفى أو أصوله ، أو فروع أصوله .

وقوله سبحانه : « فلكل واحد منهما السدس » هو بيان للنصيب المفروض للأخ أو الأخت ، من الأم ، لكل واحد منهما السدس ، لافرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، إذ هما في الموقف ليسا ذكراً أو أنثى ، وإنما هما إنسانان يراد بهما البر والإحسان ، ولا فرق في هذا بين ذكر وأنثى ... وهذا يعنى أن مكان الأخوة لأم في كيان الأسرة ، وفي دعم بنائها الأسرى لا معمول عليه ، بل ولا حساب له ، لأنهما في أسرة المتوفى كلاله - رجلاً أو امرأة - أشبه بالغرباء منهما بالأقرباء !

وقوله تعالى : « فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » أى أن الأخوة لأم لا يرثون في « الكلاله » أكثر من ثلث التركة أياً كان عددهم .. لذلك مثل حظ الأنثى .

وفي الوقوف بنصيب الأخوة لأم عند حد الثلث ، لا يتجاوزونه مهما كان عددهم - في هذا ما يسند الراى الذى ذهبنا إليه من قبل ، من أن الميراث المفروض للأخوة لأم هنا لا يعدو أن يكون ضرباً من البر والصدقة ، وأنه خرج من ثلث التركة لا يتجاوزها ، شأنه في هذا شأن الوصية ، التى لا تعمى ثلث التركة بحال .

وقوله تعالى : « غير مضار » هو حال من الضمير في « يُوصى » الذى يعود على المتوفى .

وهذا الحال قيد يقيد به ما ترك الميت وراءه من وصية أو دين .. بمعنى ألا يكون المتوفى كلاله قد نظر إلى نفسه قبيل وفاته ، فرأى أنه لا وارث له من فروع وأصوله ، وعندئذ حدثته نفسه أن يحدث في تركته حدثاً يفسد

به على إخوته لأمه نصيبهم المفروض لهم ، كأن يوصى ولا رغبة له فى الوصية
ولسكن ليدخل الضيم على نصيب هؤلاء الأخوة ، وكأن يصطنع على التركة
ديناً لغيره ، لهذا الغرض نفسه ..

وهذا ما نبه الله سبحانه وتعالى إليه الميت قبل أن يموت ، ثم أكد
سبحانه وتعالى هذا التنبيه بقوله « وصية من الله » أى هذا فرض فرضه الله
للأخوة لأُم ، وجعله حقاً لهم . . فهم — والأمر كذلك — لم يجئوا إلى هذا
الميراث متطفلين . بل هم أصحاب حق فرضه الله لهم ، كما فرض لغيرهم من الورثة
ما فرض ..

ثم أكد سبحانه وتعالى هذا الأمر مرة أخرى بقوله : « والله عليم حليم »
أنه سبحانه وتعالى « عليم » بما يعمل الظالمون « حليم » لا يعجل لهم العقاب ،
ولسكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار .

الآيات : (١٣ — ١٤)

« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) ومن يعصِ
الله ورسوله ويتق حدوده يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ (١٤) . »

التفسير : قوله تعالى : « تلك حدود الله » إشارة إلى كل ما بين الله
سبحانه وتعالى من أحكام وما شرع من حدود ، فى حياطة أموال اليتامى ،
وتسليمها إليهم سليمة ، لم تقع فيها خيانة ، أو وقع عليها اعتداء ، وفى التعفف
عن زواج اليتيمات ، تجنباً للظلم المحتمل وقوعه عليهن ، وفى المواريث وأحكامها

ومالكل وارث من نصيب.. « تلك حدود الله » وهذه أحكامه ، أوجب على عباده أن يلتزموها ، وأن يقفوا عندها لا يتجاوزونها .. « ومن يطع الله ورسوله يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .
فهذا الجزاء الحسن ، قد أعدّه الله سبحانه لمن أطاعه وأطاع رسوله ،
الذى حمل إليه ما أمر الله به ، وما نهى عنه ..

إنه جنّاتٌ تجري من تحتها الأنهار ، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ،
ولا خطر على قلب بشر .

وإنه الخلود في هذه الجنّات والعيش الدائم في نعيمها .. وذلك هو الفوز العظيم ، الذى لا يقاس إليه شيء مما يعمده أهل الدنيا فوزاً ، فيما يقع لأيديهم من مال ومتاع ، ولو كان حلالاً خالصاً .. فكيف إذا كان مشوباً بالحرام ، أو كان هو الحرام كل الحرام ؟

وقوله تعالى : « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ » .. هو كشف عن الوجه البغيض المقابل لهذا الوجه الطيب الكريم .. إنه وجه أولئك الذين لا يخشون الله ، ولا يخافون عقابه ، فلا يمتثلون أوامره ، ولا يعملون بما يدعوهم الله ورسوله إليه .. وإنها للنار التى أعدت للكافرين ، وإنه للخلود فى عذابها وهوانها .. وذلك هو الخزي المبين !

وهنا ما ينبغى أن ننظر فيه ، ونأمله :

فلقد جاء الخطاب من قبل الحق جلّ وعلاً لمن يطيعون الله ورسوله فى صيغة المفرد ، حتى إذا دخل الجنة ، انتقل الخطاب من المفرد إلى الجمع ..
هكذا : « ومن يطع الله ورسوله يدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا .. » فما وجه هذا ؟ وما سره ؟

ونقول — والله أعلم — :

إن أفراد الخطاب في هذه المراحل : « يطلع الله ورسوله .. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار » فيه مواجهة صريحة كاملة ، تضع الإنسان وحده في مواجهة هذا الخطاب الإلهي ، فيلتفت إليه بكيانه كله ، حيث لا يقع في شعوره — والخال كذلك — أن هذا الخطاب العلوي متجه إلى غيره ! وهذا من شأنه أن يجعل الإنسان في وضع يحسن فيه التلقى عن الله ، والانتفاع بما تلقى .. وذلك ما يقيمه على طاعة الله ، ويصل به إلى مرضاته ، ثم إلى الجنة التي أعدت للمؤمنين ..

وليس الشأن كذلك إذا دخل الجنة .. إنه هنا في حال ينعم فيها بنعيم الله ، ويأنس بالطفاه ..

ومن تمام نعيم الله هنا ، ومزيد أطفاه ، أن يمد الإنسان نفسه بين لذات وإخوان ، يشاركونهم هذا النعيم ، وتلك الألفاف ، وأن ينظر هذا النعيم وتلك الألفاف التي تفرح بكيانه ، قد تجسدت على وجوه إخوانه ، فأصبحت بشرًا ، وحبورًا ، فيزداد لذلك بشره وحبوره ..

وماذا يأخذ الإنسان أو يعطى ، وهو منفرد وحده في هذه الجنات ؟ إن هذا النعيم الطيب كله فيها ، والملائكة والصور الذين يُشرقون فيها كما تشرق الشمس — إن كل هذا لا يعرف المرء قدره ، ولا يتذوق طعمه ، على أكمل وجه وأتمه ، إلا إذا كان له إخوان من جنسه ، يألفهم ويألفونه ، ويأخذ معهم ويعطى .. من كثور هذا النعيم ..

وذا الشعور الجماعي في الإنسان قد عرف الله سبحانه وتعالى حاجته إليه ، فأسمغه بها ، وجعلها من بعض أطفاه على عباده في جناته .. فجعل أهل الجنة في حياة جماعية ، يتلاقون ، ويتعارفون ويتبادلون الطيب من الحديث ،

والكريم المهيء من النعيم .. فيقول سبحانه في أصحاب الجنة : « يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَمْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ (٢٣ : الطور) ويقول جل شأنه : « وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ » (٤٧ : الحجر) ويقول سبحانه : « إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ * ثُمَّ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَاكِ مُتَعَكِّثُونَ » (٥٥ ، ٥٦ : يس) .

وعن هذا الشعور كان قول أبي العلاء المعري :

ولو أَنِّي حَبِيتُ الْخَلْدَ فَرْدًا   كَمَا أَحْبَبْتُ فِي الْخَلْدِ انْفِرَادًا

وانظر إلى أصحاب النار ، كيف كان الخطاب من الله — سبحانه وتعالى — مفرداً ، قبل النار وبعدها . خارجها ودخلها .. حيث يقول جل شأنه :

« ومن يمص الله ورسوله وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ » .

إن الإنسان هنا يواجه وحده بهذا الوعيد من رب العالمين ، حتى لكانه هو الوحيد الذي انفرد من بين الناس بالشروع عن طريق الحق ، والعصيان لله ورسوله .. ثم هاهوذا يلتقي مصيره المشئوم وحده « نارا خالدا فيها » حتى لكان جهنم قد خصصت له ، وحتى لكان عذابها مقصور عليه .

وفي هذا مافيه من مضاعفة العذاب ، النفسى ، فوق العذاب الحشى !

إن المشاركة في البلاء تخفف من شدته ، وتكسر من حدته ، حيث يتأسى المصاب بغيره من اللصايين ، ويجد في مصاب غيره عزاء لمصابه ..

وفي هذا تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر :

ولولا كثرة الباكين حولي   على إخوانهم لقتلت نفسي

وارجع إلى الآيتين الكريمتين الآن ، ورتلها ترتيلا ، مستصحباً معك

هذا المعنى الذى أشرت إليه فيها ، فإنك واجد إلى هذا المعنى معانى كثيرة ،
أكثر شفافية وصفاء !

« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ . . وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ * »

الآيتان : (١٥ - ١٦)

« وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا
فَإِنْ تَابَا وَأُصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا » (١٦)

التفسير : يجمع المفكرون على أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية الثانية
من سورة النور . . وهى قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة » وأن حدة الزنا كان فى أول الإسلام — كما يقولون — هو
الإمساك للمرأة الزانية وحبسها فى البيت ، على حين أن الرجل يعنف ويؤنب
باللسان ، أو يقال بالأيدى أو النعال ، حسب تقدير ولى الأمر !

ونحن — على رأينا بألا نسخ فى القرآن — نرى أن هاتين الآيتين محكمتين
وأنهما تنشئان أحكاماً لمن يأتون الفاحشة — من الرجال والنساء — غير
مانضمتة آية النور من حكم الزانية والزانى .

فآية الأولى هنا : « وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ هَذِهِ آيَةٌ خَاصَّةٌ بِالنِّسَاءِ ، إِذْ كَانَ النَّصُّ فِيهَا صَرِيحًا بِهِنَّ ، وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِنَّ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ الْمَوْثِقِ : «اللاتي» وبإضافتهنَّ إِلَى الرِّجَالِ : «من نساءكم» وبالحدث عنهنَّ بِضَمِيرِ النِّسَاءِ ... شَهِدُوا عَلَيْهِنَّ ... «فَأَمْسِكُوهُنَّ» ... «يَتَوَفَّاهُنَّ» .. «لَهُنَّ» .. وَهَذَا مَا يَقْطَعُ بِأَنَّ الْآيَةَ هُنَا خَاصَّةٌ بِالنِّسَاءِ !

أما الآية الثانية فهي خاصة بالرجال إذ كانت الإشارة فيها إلى المذكر ، «الَّذِينَ» والضمير في «يَأْتِيَانَهَا» وكذلك الضمير في «مِنْكُمْ» .. هذا كله نصٌّ صريح في أن المشار إليهما هما من جنس الرجال ، الذين يوجَّه إليهم الخطاب في الآية ...

واضح إذن أن الآية الأولى في شأن النساء ، كما أن الآية الثانية في شأن الرجال .. وهذا ما يكاد يجمع عليه المفسرون . إذ لا خلاف بينهم في هذا ، وَلِسَكْنِهِمْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْعُقُوبَةِ الَّتِي تَوُخَّذُ بِهَا الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ ، وَالْعُقُوبَةِ الَّتِي تَجْرَى عَلَى الرَّجُلِ إِذَا زَنَا الْأَمْرَ الَّذِي لَمْ يَقَعْ فِي آيَةِ «النَّور» الَّتِي جَاءَتْ فَسُوتَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي هَذِهِ الْجُرْمَةِ ، وَفِي الْعُقُوبَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى كُلِّ مَنَّهُمَا .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ لَنَا أَنْ نَتَوَقَّفَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَفَارِقَةِ بَيْنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، فِي أَمْرِ يَوْزَنُ بِمِيزَانَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَعَادُ هَذَا الْأَمْرُ فَيَوْزَنُ بِمِيزَانٍ وَاحِدٍ ، تَعَادُلُ فِيهِ كِفَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى السَّوَاءِ . ۱ .. فِي آيَةِ النَّورِ جَاءَ حُكْمُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ مَائَةِ جَلْدَةٍ لِكُلِّ مَنَّهُمَا ، أَمَا فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : فَقَدْ كَانَ لِلنِّسَاءِ حُكْمٌ ، وَلِلرِّجَالِ حُكْمٌ ، فِي الْعُقُوبَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الزَّانِي مِنَ الرِّجَالِ ، أَوِ الزَّانِيَةِ مِنَ النِّسَاءِ ..

فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَجْهٌ يُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِ الْآيَتَانِ ، بِمِثِّ تَرْتَفَعُ هَذِهِ

المفارقة التي تقوم بينهما وبين آية النور ، وبحيث تكون بينهما تلك العلاقة التي بين المنسوخ والناسخ له ، إذا كان هناك وجه لرفع هذه المفارقة ، أفلا نلتزمه ، ونذهب إليه ، ونأخذ به ؟ فكيف وهناك أكثر من وجه ؟

فأولا : « الزنا » في صورته العامة الشائعة ، التي يتعامل أهل العربية بها في لسان اللغة ، وفي لسان الشريعة ، هو تلك الجريمة التي تقع بين الرجل والمرأة على غير فراش الزوجية . .

وقد جاءت آية « النور » صريحة في حكم هذه الجريمة ، فقال تعالى :
 « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ » (٢ : النور)

(وثانياً) : هناك جريمتان هما من قبيل « الزنا » ولسكنهما ليستا بالزنا المعروف في لسان اللغة ، أو لسان الشرع . . ولهذا فقد كان لكل منهما اسم خاص به ، في اللغة وفي الشرع أيضاً ، وهما : السَّحَاقُ ، واللَّوَاطُ ..

و « السحاق » عملية جنسية ، بين المرأة والمرأة .

و « اللواط » عملية جنسية ، بين الرجل والرجل .

و « والزنا » عملية جنسية ، بين الرجل والمرأة .

وفي هذه الصور الثلاث تكتمل العملية « الجنسية » في أصلها ، وفيما يتفرع عنها .

(وثالثاً) : إذا قيل إن الآيتين السابقتين متعلقان بأحكام « الزنا » الأصلي الذي يكون بين المرأة والرجل ، وأن ذلك كان في بدء الإسلام ، ثم نسختا بآية « النور » - إذا قيل ذلك ، كان معناه أن كل ما ورد في القرآن الكريم

متعلقاً بالزنا جاء خاصاً بهذا الزنا الصريح، دون أن يكون فيه شيء عن الجريمتين
الأخريين : اللواط ، والسحاق !

وهذا أمر ما كان للقرآن أن يتركه ، بحجة أنه عمل شاذ ، خارج على
مألوف الفطرة .. لأن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا للعلاج الشاذ
الإنساني عن الفطرة السليمة ، وإلا لتحديد به عن شروده وانحرافه عنها .. وهذا
يعنى أنه لا بد - لسكالم التشريع - من أن يشرع القرآن لهاتين الجريمتين ،
ويفرض عقوبة مناسبة لهما .

(ورابعاً) : أن الآيتين السابقتين صريحتان ، في أن الأولى منهما في شأن
النساء ، وأن الآية الثانية في شأن الرجال ، خاصة .

وليس بين النساء والنساء إلا « السحاق » ، كما أنه ليس بين الرجال إلا
« اللواط » .

وعلى هذا ، فإننا — إذ خالفنا ما كاد ينعقد إجماع الفقهاء والمفسرين —
نرى أن قوله تعالى : « واللاتي يأتيان الفاحشة من نسائكم ... الآية » هو
لبيان الحكم في جريمة « السحاق » التي تسكون بين المرأة والمرأة .. وأن هذا
الحكم هو ما ينفه الله سبحانه وتعالى في قوله : « فأمسكوهن في البيوت حتى
يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلاً » أى يؤذنين بالحبس في البيوت ،
بعد أن تثبت عليهن الجريمة بشهادة أربعة من الرجال ، دون النساء ، كما يتبين
ذلك في قوله تعالى : « فأشهدوا عليهن أربعة منكم » أى أربعة منكم أيها
الرجال .

وأما قوله تعالى : « والاذن يأتيانها منكم فأذوها ... الآية » فهو خاص
بجريمة اللواط ، بين الرجل والرجل .. والحكم هنا هو أخذها بالأذى ، الجسدى ،
أو النفسى ، وذلك بعد أن يشهد عليهما أربع شهود ، على نحو ما في « السحاق »
(م ٤٦ - التفسير القرآنى - ج ٤)

وإذ أخذنا بهذا الرأي ، فإن علينا أن نكشف عن بعض وجوه خافية فيه ..

فأولاً : هذه التفرقة في العقوبة بين « السحاق » و « اللواط » .. لماذا لم يُستوي بينهما ؟ ولماذا يكون للنساء حكم ، وللرجال حكم .. مع أنهما أخذوا جميعاً بحكم واحد في الزنا ؟

والجواب على هذا .. هو أن كلاً من السحاق واللواط وإن كانا من باب الزنا ، إلا أن لكل منهما مورداً غير مورد صاحبه ، فكان من الحكمة - وقد اختلف الموردين - أن يختلف الحكم .

فالمرأة وهى مفترس الرجل ، ومنبت النسل ، قد تستطيع هذا المنكر فيحملها ذلك على أن تزهد في الرجل ، وعلى ألا تسكن إليه في بيت ، وأن تتحمل أثقال الحمل ، والولادة ، وتبعة الرضاع والتربية ، وهذا من شأنه - إذا شاع وكثر - أن يحوّل النساء إلى رجال ، وأن يقطع النسل ، وألا يعمر بيت ، أو تقوم أسرة ..

ولهذا كانت عقوبة المرأة على هذه الجريمة أن تحبس في البيت ، الذى كان من شأنه أن يعمر بها ، وأن تقيم فيه دعائم أسرة ، لو أنها اتصلت بالرجل اتصالاً شرعياً بالزواج .

وقد يعترضنا هنا سؤال .. وهو : هل حبس المرأة في البيت يمنع وقوع هذه الجريمة منها ؟ والجواب : نعم ، فإن فُرِصَتها في البيت ، مع الوجوه التى تعرفها لا تتيح لها ما يتيحه الانطلاق إلى هنا وإلى هناك خارج البيت ، حيث تلتقى من النساء من لا ترى حرجاً ، ولا استحياء من أن ترتكب هذا المنكر معها ، الأمر الذى لا تجده في البيت الذى تعيش فيه مع أهلها ، من أخوات ، أو زوجات زوج ، أو أب ، أو أخ .. فالحبس في البيت لمرتكبة هذا المنكر ،

هو أنجح علاج يصرفها عن هذه العادة ، بقطع وسائلها إليها .
 أما الرجل والرجل ، فإن عقوبتهما من جنس فعاتهما ، لما فيها من تحقير لهما
 وإذلال لرجولتهما ، ومروءتهما ، وذلك بأخذهما بالأذى المادى ، أو النفسى .
 (وثانيا) كان حديث القرآن عن النساء بصيغة « الجمع » . . « واللاتى
 يأتين الفاحشة من نسائكم » وكان حديثه عن الرجال بصيغة المثنى . . « والاذنان
 يأتيانها منكم » فإ وراء هذه التفرقة ؟ ولم كان الجمع فى النساء ، وكانت التثنية
 فى الرجال ؟ ولِم لم يكن الأمر على عكس هذا ؟

والجواب : أن المرأة والمرأة فى جريمة « السحاق » فى وضع متساو ، لا فرق
 فيه بين امرأة وامرأة ، حين تلتقى المرأتان على هذا المنكر ، فساغ لهذا أن يكون
 الحديث عن هذه الجريمة حديثاً شاملاً لجميع مرتكبات هذا المنكر ، بلا تفرقة
 بينهن . . فالمرأة على حال واحدة مع أية امرأة تلتقى بها فى هذه الفعلة .

وليس الأمر على هذا الوجه فى « الاواط » بين الرجل والرجل . . فرجل
 فى وضع وآخر فى وضع . . أحد الرجلين فاعل ، والآخر مفعول به . . وفرق
 بين الفاعل والمفعول . . وسكن بالرجلين تم هذه الفعلة المنكرة ، ومن تم
 كان الإثم ، وكان العقاب على هذا الإثم قسماً مشتركاً بينهما ، كما كان استحضار
 رجلين لازماً حتى يمكن تصور هذه الجريمة ، إذ لا يمكن تصور هذه الجريمة
 إلا مع وجود رجلين . . ذكر وذكر .

(وثالثاً) فى قوله تعالى : « حتى يتوفاهن الموت » أو يجعل الله لهن سبيلاً . .
 يُسأل عن السبيل الذى جعله الله أو يجعله لأولئك المذنبات اللاتى قضى عليهن
 بالحبس فى البيوت . . ما هى تلك السبيل ؟ وهل جعل الله لهن فيها مخرجاً ؟

الذين قالوا بالنسخ فى الآيتين ، وهم جمهور الفقهاء والمفسرين - كما أشرنا
 إلى ذلك من قبل - يقولون إن السبيل التى جعلها الله لهن هى الخروج بهن من

هذا الحكم الذى قضى عليهن بالإمساك في البيوت ، وذلك بنسخ هذا الحكم وإحالة إلى الحكم الذى تضمنته آية «النور» وهو قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة... الآية» .. ويروون لهذا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنه — صلوات الله وسلامه عليه — حين تلقى آية «النور» من ربه ، وزايله ما غشيه من الوجى ، قال لمن حضره من أصحابه : «خذوا عني ، خذوا عني .. قد جعل الله لهن سبيلاً .. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ..» .

والسؤال هنا : هل من السبيل التي تنتظر منها هؤلاء المكروبات باباً من أبواب الطمع في رحمة الله أن يُنقلن من الحبس إلى الرجم أو الجلد ؟ إن في قوله تعالى : «أو يجعل الله لهن سبيلاً» بدأ علوية رحيمة تمتد إليها أبدي أولئك البائسات الشقيقات ، في أمل يدفى الصدور ، ويثلج العيون ! فكيف يُخلفهن هذا الوعد الكريم من رب كريم ؟ وحاش لله أن يخلف وعده .

ولا نقول في الحديث المروى أكثر من هذا .

وأما الذين لا يقولون بالنسخ لهاتين الآيتين — ونحن منهم — فيقولون : إن السبيل التي جعلها الله لهؤلاء اللذنيات ، هي أن يفتح الله لهن باباً للخروج من هذا السجن ، على يد من يتزوج بهن .. فالزواج هنا ينتقل بهن إلى بيت الزوجية الذي يمشن فيه عيشة غيرهن من المتزوجات ، حيث يسقط عنهن هذا الحكم الذى وقع عليهن .

وهذه الرحمة التي يمسح الله بها دموع هؤلاء اللذنيات من عباده ، ويرد بها إليهن اعتبارهن ، بعد الذى نالهن من عذاب جسدى ، ونفسى — هذه الرحمة هي في مقابل تلك الرحمة التي أفاضها الله على قرنائهن من الرجال ، الذين اقترفوا

جريرة اللواط .. فقد جاء بعد قوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم فآذوها » - جاء قوله سبحانه : « فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيماً » فهذا الأمر بالإعراض عن أهل « اللواط » بعد أن يتوبا ويصلحا ، وهذه السبيل التي جعلها الله لمرتكبات « السحاق » إن صاح حالمين ورغب الأزواج فيهن - هذا وتلك ، هما رحمة من رحمة الله ، ولطف من ألطافه ، يصحب المقدور ، ويخفف البلاء ، ويهونه .. « ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ » فسيحانه وسع كل شيء رحمة وعلماً ، يرحم ويأسو ، ويحكم ويعفو .. آمنت به لا إله غيره ، ولا رب سواه .

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه في فهم هاتين الآيتين ، وحملهما على هذا الوجه الذي فهمناهما عليه ، ما جاء بعدها من قوله تعالى : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » فذكر التوبة هنا ، وأثرها في محو السيئات ، هو تأكيد أقوله تعالى : « فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » أى إن الذين يأتيان الفاحشة « اللواط » من الرجال لهما مدخل إلى التوبة التي بها يتطهران من هذا الإثم ، أما الزنا فلا يظهر منه مقتطف إلا بإقامة الحد عليه ، كما فعل « ماعز » حين ارتكب هذا المنكر ، فجاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « طهرني » يارسول الله .. وما زال يقول طهرني يارسول الله ، والرسول الكريم يراجعه ، حتى شهد على نفسه أربع شهادات . فأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الحد عليه ، ورجعه ، وكذلك كان الأمر مع المرأة الغامدية .

الآيتان : (١٧ - ١٨)

« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » (١٧)

« وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » (١٨)

رأينا في الآيتين السابقتين كيف عادت رحمة الله فسحت دمة البائسين من أهل المفكرات ، من الرجال والنساء ، بعد أن تابوا وأصلحوا ..

وهنا في هاتين الآيتين بيان للتوبة التي يقبلها الله من عباده المذنبين ، والتي يُلْقِي بها ذنوبهم بالصفح والمغفرة ..

فيقول سبحانه . « إنما التوبة على الله للذين يعملون سوءاً بجهالة ثم يتوبون من قريب » .

والمراد بالجهالة هنا ما يركب الإنسان من عُقَى ، وطيش ، ونزق .. وهو في مواجهة المنكر ، وليس المراد بالجهالة عدم العلم بالمنكر الذي يرتكبه .. فهذا معفو عنه ، ومحسوب من باب الخطأ .

والمراد بالتوبة من قريب ، أن يرجع المذنب إلى نفسه باللائمة والندم ، وأن ينكر عليها هذا المنكر الذي وقع فيه ، وألا يستمره ، فإذا وقف الإنسان من نفسه هذا الموقف كانت له إلى الله رجعة من قريب .. فإن مثل هذا الشعور يزعج الإنسان عن هذا المورد الويل الذي يَرِدُهُ ، ويُلَوِي زمامه عنه .. إن لم يكن اليوم ففداً أو بعد غد .. وهذا ما حذَّه الله سبحانه وتعالى لأصحاب تلك النفوس التي يلقها الإثم ، ويزعجها المنكر إذا هي أَلَمَتْ بمنكر ، أو واقمت ذنباً ، فكان من حمده سبحانه لتلك النفس وتكريمه لها أن أقسم بها ، فقال سبحانه : « لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ » (١-٢ : القيامة) .. وقال سبحانه : « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ، أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فاستغفروا الذنوبهم ومن يفر الذنوبَ إلَّا الله ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون» (١٣٥: آل عمران) فالعلم هنا مقابل للجهالة في قوله تعالى: «يعملون السوء بجهالة»، أى أنهم لم يصِرُّوا على ما فعلوا من منكر وهم يعلمون أن هذا الفكر ينجي عليهم ويحبط أعمالهم، وإناهم مغطى على بصرهم، إِمَّا لَبِسَهُمْ حَالُ غَشْيَانِهِم الْمُنْكَرَ مِنْ حَقَّةٍ وَطَيْشٍ، فلما استبان لهم وجه المنكر، وعرفوا عاقبة أمرهم معه، أنكروه، وبرئوا إلى الله منه.

وقد مدَّح الله هؤلاء، الذين ينكرون المنكر حتى بعد أن يواقعوه .. فقال تعالى: «والذين يُؤْتُونَ مَا أَنَاؤًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ * وَلَا تَنكَفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا». وفي قوله تعالى: «ولبست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم أحدُهم الموتُ قال إني تبتُ الآن ولا الذين يموتون وهم كفار» ردٌّ وردع لأُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْتَخْفُونَ بِمَحَارِمِ اللَّهِ، فيهمجمون عليها في غير تخرج ولا تأثم، وَيُبَيِّتُونَ مَعَهَا، ويصحبون عليها، دون أن يكون لهم مع أنفسهم حساب أو مراجعة .. وهكذا يقطعون العمر، في صحبة الفواحش، ظاهرها وباطنها، حتى إذا بلغوا آخر الشوط من الحياة، وأُطِّلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ، فزِعُوا وَكُرِبُوا، وألقوا بهذا الزاد الخبيث من أيديهم، وقالوا: تَبْنَا إِلَى اللَّهِ، وندمنا على ما فعلنا من رُكُوبِ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ!

إنها توبة لم تنج من قلب مطمئن، وعقل مدرك، يحاسب ويراجع، ويأخذ ويدع، ولسكنها توبة اليأس الذي لا يجد أمامه طريقاً غير هذا الطريق .. إنه لم يثب وهو في خيرة من أمره .. فيمسك المنكر أو يدعه، ويقيم على المعصية أو يهجرها .. وإنما هو إذ يتوب في ساعة الموت، أشبه بالمرء على تلك التوبة، إذ لا وجه أمامه للنجاة غير هذا الوجه .. وقد فعلها فرعون من

قبل حين أدركه الفرق ، فردّه الله سبحانه ، ولم يقبل منه صرفاً ولا عدلاً :
 « حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ
 وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمَفْسِدِينَ * »
 (٩٠ - ٩١ . يونس) .

إن إيمان فرعون هنا لم يكن عن اختيار بين الإيمان والكفر .. بل كان
 لا بدّ له من أن يؤمن حتى ينجو من الفرق ، إن الكفر بالله هو الذى أوردته
 هذا المورد ، وإن الإيمان بالله الذى كفر به من قبل هو الذى برّده عن هذه
 المورد ويدفعه عنه .. هكذا فكر وقدّر !!

وشبيه هؤلاء الذين لا يرجعون إلى الله ، ولا يذكرونه إلا عند حشرة
 الموت ، أولئك الذين يُفرقون أنفسهم فى الآثام مادامت توانيهم الظروف ،
 وتسعفهم الأحوال ، حتى إذا سُدَّتْ فى وجوههم منافذ الطريق إلى مقارفة
 الإنم ، بسبب أو بأكثر من سبب ، تعفّفوا وتابوا .. وتلك توبة العاجز
 المقهور ، ورجمة المهزوم المغلوب على أمره . لا يحاط لها شيء من الندم ، ولا يقوم
 عليها سلطان من إرادة ومغالبة .. إنها توبة غير مقبولة .

الآيات : (١٩ - ٢١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
 وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَمَّا زَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مُبَيَّنَةٍ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
 شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ
 مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ

بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنِ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

التفسير: في مقام التوبة ، والتتدیم على الذنوب والآثام ، والرَّغْب إلى الله ، والهرب من المآثم — في هذا المقام يذكّر الله سبحانه وتعالى بالنساء وما لهن من حقوق ، وما في احتضام هذه الحقوق والعدوان عليها من إثم يفسد على المؤمنين إيمانهم ، ويعرضهم لفقمة الله ، وعذاب الله .

فمن ذلك ، الاتواء في معاشرتة النساء ، وأخذهن بالضرِّ والأذى ، للوصول من وراء ذلك إلى عَرَض من أعراض الدنيا ، بحملهن على شراء الخلاص لأنفسهن بما يريده الأزواج منهن من ثمن .

فقد تكون المرأة غير ذات حُظوة عند الرجل ، وقد يكون الرجل كارهاً لها وهي كارهة له ، ومع هذا فهو يمسكها ، ولا يسرّحها بإحسان ، كما أمر الله سبحانه وتعالى : « فَإِذَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحَ بِإِحْسَانٍ » (٢٢٩ : البقرة) .. وهذا الإمساك للمرأة والمضارة لها إنما يعني الرجل من وراءها أن تموت وهي في عصمتها ، حتى إذا ماتت ورثها . وهذا ما نهى الله عنه ، وعدّه عدواناً على للمرأة إذ يقول سبحانه : « لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرهًا » .. وقد ينتظر الرجل من وراء هذا الإمساك بالمرأة على كره ، أن تخالعه المرأة على ما في يدها من مهر كان أمهرها إياه ، ولا تزال نفسه متطلعة إليه .. وهذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : « وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ » .. والعضل الإمساك على الضرِّ والأذى .

وقوله تعالى « إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ » هو استثناء من الإمساك الذي هو من بعض مفاهيم العَضْل ، ففي هذه الحالة ، وهي أن تأتي المرأة بفاحشة قامت عليها بينة — يجوز أن يمسك الرجل المرأة ، تأديباً لها ، فهذا الإمساك وإن

كان عدواناً على المرأة ، هو عدوان لردّ عدوان ، وهو ما أجازهُ الله سبحانه وتعالى في قوله : « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (١٩٤ : البقرة) ثم هو — أى العدوان هنا — إمضاء لأمر الله تعالى في اللآئى يأتين الفاحشة من النساء .

وذلك في قوله تعالى : « واللآئى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً » .

وفي قوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف » دعوة إلى ما ينبغي أن تكون عليه حياة المرأة مع الرجل ، وهو أن تعاشر بالمعروف ، وأن تعامل بالإحسان ، حتى وهى مأخوذة بحريرتها التى قضت عليها بالإمساك في البيت .

وفي قوله تعالى : « فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » وصية كريمة من الله ، بالإحسان إلى المرأة ، أياً كانت نظرة الرجل إليها ، وموقعها من قلبه .. فقد لا يجد في عشرته معها ، والسكن إليها ، ما يشرح صدره ، فيحمله ذلك على الضجر بها ، والتبرم منها ، فيسئ عشرتها ، ويرميها بالأذى ، حتى يحملها على أن تترضاه من مالها ليطلقها .. وهنا يلقاه قوله تعالى : « فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » .. فيتقبل هذا المكروه ، ويصبر عليه ، ثم ينجلى الموقف عن غير ما كان يحسب ويقدّر ، وإذا المرأة التى كان يكرهها قد علفت بقلبه ، وملأت حياته أنساً ومسرّة .. فإنه ما أكثر أن تجيء الأمور على غير حسابنا وتقديرنا . فما نحسبه خيراً قد يجيء من ورائه الشرّ ، وما نراه مكروهاً قد يجيء بما نحب ونرضى !

وفي هذه الوصاة الكريمة ، تنفير من الطلاق ، وتحذير من المبادرة إلى هوى النفس ، الذى يدعو إلى الطلاق ، على حساب أنه الخير ، وقد يكون الشرّ كله كامناً وراءه .

وقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » .

هو استكمال « للوصاة التي أوصى الله بها الرجال بالنساء .. ألا يروهن كرهاً أو يعضلوهن ، وأن يعاشروهن بالمعروف ، وأن يصبروا على ما يشعرون به من ضيق أو أذى منهن ، فقد يكون من وراء ذلك خير كثير ..

نم إنه إذا لم يكن بدٌّ من الفرقة والطلاق ، فليكن كما أمر الله : « تسريح بإحسان » فلا يعمل الرجل على أن يستردَّ مما أعطاها من مهر شيئاً ، ولا يجمِّلها حملاً على أن تخلص من بين يديه ، وأن تفتدى نفسها من عشرته بالمال .. وليقف عند أمر الله سبحانه : « وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » إن ذلك عدوان عليها ، وسلب لحق وقع في يدها .. « أتأخذونه بهتاناً وإنما مبينا » فذلك ما ينكره الله ، ويجزى عليه جزاء الآثمين .. والبهتان : هو العدوان ، وتبرير هذا العدوان بطلاء زائف من التويه والخداع .

وفي قوله تعالى : « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنَ منكم ميثاقاً غليظاً » إنكار بعد إنكار لأن تمتد يدٌ إلى هذا الذي في يد المرأة ، التي أصبحت هي ومالها أمانة في يد الزوج .. فكيف يخون الرجل أمانة من عاشره ، واختلط به ، وأصبح في حالٍ ما ، بعضاً منه ؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أفضى بعضكم إلى بعض » . . والإفضاء إلى الشيء الوصول إليه ، والتغلغل في صميمه .

والميثاق الغليظ : هو العهد القوي المؤكد ، وهو ما أخذه الله على الرجال للنساء في قوله تعالى : « وعاشروهن بالمعروف » .. وقد وضع الله هذا الميثاق الغليظ المؤكد في يد المرأة . ليسكون لها أن تقاضى الرجل به عبد الله ! وفي هذا تغليظ لهذا الميثاق الغليظ !

الآية : (٢٢)

« وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا » (٢٢)

التفسير : بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن تقوم عليه الحياة بين الرجل والمرأة من نواذ وتعاطف وتراحم ، وأن تصفو من الكيد ، وتبرا من الدخل وتبييت السوء ، حتى تتآلف تلك الخلية الأولى في الجسد الاجتماعى ، وتتلاحم ، وتصبح قوة عاملة في الحياة لخبرها ، ولخير المجتمع كله ..

بعد هذا البيان الكاشف للحياة الزوجية ، وللأسس السليمة التي ينبغي أن تقوم عليها - جاء بيان سماوى آخر يقيم الحدود بين ما يحل وما يحرم على الرجال من النساء ، حتى إذا رغب الرجل فى الزواج من امرأة تخبرها من بين من أحل الله له منهن !

وقد يبدو - فى ظاهر الأمر - أن الترتيب الطبيعى كان يقضى بأن يحىء البيان الخاص بالحل والحرمه أولاً ، ثم يحىء بعد ذلك ما يوصى به فى المعاشرة بين الزوجين ، بعد أن يصبحا زوجين . هكذا يبدو الأمر فى ظاهره !
ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع نظرنا فوق هذا المستوى الذى ننظر منه إلى الأمور ونزنها به .

فليست مشكلة الحياة الزوجية فى التعرف على من تحل ومن تحرم من النساء لمن يرغب فى الزواج ، فذلك أمر لا يحتاج إلى أكثر من إشارة ، تحط خطاً فاصلاً بين الحلال والحرام .. بل إن الأمر لأهون من هذا .. فالحلال بين والحرام بين ، والمشكلة كلها فى التزام الحلال ، وتجنب الحرام ..

ومشكلة الحياة الزوجية ليست الزواج ، ولكن فيما بعد الزواج ، وفى القدرة على الوفاء بالحقوق والواجبات فيها !

من أجل هذا ، كان هذا الإلفات الكريم من الله أولاً إلى ما بعد الزواج ،
إذ هو ملاك الأمر كله ، وعليه تبني الحياة الزوجية ، ويُحني منها الثمر الطيب
للمرجو فيها .

وإذن فليكن في حساب الرجل أولاً إعداد نفسه إعداداً كاملاً لحل هذه
الأمانة العظيمة التي سيحملها ، وليروض نفسه مقدماً على الصبر والاحتمال ،
والتنازل عن كثير من حياته الخاصة ، ليصل بما يقتطع من تلك الحياة حياة
جديدة ، تقوم بينه وبين شخص آخر ، جاء يشاركه حياته ، وينازعه وجوده
الذاتي الفردي .

أما ما بعد ذلك — وهو الزواج — فأمره هين . . فالنساء كثيرات
وله فيما أحل الله له منهن ما لا حصر له .. فليختر منهن من يشاء ، ولكن الحذر
الحذر كله ، والمحظور المحظور جميعه ، فيما بعد الزواج !

وقوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف »
بيان لأول ما يحرم على الإنسان التزوج بهن من النساء . . وهى امرأة الأب . .
إذ هى بمنزلة الأم ، ثم هى من جهة أخرى بمكان الأب من الاحترام والتوقير . .
فكيف تقبل نفس كريمة أن تكون امرأة الأب — وهذا شأنها — زوجاً
بماشرها ، وتكون يده فوق يدها ؟ أو حتى تكون يده مع يدها ؟

وفى التعبير القرآنى عن زوجات الآباء بكلمة « ما » التى تدل على الإبهام
والتفكير — ، ما يشير إلى أن هؤلاء الزوجات ينبغى أن يكنّ فى نظر الأبناء ، وفى
شعورهم شيئاً مبهماً غامضاً ، لاتتملأه العين ، ولا تتفحصه ، ولا تقيم له
حساباً فيما يقام من حساب بين الرجل والمرأة ! إنهن — بالنسبة للأبناء —
شئ محجب وراء ستر كثيفة من النجرج والتأثم ، فلا يكاد يقع فى تصور
الأبناء صورة سوية لمن كصور النساء اللاتى يريدون الزواج بهن !

وقوله تعالى : « إلا ما قد سلف » استثناء وارد على ما وقع فى الجاهلية من

رجال دخلوا في الإسلام ، ووقعوا في هذا المنكر .. فإنه لا إثم عليهم الآن
بعد أن صححوا وضعهم ، وأخذوا بما جاء الإسلام به .

وفي قوله تعالى : « إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » تشفيح غليظ على
هذا المنكر ، وإلقاء بكل ما في الفاحشة والمقت وسوء العاقبة من ثقل وبلاء على
من يقارف هذا المنكر ، ويركب ذلك الضلال السفه !

الآية : (٢٣)

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِيَّ فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِيَّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا » (٢٣)

التفسير : في هذه الآية بيان الأصناف من المحرمات على الرجال الزوج
بهن ، بعد أن بينت الآية التي قبلها حرمة الزوج بمن تزوج بهن الآباء .. وبيان
المحرمات هنا على الوجه الآتي :

- ١ - « حرمت عليكم أمهاتكم » .. أي أم للرجل ، وأصولها .
- ٢ - « وبناتكم » .. أي بنت الرجل ، وفروعها .
- ٣ - « وأخواتكم » أي الأخت ؛ سواء أ كانت شقيقة . أم لأب ،
أم لأم .

- ٤ - « وعماتكم » والعمة أخت الأب .
- ٥ - « وخالاتكم » والخالة هي أخت الأم .

٦ - « وبنات الأخ » أى ويحرم على الرجل بنات أخيه سواء أكان شقيقاً ، أم لأب ، أم لأم وكذلك فروعهم .

٧ - « وبنات الأخت » سواء أكانت أختاً شقيقة أم لأب ، أم لأم ، وكذلك فروعهم .

٨ - « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » أى وتحرم على الرجل المرأة التي أرضعته ، فهي بالنسبة له أم ، لها حرمة أمه التي ولدته ، وكذلك لأصولها وفروعها ، كما لأصول أمه وفروعها .. وفى الحديث الشريف : « يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب » .

٩ - « وأخواتكم من الرضاعة » فكل من أرضعتهم المرأة هم أخوة ، ولولم تكن قد ولدتهم .. ويحرم عليهم الزواج من بعض ، حرمة الأخوة من الميلاد .

١٠ - « وأمهات نساءكم » أى أم الزوجة .. سواء أكان معقوداً على ابنتها ولم يدخل بها أم مدخولاً بها .. فلها حينئذ حرمة الأم ، على من تزوج ابنتها ، تحرم عليه حرمة مؤبدة .

١١ - « وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم » والربيبة : الصغيرة للربابة فى بيت الرجل المتزوج بأمرها .. ويراد بها هنا مطلق بنات الزوجة .. فإنهن يحرمن على زوج الأم ، سواء تربين فى بيت الزوج أم نشأن بعيداً عنه .. وذلك بشرط أن تكون الأم مدخولاً بها ، أما المعقد عليها فلا يحرم زواج بناتها من عقد عابها ثم طلقها ولم يدخل بها ..

والتعبير عن بنات الزوجة بالربائب ، لأنهن على صلة مع أمتهن ، وهى فى بيت زوجها .. إذ أن من شأن البنات ألا يقطعن عن أمهن ، ولو كن فى بيت غير بيت أبيهن .. ومن هنا كان التعبير عنهن بالربائب اللاتي فى الحجور ، حتى ينظر

إليه الرجل نظرته إلى بناته الصغيرات ، فلا تمتدعيه إلى النظر إليه نظر شهوة .
 ١٢ - « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وهن زوجات الأبناء الحقيقيين للرجل ، لا الأبناء بالتبني .. فهؤلاء الأبناء بالتبني لا يحرم على مثل هذا الأب زواج من تزوج بهن أبناؤه بالتبني بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن .
 وقد كان العرب في الجاهلية ، يُدَّعَوْنَ الابن المتبني بالابن من الصلب في هذا ، فلما جاء الإسلام فرق بين الحالين في قوله تعالى : « وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .. » (٤ - ٥ : الأحزاب) .

وبهذا وضع الإسلام حداً لفوضى الأنساب التي كانت شائعة في الجاهلية ، حيث يخلط الرجل من يتبني من أبناء الغير بأبنائه ، ليكنسب بهم كثرة وقوة !
 ١٣ - « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سَلَفَ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً » فلا يحل للرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته ، وله أن يتزوج الثانية بعد أن تنقطع علاقته بالأولى ، بالطلاق أو الوفاة ..

وذلك صيانة للعلاقة بين الأختين أن تفسدها الحياة الزوجية التي تجمعهما تحت سقف واحد ، وليلد رجل واحد ، فتسكون المرأة ضرة أختها ، كما يحدث بين زوجتي الرجل أو زوجاته ، المتباعدات نسباً وقرابة .

ولهذا ، فقد ألحق النبي الكريم بتحريم الجمع بين الأختين ، الجمع بين البنت وعمتها ، والبنت وخالتها ، في قوله صلى الله عليه وسلم : « لَا تُدْخِكِ الْبَنَتُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ » .
 وقد عفا الله عما سَلَفَ في الجاهلية من الجمع بين هذه الحارم ، قبل أن يحى أمر الله بتحريم هذا الجمع .. « إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً » ..

* * *

تم الكتاب الثاني ويليهِ الكتاب الثالث إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ويبدأ بصفحة : ٧٣٧

عبد الكريم الخطيب

النفسية القرآنية للقرآن

الكتاب الثالث
أجزاء: الخامس والسادس

من مباحث هذا الكتاب
• زواج المتعة .. والرأى فيه
• الصلاة ... وشارب الخمر
• القرآن .. والمسح المصلوب
• الوسيلة .. والرأى فى التوسل بالأولياء

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العزلى

الآية : (٢٤)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَقْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

التفسير : في هذه الآية بيان لآخر المحرمات من النساء ، وهن ستة عشر صنفًا ، منهن خمسة عشر في الآيتين السابقتين ، وصنف واحد في هذه الآية .. وهو : المحصنات من النساء .. والمحصنات هن اللاتي تحصن بالزواج ، وصرن في عصمة الغير ، أو تحصن في بيوتهن ، وملكن أنفسهن ، ولم يتزوجن بعد .. فهؤلاء هن في حصن يحرم على الرجل دخوله عليهن ، إلا عن الطريق الشرعي بالزواج منهن ، بعد أن تزول الحواجز التي كانت تحول بين الرجل وبين حلن له .

فإذا طلقت المرأة ، المحصنة ، أو مات عنها زوجها وانقضت عدتها المقدره في الطلاق أو في الموت أحل لها من كان من غير محارمها أن يخطبها إلى نفسه ، وأن يهرها ، ويتزوج بها ، إذا رضيت أو رضى أهلها به زوجها .

وكذلك المرأة غير المتزوجة ، هي محرمة على الرجل الذي أحل له الزواج منها ، حتى يخطبها لنفسه ، وترضى به أو يرضى به أهلها زوجها ، ثم يهرها ، ويعقد عليها ، عقدًا صحيحًا مستوفيًا شروطه .

فهؤلاء المحصنات من النساء محرمات حرمة موقوتة بحواجز قائمة ، فإذا زالت تلك الحواجز حل الزواج بهن ..

ولهذا جىء بهذا الصنف من المحرمات فى آخر المحرمات ، ملحقاً بصنف آخر حرّم حرمة مؤقتة ، وهو الزواج من الأختين .. فإن الزواج بالثانية منهما محرم حرمة مؤقتة إلى أن تَبَيَّنَ الأولى بطلاق أو موت ، وتنفى عدتها .

وقوله تعالى : « إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » هو استثناء وارد على حرمة الحصانات من النساء ، فإن هؤلاء الحصانات محرمات ما دُمْنَ فى حراسة الحصانة القائمة عليهن ، ولكن هناك حالة ترفع هذه الحراسة عن المرأة ، وتجردها من الحصانة التى كانت لها ، وهى أن تقع أسيرة حرب ، فتصبح ملكاً لأسرها ، وبهذه الملكية لا يكون لزوجها ، ولا لنفسها ولا لأهلها سلطان يدفع به مالها عنها ، فله أن ينكحها بعد أن يستبرى رحمها بالعدة إن كانت متزوجة ، وإلا فهى حلّ له من أول ساعة تقع فيها ليده .. وملك اليمين من النساء كما يكون بالفتيمة فى الحرب ، يكون بالشراء بالمال ، أو الهبة ونحو هذا .

وقوله تعالى : « كَتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ » هو إغراء بالحفاظ على هذه الحدود ، والتزامها ، كما بينها الله وجعلها عهداً وميثاقاً بينه وبين المؤمنين به .. بمعنى احفظوا وارعوا ما كتب الله لكم وافترض عليكم من أحكام الزواج .
قوله تعالى :

« وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ » .

هو إطلاق للقيّد الوارد على المحرمات من النساء .. فإ وراء هذا القيّد الذى ضمّ ستة عشر صنفاً من النساء ، فهنّ مما أحلّ الله للرجال التزوج بهن ، بشرط أن يطلب الرجل الزواج ممن يريدّها ، وأن يأخذ الرضا منها أو من وليّها ، وأن يمهرّها من ماله المهر المطلوب لها ..

وفى قوله تعالى : « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ » تنبيه إلى أن يُتَّقَى بهذا المال

الذى يسوقه الرجل إلى المرأة ، الإحصان والتعفف بالزواج ، لا مجرد الوصول إلى المرأة وقضاء الوطر منها ، فذلك مال أنفق في حرام ، واستبيح به مالا يحل ، وأوقع صاحبه في محذور ، هو السفاح والزنا .. وكان من حق هذا المال ، وهو نعمة من نعم الله ، أن يصاب عن أن يكون مطية لعصيان الله ومحاربه ، وآلا يُمدل به عن الحلال بالإحصان ، إلى مواقعة الحرام وارتكاب هذا المنكر الغليظ ، وهو الزنا ..

قوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » .

هو أمر الزامى بالمهر الواجب تقديمه من الرجل إلى المرأة التي يرغب في الزواج بها .. فهو فريضة من الله ، فرضها في مال الزوج المرأة .. ولم يقف به الإسلام عن حد معين ، بل تركه ، حسب يسار الرجل وإعساره .. إلا أنه على أى حال لابد من أن يكون شيئاً معتبراً عند كل من الزوج والزوجة ، له قدره وأثره عندهما معاً ، وله قيمته في الحياة .

وفي قوله تعالى : « وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » دعوة إلى اللياسة بين الزوجين في المهر ، فللمرأة بعد أن يعطيها الرجل المهر المناسب لها ، أن تنزل عنه أو عن بعضه له ، وللرجل بعد أن يعطى المهر المطلوب منه ، أن يزيد فيما أعطى ، وفي هذا وذاك تبادل لمواطف المودة والمعروف بين الزوجين ، الأمر الذى ينتظم به شمل الأسرة ، وتقوم عليه سعادتها .

والاستمتاع المطلوب إتياء الأجر عنه هنا ، هو ما يحققه الزواج للرجل من سكن نفسى ، وأنس روحى ، وقرّة عين بالبنين والبنات ، إلى ما يجد من إشباع لغريزته الجسدية ، مع العفة والتصون ..

« وما » في قوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ » .. اسم موصول ،

لغير العاقل ، معدول به عن « مَنْ » التي يقع في حيزها العقلاء ، وهن النساء المرغوب في الزواج منهن .

وفي اختيار النظم القرآني لهذا الأسلوب إعجاز من إعجازه .. فإن ما في كلمة « ما » من التجويل والتفخيم ، ما يُلقى إلى شعور الرجال إحساساً بعظم الأمانة ، التي سيحملونها بهذا الزواج الذي هم مقدمون عليه ، وبأنه نعمة عظيمة من نعم الله ، لمن يعرف كيف يكشف أسرارها ، ويتعرف على مواقع الخير فيها .. فالمرأة عالم رحيب ، أشبه بالبحر ، تنكّن في أعماقه الآليء والدرر ، كما تضطرب في كيانه الحيتان والأخطبوطات .. والصيد في هذا البحر يحتاج إلى مهارة وكياسة ، وإلا وقع المحذور وساءت العاقبة ..

هذا وقد حمل كثير من المفسرين قوله تعالى : « فاستمعن به منهن » على نكاح « المتعة » وأن قوله تعالى : « فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ » هو إشارة إلى الثمن الذي يقدمه الرجل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها !

والآية الكريمة في منطوقها لا تعطي هذا المفهوم ، الذي فوق أنه — في وضعه هذا — عنصر دخيل على القضية التي أمسك القرآن الكريم بجميع أطرافها هنا ، وهي قضية « الزواج » وما أحل الله وما حرّم على الرجال من النساء — فوق هذا فإن هذا المفهوم يناقض قوله تعالى « فريضة » الذي هو وصف ملازم للمهر الذي أشار إليه سبحانه بقوله : « فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فريضة » .. كما أنه يناقض قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْؤُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ » (٧ : المؤمنون) والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ، لأنها لا تحسب في الأربع المباح للرجل الإمساك بهن ، ولا ترث المتمتع بها ولا يرثها ، كما أنها ليست ملكة يمين لمن يتمتع بها ..

وقد وقع خلاف كبير في زواج المتعة بين أهل السنة الذين يقولون بتحريمه ،
والشيعة الذين يبيحونه ، ويتعاملون به .. وهذا عرض موجز لتلك القضية ، وآراء
المختلفين فيها .

زواج المتعة . . والرأى فيه

تعلق إخواننا الشيعة في حلّ زواج المتعة بقوله تعالى : « فما استمتعتم به
منهن فأتوهن أجورهن » وقد أول علماءهم قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن »
بالمتعة ، وهو أن يتمتع الرجل بالمرأة إلى أجل مسمى ، وقالوا في مدلولها الشرعى :
« إنها (أى المتعة) عبارة عن عقد مخصوص ، لرابطة زوجية إلى أجل مسمى
وبمهر معلوم ، ويشترط في العقد : الإيجاب والقبول ، ويبطل عقد عدم ذكر المهر
والأجل ..

يقول « الطبرسى » — وهو من كبار علماء الشيعة الإمامية ، في تفسيره
المعروف « مجمع البيان » عند تفسير قوله تعالى : « فما استمتعتم به منهن فأتوهن
أجورهن فريضة » — يقول : قيل إن المراد به نكاح المتعة ، وهو النكاح
المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم ، عن ابن عباس ، والشدى ، وابن سعيد ،
وجاعة من التابعين .. وهو مذهب أصحابنا الإمامية ، وهو الواضح .. لأن لفظ
الاستمتاع والتمتع ، وإن كان في الأصل واقفاً على الانتفاع والالتذاذ ، فقد صار
بمعنى الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعين ، لاسيما إذا أضيف إلى النساء ، وعلى
هذا يكون معناه : « فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى بمتعة فأتوهن أجورهن » .

والشيعة إذ يذهبون هذا المذهب في تأويل الآية السكرية إنما يجدون معهم
إجماعاً يكاد يكون تاماً من المفسرين جميعاً — سنة ، ومعتزلة ، وشيعة — في تأويل
الآية على هذا الوجه .. ولم نجد من المفسرين من حمل الآية على محمل آخر غير

هذا ، إلا النسخ في تفسيره ، إذ يقول في الآية : « فما استمتعتم به منهن . » إنها لا تدل على حِلِّ للذة ، والقول بأنها نزلت فيها ، وتفسير البعض لها بذلك ، غلط ، وهو غير مقبول ، لأن نظم القرآن الكريم يأباه ، حيث بين - سبحانه - أولاً المحرمات ، ثم قال عز شأنه ؛ « وأحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » وفيه شرط بحسب المعنى ، فيبطل تحليل الفرج وإعارته ، وبهما قال الشيعة .

« ثم قال جل وعلا : « محصنين غير مسافحين » وفيه إشارة عن كون القصد لا مجرد قضاء الشهوة ،^(١) وحب استفراغ المنى ، وعليه تبطل المتعة بهذا اللقيد ، لأن مقصود المتمتع ليس إلّا ذلك ، دون التأهل والاستيلاء وحماية النسب ، كما أن كلمة الاستمتاع تدل على الوطء والدخول ، وليس بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة . . . »

وعلى هذا ، فالخلاف بين الشيعة والسنة ليس في أصل المتعة وحلّها ، فهم متفقون جميعاً على أنها كانت موجودة في عهد النبي ، ولكن الخلاف يجرى بعد هذا ، فيذهب أهل السنة إلى أنها نسخت ، على حين لا يقول الشيعة بهذا النسخ ، ويردّون كل خبر ورد في هذا الشأن .

وأهل السنة إذ يقولون بنسخ نكاح المتعة إنما يستندون في هذا إلى أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عند من يقول بنسخ القرآن بالسنة المتواترة ، ومنهم يقول إنها منسوخة بالقرآن .. كما سنرى ..

فالقائلون بالنسخ بالقرآن ، يذكرون هنا أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (٥ - ٧ : المؤمنون) . وفي هذا يقول الفخر الرازي : « وهذه المرأة - أى في زواج المتعة - لاشك أنها ليست بمملوكة ، ولا زوجة ، ويدل عليه أنها

(١) قوله : « لا مجرد قضاء الشهوة » هو خبر المصدر « كون » .

لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : « ولَكُمْ نَصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ » وبالاتفاق لاتوارث بينهما (وثانياً) لثَبَّتَ النِّسْبَ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وبالاتفاق لا يثبت (وثالثاً) وَلَوَجِبَت الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ، لقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » ..

وقد ردَّ الشيعة على هذا ، بأن الآية التي قيل إنها ناسخة ، هي سابقة في نزولها للآية التي قيل إنها منسوخة ، لأن الآية الأولى في سورة « المؤمنون » وهي مكية ، وآية المتعة في سورة « النساء » وهي مدنية . . ولا يتقدم الناسخ على المنسوخ ..

وأما ما استند إليه أهل السنة من الأحاديث التي وردت في تحريم المتعة فهو كثير ، من ذلك ما جاء في موطأ مالك ، عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمير الإنسية » . ويروى ابن حزم في كتابه « الناسخ والمنسوخ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إني كنتُ أحللتُ هذه المتعة ، وإن الله ورسوله قد حرماها ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب » .

وفي قول الرسول الكريم : « إني كنتُ أحللتُ هذه المتعة » إشارة صريحة إلى أن حلَّ هذه المتعة كان بالسنة لا بالقرآن ، وأن النبي — صلى الله عليه وسلم — أباح المتعة — وحيًا من ربه — لظرف خاص ، ثم حرَّمها — وحيًا من ربه أيضاً — بعد زوال هذا الظرف .. فقد روى البخارى ، ومسلم ، عن ابن مسعود ، قال : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء ، فقلنا ألا نستخفى ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن نكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

ولا تمتدوا إن لا يحبّ المعتدين » .. ونكاح المرأة بالشوب أى تقديمه لها ، إن كان الرجل لا يملك غيره .

وفى صحيح الترمذى : عن ابن عباس رضى الله عنه قال : إنما كانت المتعة فى أول الاسلام .. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم ، فيحفظ له متاعه ، وتصلح له شأنه حتى نزلت (الآية) : « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » .. قال ، قال ابن عباس : « فكل زواج سواهما حرام » .

وهذا يعنى أن آية « المؤمنون » هذه نسخت ما كان أبيح بالسنة فى أول الإسلام ، ولم تنسخ آية النساء التى قيل إنها نسخت بآية « المؤمنون » والتى اعترض الشيعة على القول بنسخها ، لأنها متأخرة نزولاً عن آية « المؤمنون » ولا يُنسخ المتأخر بالمقدم .

وذكر الفخر الرازى فى تفسيره ، أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة ، قال ابن عباس : قاتلهم الله ، إني ما أفئيت بإباحتهما على الإطلاق ، لكنى قلت إنها تحل للضرطر ، كما تحل الميتة والدم ، ولحم الخنزير » .

وفى صحيح مسلم ، عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس فى المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها « (وعام أوطاس ، هو عام الفتح ، وأوطاس وادٍ بديار هوازن) .

وهذا الحديث يؤيد ما رواه ابن ماجة فى سننه عن ابن عمر ، عن عمر — رضى الله عنهما — أن عمر خطب الناس ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لباقى المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجسته بالحجارة ، إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها » .

والشيعة يمارضون هذه الأحاديث بأحاديث أخرى تثبت جواز نكاح المتعة ، والعمل به في عهد الرسول ، وفي خلافة أبي بكر ، وأن عمر بن الخطاب — الخليفة الثاني — هو الذي أبطله في الشطر الثاني من خلافته ..

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن الحصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (أى في عهده) ولم ينزل قرآن يحرمها وينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم ، قال رجل برأيه ما شاء » يريد بالرجل عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه .

وفي صحيح مسلم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آتٍ ، فقال : ابنُ عباس وابنُ الزبير اختلفا في المتعة ^(١) فقال جابر : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدْ لهما .

وروى ابن رشد في كتابه « بداية الجتهد ونهاية المقتصد » — عن ابن عباس أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله ، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولولا نهى عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شق .

والشيعة إذ تأخذ بهذه الأحاديث التي تضيف إلى عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — أنه هو الذي أبطل نكاح المتعة ، وأن ذلك كان عن رأيٍ رآه ، واجتهاد اجتهده . فهم والأمر كذلك — غير محجوجين بما صنعه عمر ، مادام في أيديهم كتاب الله الذي أباح المتعة حسب تأويلهم لقوله تعالى : « فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن » وما صح من إجماع المسلمين على أنها كانت جائزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي خلافة أبي بكر ، وبمض خلافة عمر ،

(١) يريد متعة الحج بالعمرة ، ومتعة النكاح .

ثم ما بظاهر ذلك من أحاديث ثبت عندهم صحتها ، ولم تثبت عندهم الأحاديث التي قيل إنها حرمتها ..

[الآية الكريمة ومفهومها]

وقد رأينا تعارض الأحاديث التي جاءت في المتعة ، والذي ذكرناه منها قليل إلى الكثير الذي أجمعت عليه كتب الأحاديث والتفسير .

والذي نريد الجواب عليه هو : هل جاء القرآن الكريم بإباحة المتعة حقاً ؟ وهل الآية الكريمة التي قيل إنها مستندة هذه الإباحة ، هي نص في هذا الحكم الذي أخذوه منها ، والذي يُجمع عليه المفسرون ، على اختلاف مذاهبهم ؟ ثم كيف يكون هذا ، ثم يجيء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فينقض حكماً من أحكام الله ، ويبطل آية من آيات كتابه ؟ وكيف قبل المسلمون هذا منه وأقروه عليه ؟ ندع هذا الآن .. ونجيب على الآية الكريمة : « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » وما فهم منها من أنها نص في حل المتعة ؟ .

وننظر في الآية الكريمة التي جاء فيها هذا المقطع : « والحاصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً » ..

ننظر فنجد :

أولاً : أن هذه الآية هي خاتمة الآيتين اللتين قبلها ، والتي ذكر فيها تحريم أصناف من النساء ، لا يحلّ الزوج بهن ، وفي هذه الآية تنمة لهذه الأصناف ، حيث ذكر فيها صنف واحد منهن ، وهن الحاصلات من النساء ، أى المتزوجات .

ثانيا : بعد هذه القيود التي فرضها الله سبحانه على المحرمات من النساء ،
ورد حكمان :

الحكم الأول : ما كان من النساء في ملك الإنسان من الإماء ، فإنهن
لاعصمة لمن في أعراضهن لمن ملك ذواتهن .. وكان الأصل أن يُعَدَّن في
المحسسات ، إذ لم يقع عليهن زواج ، بإيجاب وقبول ، ومهر وشاهدين ، كما هو
الشأن في عقد الزواج مع الحرائر ، ولكن لما كانت تلك حالهن ، وهذا وضعهن
في الحياة ، فقد جاء الاستثناء هنا ، ليقرر هذا الواقع الذي يَعِشْنَ فيه مع من
ملكوا رقابهن ، وفي هذا يقول الله تعالى : « والمحسسات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم » .

والحكم الثاني : هو إطلاق الإباحة — التي هي الأصل — في الزوج
بين الرجل والمرأة ، وذلك بعد تجنب أولئك المحرمات اللاتي ورد ذكرهن
وفي هذا يقول سبحانه :

« وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين »
والابتغاء هو طلب الزواج من أى امرأة غير اللاتي سبق ذكرهن .. والابتغاء
لا يكون بالرغبة مجردة ، ولكن بالرغبة ومعها المال الذي يصلح مهراً للمرأة المراد
الزوج منها ، والذي يهيئ لها بعد الزواج حياة صالحة تجديفها السكن والاستقرار
هى وما تشمر الزوجية من ذرية .. وبهذا المال الذى هو زرق من رزق الله ينبغى
أن تُطالب المرأة التى أحل الزوج بها ، وأن يصاب عن أن يكون أداة لطلب
المتعة من المرأة ، على غير ما شرع الله فى الزواج ..

وثالثاً : يحىء بعد هذا قول الله تعالى : « فما استمتعتم به منهن فأنوهن
أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان
علماً حكيماً » .

فالضمير في « به » يعود إلى المال المشار إليه في قوله تعالى : « أن تبغضوا بأموالكم » ، والضمير في « منهن » يعود إلى من أحل من النساء ، وهن المشار إليهن في قوله تعالى : « وأحلّ لكم ماوراء ذلكم » ويكون معنى الاستمتاع هنا ، طلب الزوجة ، أي ومن طلبتم بهذا المال الذي في أيديكم من هؤلاء النساء فآتوهن مهورهن ، فريضة فرضها الله عليكم ، ولا حرج عليكم في أن تتياسروا فيما بينكم ، بعد أداء هذا الحق ، فيكون للمرأة أن تنزل عن شيء من هذا المهر ، الذي صار حقاً لها في يدها ، ويكون للرجل أن يزيد في المهر بعد أن أعطى الحق الذي عليه ..

فالقضية هنا قضية الزواج في صميمها ، قد جاءت آيات الله لتكشف خلالها وحرامها ، وتحدد حدودها ، وتلزم الرجال بأول شيء وأهم شيء مطلوب منهم فيها وهو المهر ، بعد أن تنبج رغبة الرجل إلى الزواج من المرأة التي أحلّ الله له الزواج منها ، والتي ليست واحدة من أولئك المحرمات .. فليس بمعقول أبداً أن يدخل على هذه القضية ، قضية المتعة ، التي هي في حقيقتها أكثر من قضية الزواج تعقيداً ، وأشدّ عُسراً ، وأخطر أثراً - بالإشارة إليها تلك الإشارة الخفية ، لو صحّ أنّ الإشارة كانت إليها ، ولما عرضها هذا العرض الخاطف ، بل لجمعها قضية بذاتها ، ولرسم حدودها ، وبين معالمها ، وموقف كل من الرجل والمرأة فيها ..

وانظر كيف كان موقف الشريعة من للتزوج بالإماء ، وهن ماهن في الحياة الاجتماعية التي كانت لمن .

يقول الله تعالى بعد هذا مباشرة : « ومن لم يستطع منكم طويلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة

فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن
تصبروا خير لكم والله غفور رحيم .

ففي الزواج من الإمام أمور :

أولها : أن الزواج بهن لا يُبصر إليه إلا عند قلة المال . . على خلاف
زواج المتعة ، الذي لا يمنع منه كثرة المال ولو كان القناطير المنقطرة من الذهب
والفضة ، إذ لا يقصر المحلّون لزواج المتعة بإباحته على الممسرين ، بل هو - في الواقع -
للأغنياء قبل الفقراء .

وثانيها : أنها تزوج كزواج الحرة ، أي زواجاً مطلقاً زمنه ، غير محدود -
وذلك على خلاف المتعة التي لا تصح - كما يقول القائلون بها إلا إذا نُصّ فيها
على زمن معين : ساعة ، أو يوماً ، أو شهراً ، أو سنة ، أو سنين ! .

وثالثها : أن الأمة تُحصّن بالزواج ، وتؤخذ بأحكامه ، من طلاق ، وعدة ،
 وإقامة حد ، عند ثبوت الزنا : « فإن أحصن فإن أتین بفاحشة فعليهن نصف
 ما على المحصنات من العذاب » .. وهذا يعني أنها ذات كيان شخصي ، واعتبار
إنساني ، بما أضفاه عليها الزواج من مكانة في المجتمع . . على خلاف المتعة ،
 فإنها لم تُشرّع لها الشريعة شيئاً ، لا في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ،
 وإنما كل ما تعلق بها من أحكام ، هو من عمل القائلين بها ، ومن تقديرهم لها .

ورابعها : أن الزواج بالإماء - وإن أباحتها الشريعة - هو أشبه بالمحظور ،
 لا يُبصر إليه إلا عند العجز عن زواج الحرائر ، وإلا عند الحاجة التي يخشى معها
 المسلم الخطر على دينه .. « ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم » .

هذا هو الوجه الذي يُطلّ علينا من « الإمام » ، ونحن ننظر إليهن كزوجات .
 فما الوجه الذي تبرز لنا به « الحرائر » ، ونحن نرمي بأبصارنا إليهن وهن

في معرض « المتعة » ؟ .

الحق أن زواج المتعة - على الرغم مما رسم له أصحابه من حدود ، حين قالوا بالعدّة بعد انتهاء الأجل ، وحين سمّوا الجعل الذي يجعله المتمتع للمرأة ، مهراً ، وعلى ما قرروه من نسبة الولد إلى من علقت به المرأة منه - على الرغم من كل هذا ، فإنه ينزل بالمرأة إلى أدنى درجات الإنسانية ، ولا يجعل منها عند المتمتع بها أكثر من أجيعة ، تباع عرضها لمن يدفع الثمن الذي يرضيها .

وما ظنك بأمرأة لا تسكن إلى بيت ، ولا يكون لها عند الرجل أكثر من هذا القدر من المال الذي جمعه لها نظير المتعة ، فلا يلزمه لها طعام ولا كساء ولا سكن ، وإنما كل الذي لها عند الرجل - على شريعة المتعاملين بها - هو المال الذي يتفق هو وهي عليه ، مقابل تمتعه بها .. فأى امرأة هذه ؟ وأى رابطة إنسانية بينها وبين الرجل ؟ وأين ما يجده الرجل في المرأة من سكن ، ومخاطبة روحية ونفسية ، قبل المخاطبة الجسدية ؟ والله سبحانه وتعالى يذكر عباده بتلك النعمة الجليلة التي يجدها الرجل في المرأة ، إذ يقول : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .. فأين السّكن وأين المودة ؟ وأين الرحمة في زواج المتعة ؟ وأين ما تجده المرأة في رجل المتعة من قوامة عليها ، والله سبحانه وتعالى يقول : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » . وكم تعاشر المرأة التي تعيش في حياة المتعة من رجال ؟ وكم تلتقي بوجوه من المتمتعين بها ؟ عشرات ومئات !

فهل يجد الرجل في مثل هذه المرأة شيئاً من العاطفة الإنسانية التي بين المرأة والرجل ؟ وهل يجد إلا صورة من لحم ودم ، أو بقية صورة من لحم ودم ؟ وأين الحرمة القائمة على صيانة الأنساب وعدم اختلاطها ؟ وهل لهذه انعمدة التي قررها أصحاب المتعة حرمة في نفس امرأة المتعة التي تعيش مع الرجل ساعة أو ما هو أقل من ساعة ؟ ذلك محال .

نم أين البيت الذى يقوم على زواج المتعة ؟ وأين الأسرة التى يضمها هذا البيت ويحتويها ؟

يقول العاملون بالزواج للتمتع : إنه مع إباحة المتعة عندهم ، فإن البيوت قائمة ، والأسر عامرة .. ولم يحلّ زواج المتعة بيننا وبين الزواج الدائم الذى شرعته الشريعة الإسلامية ..

ونقول : هذا شاهد على أن زواج المتعة غير معتبر عند أصحابه ، وأنه إذا أشبع شهوة الجسد ، وأرضى مطالبه ، فإنه لم يعد منه شيء على جانب القلب والروح ، بل إنه ربما زاد القلب ظمأ ، والروح تطلعا إلى « المرأة » التى تسكن إلى الرجل ويسكن إليها ..

ونسأل : أكان النسرّى ، وامتلاء الدور بالإماء والجوارى — قبل إلغاء الرق — أكان مُفنيًا عن « الزواج » وداعيًا إلى الزهد فيه والمزوف عنه ؟ إن هذا من ذلك .. سواء بسواء .

فإذا ذهبنا نسأل عن الحلال والحرام ، وسألنا عن قوله تعالى : « وليستغفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يُفنيهم الله من فضله » لم نجد لهذه الآية المحركة مكانًا بين المسلمين مع القول بإباحة المتعة .. فإنه مع المتعة لا مجال للتغفّر حتى يجد الرجال المال الذى يمكنهم من الزواج ، إذ كان فى استطاعة أى رجل أن يحصل على المرأة بالمتعة ، ولو برغيف ، أو مادون الرغيف — كما يقرر ذلك المشرعون للمتعة — بل إن الأمر لأهون من هذا ، إذا اتفقت المرأة والرجل على المتعة ولو بتمرة يلتقطها الرجل من الأرض !

إن الحياة الزوجية بمعناها الذى تقرر فى الشريعة الإسلامية ، هى فطرة فى الإنسان ، وما جاءت الشرائع لتقررّها ، وإنما كل ما جاءت به الشرائع هو

تنظيمها ، وتوضيح معاملها ، وحمايتها من الأمراض الوافدة عليها ، والبِدَع
الملتصقة بها .. بل إن في كثير من أجناس الحيوان والطيور ما يعقد صلته على
حياة دائمة متصلة بين الذكر والأنثى ، حتى لا يفرقهما إلا الموت ، وحتى ليموت
أحدهما أسى وحسرة بعد موت رفيقه ، وشريك حياته ، فلا تنهزه حياة
من بعده !

وبعد . .

فهل كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه — هو الذى عارض شريعة الله
وحرّم ما أحلّ الله من متعة ؟

ولا نجد ردّاً على هذا أبلغ مما ذكره الفخر الرازى فى تفسيره !

يقول الرازى : « ذكر — أى عمر — هذا الكلام (أى ما قاله فى تحرّم
المتعة) فى خطبة ، فى مجمع الصحابة ، وما أنكر عليه أحد .. فالحال هنا
لا يخلو : إمّا أن يقال إنهم كانوا عالمين بجمرة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها
مباحة ، ولسكنهم سكتوا على سبيل المداينة ، أو ما عرفوا بإباحتها ولا حرمتها
فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك . . والأول — وهو علمهم بجمرة
المتعة وسكوتهم — هو المطلوب ، والثانى — وهو علمهم بإباحة المتعة
وسكوتهم عن عمر — يوجب تكفير عمر ، وتكفير الصحابة ، لأن من علم
أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة ،
من غير نسخ ، فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه ، مع علمه بكونه مخطئاً كافراً ،
كان كافراً أيضاً ، وهذا يقتضى تكفير الأمة . وهو على ضدّ قوله تعالى :
« كنتم خير أمة أخرجت للناس » ..

والثالث : وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة ، فلهذا
سكتوا ، فهذا أيضاً باطل ، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح .
واحتياج الناس إلى معرفة الحال فى كل واحد منهما ، عامة فى حق الكل ،

ومثل هذا يمنع أن يبقى خفياً ، بل يجب أن يشتهر العلم به ، فسكنا أن السكك
كانوا عالمين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون
الحال في المنعة كذلك ..

ولما بطل هذان القسمان — الثاني والثالث — ثبت أن الصحابة إنما سكنا
عن الإنكار على عمر لأنهم كانوا عالمين أن المنعة صارت منسوخة في
الإسلام ..

وننتهي من هذا إلى حقيقةتين ، ينبغي أن نقررهما في هذا المقام :
أولهما : أن القرآن الكريم لم يجر فيه ذكر بإباحة المنعة ، وأن الآية
الكريمة ، التي يستشهدون بها لهذا ، وهي قوله تعالى : « فما استمتعتم به منهن
فأتوهن أجورهن » إنما هي لتقرير حكم من أحكام الزواج الشرعي الدائم ،
وهذا الحكم ، هو المهر الواجب لصحة عقد هذا الزواج .

وثانيتهما : أن إباحة المنعة كانت مما أباحه الرسول الكريم — بإذن ربه —
في حال خاصة ، حيث كان المجاهدون من المسلمين في حال غربة ، ولم يكونوا قد
اصطحبوا نساءهم معهم ، فخافوا الفتنة على أنفسهم ، حتى أن بعضهم طلب الإذن
لم بالخصاء ، كما أشرنا إلى ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد
الله بن مسعود ، رضي الله عنه ، وهو قوله : كنا نفرز مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا
أن نكسح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا : « يا أيها الذين آمنوا لا تمحرموا طبيبات
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ..
وفي هذا الحديث :

أولاً : أن المسلمين لم يكونوا إلى تلك الواقعة قد أخذوا بشيء في المنعة .
وثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص لهم ، وأنه لم يتل عليهم

الآية التي قيل إنها نزلت في المتعة ، بل تلا عليهم ، تلك الآية الكريمة التي ندعوم إلى الإبقاء على المضو الذي يصل الرجل بالمرأة ، وألا يحرموا أنفسهم التمتع بالنساء ، وهن من الطيبات التي أحل الله لهم أن يتمتعوا بها .. فلو كانت للمتعة آية ، لذكرها الرسول الكريم ، ولأوضح للمسلمين مفهومها إن كانت في حاجة إلى توضيح ، وإلا لسكت الرسول حتى يأتيه أمر ربه بآية ، أو وحى غير قرآني .. فجاءه الوحي غير القرآني ، الذي أباح فيه الرسول للمسلمين المتعة في تلك الحال ، التي هي خروج على أصل التحريم لسكاح المتعة ، بحكم الاضطراب فهي كما قال ابن عباس فيما روى عنه . « إنها تحمل للضرر ، كما تحمل الميتة والدم ولحم الخنزير » .

وما يستشهد به لإباحة المتعة عن طريق السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إني كنت أحلت هذه المتعة ألا وإن الله ورسوله قد حرماها » ألا فليبلغ الشاهد الغائب « فقول الرسول الكريم : إني كنت أحلت هذه المتعة » صريح في أن هذا كان من السنة ومن عمل الرسول ، وليس مما جاء به القرآن الكريم .. وفي قوله صلوات الله عليه « هذه المتعة » وفي الإشارة إليها على هذا الوجه ، ما ينبئ عن سقوطها وتقذرها .. وبؤيد هذا ، الحديث الروى عن رسول الله : « يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » فقد أشار الرسول إلى نساء المتعة بقوله : « هذه النساء » ولم يقل هؤلاء النساء لصغار شأنهن ، وأنهن في حكم شيء واحد .. وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « فمن كان عنده منهن » ولم يقل من كان عنده امرأة أو أكثر منهن ، وذلك للإشارة إلى أن أنهن أشياء .. مجرد أشياء .. وفي قوله « منهن » إشارة ثالثة إلى أنهن صنف له وضع خاص في المجتمع ، وهو وضع مشين ، يسكنى عنه ، ولا يصرح به .

وعلى هذا فإن المتعة أبيحت بالسنة في حال خاصة ، في ظرف اضطرارى ،
 وأنها قد حُرمت بالسنة بعد زوال هذا الظرف ، وإن إباحتها كانت لأناس مخصوصين
 لا يجوز أن يلحق بهم غيرهم إلى يوم القيامة ، وأن عمر بن الخطاب إنما كان
 موقفه منها هو تأكيد هذا التحريم ، وقطع الطريق على أولئك الذين أرادوا
 أن يجعلوا تلك الخصوصية التي كانت لهؤلاء الذين أباح لهم النبي المتعة - منسحبة
 إلى غيرهم إذا دعت داعيتها ، وهى الاضطرار ، بالانقطاع عن الأهل ، في
 جهاد أو سفر أو نحوهما . .

أخرج مسلم في صحيحه ، عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ،
 وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر (بن عبد الله) ، فقال : على
 يدي دار هذا الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (أى في حياته)
 فلما قام عمر (أى ولي الخلافة) قال : « إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ،
 فأتوا الحج والعمرة ، وأبأوا (أى أقطعوا) نكاح هذه النساء ، فلن أوتى
 برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجته بالحجارة » أى حكم عليه حكم الزانى
 المحصن ، حيث كان الذين يقومون تحت هذا الحكم هم من المحصنين الذين
 استطاعوا أن يتزوجوا بامرأة أو أكثر ، ثم كانت المتعة عندهم مطلباً آخر ،
 من مطالب المتعة ، ولهذا اعتبرها « عمر » زناً صريحاً . . وقول عمر : إن الله كان
 يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، هو صريح في أن ذلك كان من خصوصيات الرسول ،
 وأن إذنه في حال خاصة ، ولشخص أو أشخاص معينين ، بما يأذن به ، لا ينسحب
 إلى غيرهم ، كما هو مقرر في الشريعة باتفاق .

وبعد :

فإن الكلام في نكاح « المتعة » كثير ، وهو — على أى حال — باب شرّ سده المسلمون ، وأجمع أهل السنة جميعاً على تحريمه ، وإن كان لبعض الشيعة متعلق به ، وحجة عليه ، لما ثبت من أن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — كان قد أباحه في ظرف خاص في إحدى الغزوات التي طالت غربة المجاهدين فيها .. ثم ثبت عند أهل السنة أن الرسول حرّمه ، بعد أن زالت الحال الداعية له ... فهو أشبه بالميتة التي يباح للإنسان تناول منها عند الاضطرار ، وخوف الموت جوعاً ! .

فلو أن نكاح المتعة كان مباحاً على إطلاقه لفسد نظام المجتمع ، ولانحلت روابط الأسرة ، ولما رغب الرجال عنه إلى الزواج واحتمل تبعاته ! بل ولما كان من الإسلام تلك العناية البالغة ، التي أولاهها لقضية الزواج ، التي تكاد تكون أبرز وأهم قضية عرض لها التشريع الإسلامى ، فوضع الحدود الواضحة المفصلة للزواج ، والطلاق ، والعدة ، والرضاع ، والميراث ، وعرضها عرضاً كاشفاً ، في معارض مختلفة من النظم ، حتى تتأكد وتتقرر .

إن الطبيعة البشرية السليمة تعاف هذا المورد ، وتأبى أن تقيم حياتها عليه .. بل إن الحياة الجاهلية لم تعرف نكاح المتعة ، ولم تعترف به ، وإن عرفت الزنا ، وأطلقته ، وغشّى موردّة الرجال والنساء ، جهرة .. إلا أنهم — مع هذا — كانوا يضعون « الزنا » بهذا الموضع الخسيس الذى هو له ، ويعزلون النساء اللاتي يحترفن هذا المنكر عن مجتمع الحرائر ، ويفرضون عليهن أن يُقمن على بيوتهن رايات ، حتى يعرفن بها .

إن نكاح المتعة هو الزنا مستتراً بظلال الحلال ، وهو أشبه بالنفاق الذى يخفى وجهه صاحبه وراء كلمة الإيمان ، يقولها المنافق بقمه ، ولا يقيمها فى قلبه .. والزنا الصراح خير من هذا الزنا المتخذ اسمَ المتعة مجازاً له .. إذ كان

الزاني يزني وهو يعلم بيقيناً أنه يأتي فاحشة ، وبواقع منكراً .. ومثل هذا قد تكون له توبة إلى الله ، واحتجاز عن هذه الفاحشة .. وليس كذلك من يزني تحت اسم « المتعة » لأنه يحلّ هذا الحرام ، ويستبيح تلك الفاحشة ، بهذا للدخل الذي يدخل به إليها ، ويرفع عن صدره الضيق والأذى ، الذي كان يجده لو أتى ما أتى من غير أن يستصحب معه هذه الكلمة المفاقة .. كلمة « المتعة » !!

الآية : (٢٥)

« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَلَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْهَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٢٥)

التفسير : قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طَوْلاً » .

الطول : البلوغ إلى الشيء ، والتمسك منه .. يقال : طال الشيء بطوله ، إذا قَدَّر عليه . والمراد به هو القدرة على التزوج من الحرائر المحصنات ، وطول اليد لمهرهن ، والنفقة عليهن .

فلقد أباح الله سبحانه لمن قصرت يده عن التزوج من الحرائر ، وخشى على نفسه الوقوع في المعصية ، وغشيان المنكر — أن يتزوج من الإماء ، حيث مهرهن قليل ، ونفقتهم يسيرة ، بالنسبة للحرّة .. وذلك بعد إذن أهلهن ، ومالكي رقابهن .

وفي قوله تعالى : « فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ »
لمسة رقيقة رفيقة ، من لمسات السماء ، لتعطف القلوب على هؤلاء الفتيات ،
ولتفتح عليهن باب الأمل والرجاء ، في حياة كريمة ، يمدنها في آفاق الحياة الزوجية ،
ويخرجن بها عن دائرة العبودية ، والامتهان .

فالأمة حين تتحول إلى زوجة لرجل حرّ ، تصبح في ضمان رجل يربها ،
ويتمهد شؤنها ، ويقوم على أمرها ، بعد أن كانت كهملاً مطلقاً ، لا ينظر إليها
إلا كما ينظر إلى متاع أو حيوان !

وانظر إلى رحمة الله ، وإلى تدييره سبحانه ، في مواساة الإمام ، وتحرير رقابهن .
فأولاً : ما وُصف به الإمام هنا ، من أنهن فتيات ، دون وصفهن
بالإماء .. ثم إضاقتهم إلى المجتمع الإسلامي ، المخاطب بهذا الخطاب من رب
العمة .. « فتياتكم » .. فهن بهذا الوصف من أبناء هذا المجتمع ، ومن فتياته ،
ولسن من عالم غريب عنه .

وثانياً : يأتي وصفهن بالمؤمنات ، في مقابل وصف الحرائر المحصنات بهذا
الوصف .. « فمن لم يستطع منكم طويلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » فهؤلاء وأولئك جميعاً — حرائر وإماء —
على منزلة واحدة عند الله ، في التعرف إليه ، والإيمان به .. وفي هذا المقام
يكون التفاضل بين إنسان وإنسان .. فربما تبلغ الأمة بإيمانها منزلة رفيعة عند
الله ، تتقطع دونها أعناق كثير من الحرائر المؤمنات .. ولهذا جاء قوله تعالى
بعد ذلك كاشفاً عن هذه الحقيقة ، ومنوهاً عنها : « وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ »
وبهذا الإيمان يفضل بعضكم بعضاً ، دون حساب للوضع الاجتماعي للحرّة أو
الأمة .. ثم جاء قوله تعالى بعد ذلك : « بعضكم من بعض » مؤكداً لهذه
الحقيقة ، وأن الإيمان بالله ، والعمل بمقتضى هذا الإيمان هو الذي يحدد درجات

الناس عند الله ، ويرفع منازلهم ، إذ لا حرّ ولا عبد عند الله ، الذي خلق
الناس جميعاً من نفس واحدة ، وولد بعضهم من بعض .

وثالثاً : في قوله تعالى : « فأنكحوهن بإذن أهلن » وفي إضافة الإماء إلى
مالكي رقابهن وإلى من يجتمعن إليه من أقاربه - في هذا ما يرفع الرقيق عن
تلك المنزلة الدنيا التي ينزلها في المجتمع ، إلى منزلة الأهل والولد « أهلن » .

ورابعاً : ما يشير إليه قوله تعالى : « وآتوهن أجورهن » من أن الأمة
كالحرّة في أنها تستحق المهر عند الزواج ، وأن هذا المهر من شأنه أن يكون
لها ، ولكن الوضع الاجتماعي جعلها هي وما تملك ملكاً لمالكها .. وهذا
الوضع يبدو قلقاً مضطرباً أمام قوله تعالى : « فآتوهن أجورهن » الأمر الذي
يُخرج مالسكها عن أن يتناول حقاً هو لها .. وأما وقد أذن الله له أن يتناوله
— مع هذا الحرج — فإن الطريق مفتوح لردّ الحق إلى أهله في مستقبل الأيام !
وخامساً : وأكثر من هذا كله ، في صنيع الإسلام للرقيق ، وفي العمل
على فك رقبته — ما أباحه للأحرار من التزوج بالإماء ..

فهذه الإباحة تفتح باباً واسعاً لتحرير الإماء ، وتخليصهن من الرق .. وذلك
أن الرجل إذا تزوج بالأمة ، بعد إذن مالسكها ، تصبح من حرمانه التي يفار
عليها ، ويعمل جاهداً على صونها ودفع أية شائبة تحوم حولها ..

والأمة المتزوجة ليست خالصة لهد من تزوج بها .. فما زالت رقبته مالسكا
لغيره ، له أن يبيعهما لغير من تزوج بها ، بما تعلق بها من حق الزوج فيها ..

وهذا وضعٌ يشين الزوج ، ويسوؤه في زوجه ، ويخرج كرامته ، وخاصة
إذا ولدت له هذه الزوجة ، أو حظيت عنده بالحبّة .. ولا سبيل لإصلاح هذا
الوضع ، وإعطاء الزوج حقه كاملاً في زوجته إلا أن يعتقها من هذا الرق ،
فيعمل كل ما وسعه العمل للحصول على المال الذي يشتريها به من مالسكها ..

حتى إذا صارت إلى يده أطلقها ، وحرّز رقبتها !

ثم إن في قوله تعالى : « مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ » - إثارة لشعور الرجل الذي تزوج بالأمة ، أن يحصنها وأن ييمدها عن التبذل والامتهان ، اللذين يغلبان على حياة الإمام ..

فالزوجة الأمة ، ليست هي الآن أمة في الحياة الزوجية ، وإنما هي زوجة ، لها عند الرجل الحرّة ماله زوجة الحرّة عند زوجها.. فإذا كان بعض الذين يتزوجون بالإماء يستخفون بحرمتهن ، ولا يحدون كبير حرج في أن يظللن على حياتهن قبل الزواج من التبذل والامتهان - فإن فيما لفهم الله سبحانه وتعالى إليه في قوله جل شأنه : « مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ » - ما يوقظ في نفوسهم نخوة الرجال ، وغيرة الأحرار ، وبسط أيديهم على أولئك الزوجات ، الأمر الذي لا يستقيم إلا إذا تحررت الزوجات من الرق وخلصت لأيديهم !

هذا هو بعض تدبير الإسلام لمحاربة الرق ، وتخليص هذه الآفة الإنسانية من جسم المجتمع البشري .. والإسلام أكثر من تدبير لمحاربة هذه الآفة ، وسنعرض لذلك في بحث خاص ، إن شاء الله .

وقوله تعالى : « فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ » . بيان لحكم الأمة إذا أحصنت بالزواج ، ثم ثبت عليها الزنا ، وهو يقضى بأن يكون حدّها نصف حد المحصنة الحرّة !

والحصنة الحرّة إذا زنت كان حدّها الرجم ، فهل يمكن أن يكون حدّ الأمة نصف هذا الحد ، وهو الرجم ؟ والرجم مراد به الموت رجماً بالحجارة ، فكيف يقام نصف هذا الحدّ على الأمة ؟ وهل تُرجم نصف رجم ، وتموت نصف موت ؟ ذلك غير متصور !

والذى أخذ به هنا ، واستقرّ عليه العمل إجماعاً ، هو أن تجلد الأمة خمسين جلد ، إذ كانت الحرّة غير المحصنة تجلد مائة جلد .
وهناك أمران يمكن أن يُنظر إليهما ، للأخذ بهذا الحكم ، والاستناد عليهما ، والاستئناس بهما فى قبوله ..

وأول الأمرين : أن حدّ الزنا فى القرآن الكريم هو مائة جلد للحرّة ، لا فرق فى هذا بين محصنة ، وغير محصنة .. أما الحكم برجم المحصنة فقد ثبت بالسنة المطهرة .

وإذا كانت السنة المطهرة قد جاءت بعقوبة الرجم للمحصنة الحرّة ، ولم تتعرض للمحصنة الأمة ، فيبقى الحكم القرآنى مسلطاً على الأمة بإطلاقه ، أى بالجلد ، وبنصف المائة التى هى حدّ المحصنة .

وثانى الأمرين : أن فى قوله تعالى : « فاعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » إشارة إلى أن النصّ العامل فى عقوبة الأمة هو النصّ القرآنى فى قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » فإن كلمة « العذاب » فى حدّ الأمة ، وكلمة « عذابهما » فى حدّ الحرّين ، الزانيين ، تجعلان العقوبة هنا من نوع العقوبة هناك ، وأنها جلد لأرجم ، فيه عذاب ، لا موت .

وأما الحكمة فى أخذ الأمة بنصف عقوبة الحرّة فى جريمة الزنا ، تلك الجريمة التى لا تختلف آثارها باختلاف الأشخاص ، ووصفهم الاجتماعى — فإن الإسلام نظر إلى تلك الجريمة هنا من أفق آخر ، غير الأفق الذى نظر منه إليها فى حال تجريمها ، وتأنيبها .. فالزنا هو الزنا ، والسرقه هى السرقه ، ولكن هناك ظروف مخففة للجريمة ، كالإكراه ، والاضطرار ، ونحوهما .. والأمة واقعة تحت

ظروف كثيرة ، تجعلها تتعرض لارتكاب هذه الخطيئة أكثر من الحرة ..
 فهي (أولاً) كانت قبل الزواج والإحصان مطلقة ، تمارس هذه الجريمة دون
 تخرج أو تأثم ، بل إن كثيراً من مالكي رقابهن كانوا يدفعونهم دفعا إلى
 هذا المنكر ، ويكرهونهم عليه ، إما يحصلان عليه من مال يعود آخر الأمر إلى
 السيد للمالك ..

ولهذا جاء أمر الله : « وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
 لِّتَبْتَقُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ » - جاء أمر الله هنا ناهياً عن الإكراه وحده .. وهذا لا يُبازم
 الأمة أن تتعفف إذا هي لم ترد التعفف ..

وهذا الوضع الذي كان للأمة قبل الزواج من التبذل والامتنان ، يصطحبها
 إلى ما بعد الزواج ، ويجعلها بمعرض الزلل ، وفي مواجهة الخطيئة ، بما كان لها
 من أصحاب وأخدان .. الأمر الذي من شأنه أن يكون عاملاً مخففاً للجريمة
 المقررة منها في هذا المجال .. أي بعد الزواج

ومن جهة أخرى فإن يد الزوج على الأمة يد غير مطلقة ، كما أشرنا إلى
 ذلك من قبل ، وأنه إذا كان الزوج قد ملك المنفعة ، فإن سيدها لا زال يملك
 الرقبة .. وهو بهذا الوضع في الجانب الأقوى بالنسبة للأمة ، ولسلطانه عليها ..
 وهذا من شأنه أن يُرخي يد الرجل عنها ، وأن يقبلها على علاتها - الأمر الذي من
 شأنه أن يقيم للأمة المحصنة عاملاً آخر للتخفيف في العقوبة الواردة على الزنا ..

وقوله تعالى : « ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ » إشارة إلى أن للتزوج
 من الإماء لا يُصار إليه إلا عند الضرورة ، وتوقع الرجل عدم القدرة على
 مغالبة شهوته ..

فَالْعَنَتُ وَالْإِعْنَاتُ : الإِرْهَاقُ وَالضِّيقُ مِنْ أَمْرٍ لَا تَنْتَسِعُ النَّفْسُ لِحَقَالِهِ ، وَلَا تَقْدِرُ الْعَزِيمَةُ عَلَى الْإِمْسَاكِ بِهِ .

فَمَنْ خَشِيَ مِنَ الرِّجَالِ غَيْرِ الْمُحْصَنِينَ ، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْتَاعُونَ بِهِ التَّزَوُّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ — مَنْ خَشِيَ مِنْهُمْ الْعَنَتَ وَعَدَمَ احْتِمَالِ التَّعْفُفِ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْإِمَاءِ ، بَعْدَ رِضَا مَا لِكُنْ ، وَإِيقَاءِ الْمَهْرِ الْمَطْلُوبِ لَهُنَّ ، مَعَ مُرَاقَبَتِهِنَّ وَالْعَمَلِ عَلَى صِبَاغَتِهِنَّ مِنَ التَّبَذْلِ وَالِاتِّصَالِ بِأَخْدَانِهِنَّ ، حَتَّى لَا تَشْيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الْمَجْتَمَعِ .

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ » دَعْوَةٌ إِلَى الصَّبْرِ وَاحْتِمَالِ بَعْضِ الْعَنَتِ فِي الْعَزُوبِيَّةِ ، وَتَرْجِيحِ جَانِبِ الْإِمْسَاكِ عَنِ التَّزَوُّجِ بِالْإِمَاءِ ، عَلَى التَّزَوُّجِ بِهِنَّ ، لِمَا يُثْبِتُنَ فِي الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ ، الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَظْلُمَهَا الْعِفَّةُ ، وَيَحْرُسَهَا التَّصَوُّنُ وَالشَّرَفُ — مِنْ غِبَارِ الرِّيْبَةِ ، وَدُخَانِ التَّبَذْلِ ، وَرِيحِ الْفَاحِشَةِ !

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » إِمَاءَةٌ مِنْ طَرَفِ خَفِيِّ إِلَى تَجَنُّبِ التَّزَوُّجِ بِالْإِمَاءِ ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْعَزُوبِيَّةِ ، وَإِنْ لَقِيَ مِنْهَا صَاحِبُهَا الْعِتَّ فِي الْحِفَافِ عَلَى دِينِهِ وَمَرْوَعَتِهِ ، وَإِنْ جَرَّ ذَلِكَ لِلْمَوْقِفِ إِلَى أَنْ يُكَلِّمَ بَعْضُ اللَّمَمِ ، بِحَيْثُ لَا يَدْنُو مِنَ الْفَاحِشَةِ ، وَلَا يَحْوِمُ حَوْلَهَا .. فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ ذَلِكَ فَالزَّوْاجُ بِالْإِمَاءِ خَيْرٌ ، إِذْ يَدْفَعُ شَرًّا بِمَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْهُ شَرًّا .. وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى * الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَاسَ الرِّبَا وَالْفَوَحْشَ إِلَّا الْآلَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ * » (٣١ — ٣٢ : النجم)

ذَلِكَ ، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِنَّمَا يُخَاطَبُ هُنَا إِنْسَانًا مُؤْمِنًا ، حَرِيصًا عَلَى دِينِهِ ، مُتَحَرِّيًا لِلنَّصِيحِ لِنَفْسِهِ ، فِي الْحِفَافِ عَلَيْهَا مِمَّا يَغْضِبُ رَبَّهُ ، وَيَفْسُدُ عَلَيْهِ دِينُهُ .. وَلَيْسَ الْخُطَابُ لِلْإِنْسَانِ بِمَسْكَرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ ،

طريقاً إلى تزيين الحرام ، وإلباسه زىّ الحلال المباح ، فذلك تمويه على النفس ،
 وخداع لها .. وإن الحلال بين والحرام بين .. وإن إغماض العين عن الحرام ،
 وأخذه مأخذ الحلال ، لن يغير من صفته ، ولن يقيم للإنسان عذراً عند الله ،
 بل إن ذلك نفاق مع الله ، ونفاق مع النفس ، وهو أشد من الكفر .. ضللاً ،
 وبلاء ..

إن دين المرء أمانة بينه وبين ربه .. ليس لأحد سلطان عليه في حفظ هذه
 الأمانة أو تضييعها ، فله أن يحفظ أو يضيع ، وحسابه بمد ذلك على الله ، وهو
 خير الحاسبين ..

الآيات: (٢٦ - ٢٨)

« يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَبَتُّوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ
 وَيُرِيدَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ
 أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا » (٢٨)

التفسير : في هذه الآيات الثلاث التي جاءت تعقيباً على تلك الأحكام التي
 شرعها الله للمسلمين ، ووضع بها الحدود إما حرّم وأحلّ من النساء ، ولما أباح
 من التزوج بالإماء لمن يهجز عن التزوج بالحرائر ، وخشى العنت - في هذه الآيات
 الثلاث يكشف الله سبحانه وتعالى عن رحمته بالناس ، فيما شرع لهم ، وفضله
 عليهم فيما أباح لهم من طيبات ، وفي هذا وذاك خيرُ الناس وسعادتهم ، إذا هم
 استقاموا على شرع الله ، ووقفوا عند حدوده .

وقد صُدّرت الآيات الثلاث بقوله سبحانه : « يريد الله » ، وفي ذلك ما بلغت النظر ، ويدعو إلى التوقف والتأمل ..

فإرادة الله سبحانه وتعالى ، نافذة ، لا مردّ لها ، ولا معوق لنفاذها وإمضاءها على الوجه الذي أراد ..

« إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (٨٢: يس)

وقد تعلقّت بإرادة الله هنا أمور ، تضمنتها الآيات الثلاث هي :

أولا : بيان الأحكام ، ووضع الحدود للمسلمين بين الحلال والحرام : « يريد الله ليبين لكم » .

ثانيا : أخذ المسلمين بالسنن التي أخذ الله بها الأمم من قبلهم ، يبيّن الله لهم ويهديهم إليها : « ويهديكم سنن الذين من قبلكم » .

ثالثا : التوبة على المسلمين ، مما ارتكبوا من آثام وخطايا .. « ويتوب عنكم » .

رابعا : التوبة التي يريد الله للمسلمين ، يعارضها من جانب آخر ، المفسدون وأصحاب الأهواء ، إذ يريدون لهم الليل عن الصراط المستقيم الذي دعاهم الله إليه ، وانحرفوا عن الحق واحداً عنه . « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً »
خامسا : التخفيف عن المسلمين فيما أخذهم الله به من أحكام ، حيث أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الإنسان من ضعف ، وما في كيانه من قوّة تنزع به إلى التخفيف من أوامر الله ، والتحلل من نواهيه .. « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا » .

والسؤال هنا : ماذا عن هذه التعلقات التي تعلقّت بإرادة الله ؟ وهل هي ماضية نافذة ؟

وهل لو كانت قد مضت ونفذت ، أكان في المسلمين المخاطبين بكلمات الله هذه ، منحرف أو ضال ؟

وكيف وهذه أحكام الله بيّنة ، وحدوده واضحة ؟ وكيف وإرادته متجهة إلى هدايتهم والتوبة عليهم ؟

والذي نحب أن نفهم عليه إرادة الله سبحانه وتعالى هنا ، وفي غيرها من المواضع المشابهة - هو « الطلب » غير الملزم ، حتى يكون للإنسان مجال للاختيار بين الاستجابة للطلب ، أو التآبى عليه ، وبهذا يشعر الإنسان بوجوده الذاتي ، وبالمسئولية للقاء عليه .. وعلى هذا يكون حسابه وجزاؤه ، بالخير خيراً ، وبالشر شراً .. وذلك في كل أمر للإنسان فيه إرادة وعمل .. أما حين لا يكون لما يريده الله متعلق بعمل العبد ، فهي إرادة مطلقة نافذة ..

فالإرادة في قوله سبحانه : « يريد الله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ويهديكم سنن الذين من قبلكم » .. إرادة خالصة لله ، لا متعلق للعباد بها ، لأنها تتعلق بشرع الله الذي يشرعه للمسلمين ، كما شرعه لعباده من قبل على يد أنبيائه ورسله .. وعلى هذا فهي إرادة نافذة .. لأنه لا متعلق للعباد بشرع الأحكام ، وإقامة حدودها . أما الإرادة في قوله تعالى : « وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا » فهي إرادة طلب ، ودعوة ، متجهة إلى العباد ، ولهم أن يستجيبوا لهذا الطلب وأن يلتبوا تلك الدعوة ، أو يتوقفوا .

فالله سبحانه ، قد دعا عباده إلى التوبة ، في آيات كثيرة .. فقال تعالى : « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (٣١ : النور) وقال سبحانه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » (٨ : التحريم) .

فمطلوب من العباد أن يتقدموا إلى الله بالتوبة ، فإذا تابوا تاب الله

عليهم . . كما يقول سبحانه : « وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ »
(الشورى : ٢٥) ويقول جل شأنه : « وَإِنِّي لَأَعْفَارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » (٨٢ : طه) .

وفي الإنسان نوازع تنزع به إلى الهوى ، وتدفعه إلى الخروج على الطريق
المستقيم ، الذى دعاه الله إليه .. وفى محيط الإنسان شياطين من الإنس والجن ،
توحى إليه بالشر ، وتوسوس له بالسوء ، فيلتقى ذلك مع أهوائه ونوازعه ،
وهنا يقع الصراع بين ما فى قلبه من إيمان وتقوى ، وبين هذه القوى الماسطة
على إيمانه وتقواه .. فيكسب المعركة أو يخسرها ، حسب بلائه فيها ، وبذله لها .
وبهذا يكون النصر محسوبا له ، على حين تكون الهزيمة محمولة عليه .. وفى هذا
يتفاوت الناس ، ويختلفون منازل ودرجات عند الله ، كل حسب عمله وبلائه .

وأما إرادة التخفيف عن المسلمين ، فيما أخذهم الله به من أحكام ، فهم
من حكمة الله ، ورحمته ، ليس لأحد أن ينافر الله فى حكمته ، أو يمسك عن
عباده مواطر رحمته . . لأنه لا متعلق لأحد بهذه الإرادة ، ولا مطلوب فيها
لأحد . . إنها خالصة من الله ، لعباد الله .

فالإرادة الإلهية ، تكون تارة بمعنى الطلب ، وهو أن يطالب الله سبحانه
وتعالى من عباده أمرا ، يدعوهم إلى تلبيةه ، والاستجابة له ، لما فيه من خيرهم ،
وإسعادهم . . وهذا الطلب من الله ، لا إلزام فيه ، ولا قهر معه . . « وَقُلِ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكُمْ قَعْنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُوا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ » (٢٩ : الكهف) .
وتارة تكون الإرادة الإلهية بمعنى القضاء والحكم ، وتلك إرادة نافذة
لا ترد . . « سُبْحَانَهُ ، إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »
(٣٥ : مريم) . . « يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » (٢٢ : التوبة) .

هذا ، وينبغي أن نذكر هنا ، ونحن ننظر في صفات الله وأفعاله أنها صفات وأفعال تفاير مغايرة مطلقة كل مايقع في تصوراتنا لها . . إنها ذات الله ، وكالا يمكن تصور ذات الله كذلك لا يمكن تصور صفاته وأفعاله !

وأما ما جاء في القرآن من صفات الله ، من سمع ، وبصر ، وإرادة ، وعلم ، وقوة ، وعزة ، وغيرها ، وما ورد من أفعاله ، كالخلق ، والرزق ، والإحياء ، والإماتة ، والتكلم ، وغيرها - فكل ذلك محمول على طبيعة مدركاتنا وتصوراتنا ، وعلى مدى ما تبلغ من إدراك وتصوّر . . وإذا كان لا بد أن يكون للإله الذي نعبد مفهوم عندنا - كان لا بد أن يكون له عندنا متصور لذاته وصفاته وأفعاله . . ولكن أى متصور نتصوره فالله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله على خلافه . . فنحن نتصور الله سمعاً ، بصيراً ، عالماً ، حكيماً ، قديراً . . ولكن لا بجوارح ، ولا بأجهزة يعمل كل جهاز منها في محيطه . . ونتصور الله سبحانه وتعالى ، يخلق ، ويرزق ، ويتكلم ، ويمحي ، ويميت ، ولكن لا يمكن تصوّر كنه هذه العمليات التي تتم بها أفعاله تلك ، ولا الوجوه لله تكون عليها ، ولو وقع ذلك وأمكن ، اسكان الله محدوداً يمكن ضبط صورة لذاته وصفاته وأفعاله ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

الآياتن : (٢٩ - ٣٠)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا » (٣٠)

التفسير : هذه دعوة من الله إلى عباده ، ومطلوب من مطلوباته إليهم ، بل قل إرادة يريد بها الله منهم . . . وتلك الإرادة ، هي ألا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل .

وإذ كان « المال » هو مُبْتَغَى الناس ، ورغبتهم ، فيه يتنافسون ، وله يعملون ويكدحون ، ومن أجله ، وفي سبيله تصادم رغباتهم ، ويقع الشرّ والعدوان بينهم ، فيبغى بعضهم على بعض ، ويفطم بعضهم حقّ بعض ، في صور وأشكال مختلفة . . من السرقة والاغتصاب ، والاحتيال ، والغش والخداع ، والاحتكار ، إلى غير ذلك مما هو واقع في معترك الحياة بين الناس - إذ كان ذلك كذلك فقد كثرت وصايا الإسلام إلى الناس في « المال » وفي رسم الحدود التي تُمسك به في دائرة النفع العام والخاص ، ليؤدي وظيفته كنعمة من أجلّ النعم التي أنعم الله بها على عباده . .

ولم تقف نظرة الإسلام إلى المال عند أفق واحد . . بل امتدت نظره إليه فشملت جميع الآفاق التي يكون للمال مكان فيها . . في كسب المال وفي إنفاقه . . في يد من يملك ومن لا يملك . . في الميراث والورثة . . في ملك اليتامى والسفهاء ، وفي يد الأولياء والأوصياء عليهم . . إلى غير ذلك من الوجوه التي يُرى فيها المال واقعاً في يد فرد أو جماعة .

وفي قوله تعالى : « لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ » إشارة إلى أن المال مائدة ممدودة من الله سبحانه لعباده ، يأكلون منها ، وأن لكل إنسان حظّه من هذا المال ، وأن من وقع إلى يده قدر منه على حين خلت أيدي الجماعة التي حوله ، أو قصرت عن أن تنال شيئاً منه ، كان واجباً عليه أن يعطى مما في يده لمن حوله ، إذ من غير المستساغ أن يأكل والناس المشتركون معه على المائدة ، لا يأكلون . .

وفي كلمة « أموالكم » المضافة إلى المؤمنين جميعاً ، وكلمة « بينكم » - الظرف للسكانى الجامع لم جميعاً - في هذا ما يشير إلى وحدة الملكية للمال ، ووحدة الاجتماع في المكان . . وفي هذا وذاك ما يحمل الوحدة الشعورية بالتكافل بين هذه الجماعة ، أمراً واجباً ، إن لم تقض به شريعة السماء ، ولم يدع إليه دين الله ، قضت به المروءة ، ودعت إليه ! .

وهذا هو البرّ الذى دعا إليه القرآن . . فقال تعالى : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ » (٩٢ : آل عمران) . . وقال سبحانه : « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ » (البقرة : ١٧٧)

ومن تدبير القرآن الكريم في هذا ، أنه لم يجعل هذه المائدة المشاعة بين الناس قائمة على قانون مادى قهري ، إذ لا سبيل إلى قانون يحمى بنصوصه ومواده ، العدوان والبغى ، وتسلط الأقوياء على الضعفاء ، وإلا كان عليه أن يقيم وازعاً من سلطانه على رأس كل إنسان .. يمسك بيده ، ويدفع بغيه وعدوانه ، وذلك أمر محال ، وإنما جعل الإسلام ذلك إلى مشاعر الجماعة ووجدانها ، بما أيقظ فيها من نوازع الخير ، ودوافع الإحسان ، وبما غذّاها به من فضله وإحسانه ، وبما وعدّها من حسن المثوبة ، وعظيم الجزاء ، في الدنيا ، وفي الآخرة جميعاً . . « وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » . « وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ إِلَّا بِإِذْنٍ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ » (٣٩ : الروم) . . فتلك المشاعر الحية ، وهذه الوجدانات المتفتحة لرحمة الله ، الراغبة في حسن

الجزاء عنده ، هي الحارس الذي لا يففل ، وهي الوازع الذي يقوم حجازاً بين ظلم الناس للناس ، وبني الناس على الناس .

وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ » هو استثناء متصل ، وليس استثناء منفصلاً كما ذهب إلى ذلك الزخشرى ، وأكثر المبسرين . .

فالتجارة : هي من تلك المائدة المدودة بين الناس « أموالكم » ، بل هي الوجه الواضح من هذه المائدة ، إذ كانت أكثر الأموال دائرة في فَلَكَ التجارة ، متداولة بين أيدي الناس عن طريقها . .
وفي عمليات التجارة ، ربح وخسارة .

وفي جانب الربح قد يحصل كثير من الناس على أموال طائلة . . !
وهذه الأموال التي ربحها الراجحون هي خسارة قد خسرها آخرون !
والصورة في جانب الربح تبدو وكأنها أكلٌ لأموال الناس بالباطل ، ذلك الأكل الذي ورد صدر الآية الكريمة بالنهاى عنه !

فهل هذا المال - مال الربح في التجارة أياً كان من الكثرة - هل هو داخل في هذا المال المنهى عن أكله بالباطل ؟ وهل يتناول له الحكم الواقع عليه ؟
هذا ما استثناه الله تعالى في قوله : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ » .

فهذا المال ليس من الباطل في شيء . . هو مال حلال ، إذ جاء عن عمليات بيع وشراء ، لا قهر فيها ، ولا تدليس أو غش ، بين البائعين والمشتريين .

وفي قوله تعالى : « وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً » دعوة إلى صيانة الأنفس وحفظها ، بعد الدعوة إلى صيانة الأموال وحفظها . :

وقدمت الدعوة إلى صيانة المال على الدعوة إلى صيانة الأنفس ، لأن المال هو قوام الحياة للأنفس ، ولا حياة لها بغيره ، فكانت صيانته مقدمة على صيانتها !

ويقع قتل النفس على صور كثيرة .

فقد يقتل الإنسان نفسه بنفسه . .

وذلك بأن يعرضها للتهلكة عن عمدٍ في غير إحقاق حق أو إبطال باطل .

أو بأن يصرفها عن الإيمان إلى الكفر . ويحارب الله ورسوله والمؤمنين .

أو بأن يعتدى على حرمة الغير ، ويستبيح أموالهم ويأكلها بالباطل ،

أو يستبيح ذماءهم ، ويزهق أرواحهم بغير حق .

فكل هذه من بعض الوجوه التي يقتل بها الإنسان نفسه .

وقد توعد الله سبحانه من يرتكب هذا الفعل المنكر بالعذاب الأليم

في قوله سبحانه : « وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ

ذَلِكَ كَلِمًا مَلِيًّا » فما جزاء هذا العدوان وذلك الظلم ؛ إلا هذا العقاب

الأليم ، فإن من لا يرحم نفسه ، ولا يرحم الناس ، لا تناله رحمة الله ، الذي

أطمعنا في رحمته ، وبسط لنا يده بها . . « إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » .

الآية : (٣١)

« إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا » (٣١)

التفسير : هذا تعقيب على مطلوبات الله من عباده ، وما دعاهم إليه أو نهاهم

عنه في الآيات السابقة ، في شأن اليتامى ، والنساء ، وفي حفظ الأموال والدماء .

وفي هذا التعميق رحمة واسعة من رحمت الله بالناس ، وفضل كبير من أفضاله على عباده . . . ففي الناس ضعف يعلله الله الذي خلقهم ، وقليل منهم أولئك الذين يستقيم خطوهم على طريق الله استقامة كاملة ، لا يضطرب فيها خطوهُ ، أو تزل فيها قدمه !

ولو يأخذ الله الناس على كل انحرافه يمحرفونها ، أو زلة يزولونها ؛ لما نجا منهم أحدٌ ، ولا دَخَلَ عند الله مداخل الإحسان والرضوان .. إنسان .

وقد جاء هذا التعميق للكريم ، من ربّ كريم ، ليفتح لعباده أبواب إحسانه ورضوانه ، فيدخلوا في سعة من رحمته ورضوانه ، إذا هم اجتنبوا الكبائر ، وعصموا أنفسهم منها ، وخافوا الله فيها ..
والكبائر أولها الكفر بالله ، والشرك به .

ثم يتبع ذلك أعمال الجوارح ، كالقتل ، والزنا ، وشرب الخمر .

فإذا تجنب العبد هذه الكبائر ، ثم كانت منه زلة أو سقطة فيما وراءها ، كانت رحمة الله قريبة منه ، تمحو ما ارتكب من صفائر ، بما اجتنب من كبائر ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد ذلك : « نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا » .. وهذا ما أشار إليه سبحانه في قوله : « وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنِّمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ » (٣٢ : النجم)

فما أوسع رحمة الله وما أعظم فضله .

الآية : (٣٢)

« وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

التفسير : في الآية قبل السابقة ، دعا الله سبحانه وتعالى إلى صيانة الأموال ،
وإلى قبل الأهواء ، التي تنزع بالناس إلى أكل أموال بعضهم بعضاً بالباطل .
وإذ كان المال — كما أشرنا إلى ذلك من قبل — هو القوة المحركة ،
للناس ، كما أنه هو القوة الدافعة إلى عدوان بعضهم على بعض ، فإن الإسلام
قد أولى المالَ عناية خاصة ، وحرسه وحرس الناس ، من دواعي الفساد التي
تدب إليه وإليهم ، فينقلب هو إلى نعمة بعد أن كان نعمة ، ويتحول الناس إلى
وحوش ضاربة ، بعد أن كانوا بشرًا سويًا ، أرادهم الله لعمران الحياة ، وخلافته
على هذه الأرض .

وفي هذه الآية وجه آخر من الوجوه التي يكشفها الإسلام للمال ، ويكشف
منه الداء الذي لولم يتنبه الناس إليه ، لأفسد حياتهم ، واغتال أمنهم
واستقرارهم .

وهذا الوجه هو تفاوت الناس فيما يقع لأيديهم من مال ، هذا التفاوت
الذي قد تبعد مسافته من بين يملك القناطير منه ، ومن لا يملك شيئاً .. فيكون
في الناس الغنى الواسع الغنى ، الذي يكاد يموت كظلة ونحمة ، والفقير الذي
يوشك أن يموت جوعاً ومسفة .

ولاشك أن هذا وضع من شأنه أن يثير في النفوس — نفوس الفقراء
والمحرومين — مشاعر الحسرة والألم ، ونوازع الضغينة والحسد ، على أولئك
الذين يملكون ولا يعطون ، ويموتون نحمةً ويضنون بقلبيات تمسك رفق
أولئك الذين يموتون جوعاً — الأمر الذي إذا استشرى في الجماعة ، وتسلب على

تفكبرها وشمورها ، أثار فيها عواصف الفرقة ، التي قد تصل إلى التناحر والقتال !

وقد جاء الإسلام إلى الأغنياء بوصاياهم التي تجعل من أموالهم التي في أيديهم حقوقاً لإخوانهم الفقراء ، إن قصرُوا عن الوفاء بها كانوا ب معرض من نعمته وبلائه في الدنيا ، وعذابه الأليم لهم في الآخرة .. وكان من نعم الله عليهم في الدنيا أن يسلط عليهم الفقراء ، فيفسدوا حياتهم ، ولا يقيموا فيها على جناح أمن وطمأنينة !

ثم جاء الإسلام من جهة أخرى إلى الفقراء ، فسكانت وصاته لهم ألا ينفُسُوا على الأغنياء ما في أيديهم ، وألا يحسدوهم على هذا الذي نالوه من حظوظ الدنيا ، وأن يروضوا أنفسهم على الصبر على ما قسم الله لهم ، بعد أن يعملوا في كل وجه متاح لهم من وجوه العمل ، وأن يأخذوا بما دعا الله عباده إليه من السعي والجِدِّ لتحقيق الرزق : « هو الذي جعلَ لكم الأرض ذلولا فامشُوا في مناكِبها واكلوا من رزقه » (١٥ الملك) .

فإذا أخذ الأغنياء بما وصاهم الله به من رعاية حقوق الفقراء ، وأخذ الفقراء ، بما دعاهم الله إليه من غض أبصارهم عما في أيدي غيرهم ، مما لم تنله أيديهم - إذا أخذ هؤلاء وهؤلاء بما وصاهم الله به ، التقوا جميعاً لقاء الأخوة ، لقاء المودة والحب ، وصلاح أمرهم جميعاً ، فلا يذهب الفتن بغناه ، ولا يستبد به ، ولا ينطوى الفقير مع فقره ، ويموت به ! هذا هو الوجه الذي نفهم عليه قوله تعالى : « ولا تمننوا ما فضل الله به بمضكم على بعض » . وإن كان للآية وجوه أخرى كثيرة بعيدة عن جوِّ الآية ، قد فهمها عليه أكثر المفسرين .

وفي قوله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ « ما يكمل الصورة التي فهمنا عليها صدر الآية .. ففي قول الله :

« لارجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن » هذا ، دعوة إلى الكسب ، وإلى السعى الجاد في وجوه الرزق . دعوة للرجال وللنساء معا ..

فالعمل ، والعمل وحده ، هو وسيلة الرزق الطبيعية ، ومن لا يعمل ، فقد تمتى على الله الأمانى ، وفرض على الناس أن يعملوا ، وهو متدنر بثوب الكسل والخنول ، لينال من ثمرة عملهم ، ويعيش من عرق جبينهم ، وهذا عدوان على المجتمع ، كما هو عدوان على نفسه وظلم لها ، إذ رضى أن يكون عالة على الناس ، وكافئاً غريباً يعيش فيهم ، كما تعيش الحشرات .. وفي ذلك إهدار لآدميته ، وتضييع لكرامته !!

وليس أبرّ بالإنسانية ، وأرعى لكرامتها ، من دعوة الإسلام تلك ، إلى العمل والكسب ، حتى المرأة ، لم يُفهمها الإسلام من العمل إذا لم يكن من ورائها زوج ، أو ولد ، أو أخ .. يقوم بمطالبها ، ويسد حاجتها ..

وفي قوله تعالى : « واسألوا الله من فضله » تأكيد للدعوة إلى العمل ، والسعى في طلب الرزق ، والأخذ بأسبابه من وجوهه المشروعة ، فإذا كان ذلك ، كان للإنسان أن يسأل الله العون والتوفيق ، فما الرزق الذي يرزقه العاملون إلا من فضل الله .. أما أن ينصرف الإنسان عن العمل ، ولا يأخذ بأسباب الرزق ، ثم يدعو الله أن يرزقه ، فقد ضلّ الطريق إلى الله ، وقطع بينه وبين ربه الأسباب .

ولحظة مشرقة نلمحها في قوله تعالى : « للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن » وهذه اللمحة تكشف لنا عما في كلمة « نصيب » من معطيات ، تملأ القلب جلالاً وروعة .

فقد جاءت كلمة « نصيب » مخالفة لما تتوقع في هذا المقام .. حيث يأخذ الإنسان كل ما اكتسب ، لا نصيباً مما اكتسب ، إذ أنه كسبه كله ليده ..

فكيف تبنى كلمة « نصيب » هنا ؟ وما حكمة مجيئها ؟

والجواب ، وهو بعض ما نستلهمه منها .. هو :

أولاً : أنه إذا كان العامل يأخذه ليده كل ثمرة عمله ، فذلك هو حقه ..
ولكن إذا صار هذا الحق ملكاً له ، فإن ملكيته له غير خالصة ، إذ أن في
هذه الثمرة ، أو في هذا المال حقوقاً للغير .. لذوى القربى ، واليتامى ، والمساكين
وابن السبيل .. ثم قبل هذا كله حق الله ، وهو الزكاة !

فما يكسبه المرء من عمله ليس خالصاً له ، وإنما له نصيب فيه ، كما لله ولعباده
الله نصيب فيه أيضاً ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ مَّقْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » (٢٤ - ٢٥ : المعارج)

وهذا ما ينبغى أن يقع في شعور صاحب المال ، وأن يتصرف في ماله بمقتضى
هذا الشعور .. وإلا كان معتدياً على حق الله ، وحق عباد الله ..

وثانياً : أنه إذا أدى صاحب المال حق الله وحق الفقراء والمساكين في
ماله ، كان له الحق في أن ينفرد بنصيبه هو ، وأن ينال به ما أحل الله من
طيبات ..

وهذا شعور ينبغى أن يستشعره الفقراء حيال الأغنياء ، الذين يؤدون
مافي أموالهم من حقوق ، وعلى هذا ، يجب ألا ينظر الفقراء إلى الأغنياء ،
وما يغالون من نعم الله ، نظرة حسد ، أو حقد .. وإلا كانوا ظالمين معتدين !!
فإن من حق العامل أن يذوق ثمرة عمله ، وألا يحول بينه وبينها من لا ثمرة
لهم ، ممن لا يعملون ، والله سبحانه يقول : « قل هل يستوى الذين يعملون
والذين لا يعملون » . وما العلم إلا ثمرة من ثمار العمل .

ذلك هو حكم الله في عباده ، يأخذهم به في الدنيا ، وينزلهم عليه في

الآخرة ! .

الآية : (٣٣)

« وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا » (٣٣)

التفسير : بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » - ما للعامل من حق في أن يجني ثمرة عمله ، وأن ينعم بنصيبه منها ، بعد أن يؤدي ما لله وما للعباد عليها من حقوق ، وذلك ليستحث الذين لا يعملون على العمل ، وعلى ألا ينظروا إلى ما في يد العاملين من ثمرات أعمالهم .

ولم يقف القرآن الكريم عند هذا ، من إقرار حق العامل في ثمرة عمله ، بل جعل لقرابة هذا العامل ، وذوي رَحِمِهِ ، متعلقاً بهذه الثمرة ، يرثونها بعد موته .. فهم أولى الناس به ، وهو أحرص الناس على نفعهم ، وسوق الخير إليهم .. ولهذا جاء قوله تعالى في هذه الآية : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون » مقررأ هذا الحق للورثة في قريبهم الذي ترك خيراً من بعده .

والمعنى : ولكل من الرجال والنساء الذين أشار إليهم سبحانه وتعالى بقوله : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » .. لكل من هؤلاء الرجال والنساء جعلنا لهم موالى - أي ورثة - يرثونهم ، فيما خلفوا وراءهم من مال ومتاع ، وهذا ما أشار إليه سبحانه في آيات الموارث أول هذه السورة : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً » .

والمولى بطلق على معان كثيرة ، منها : القريب ، والناصر ، والمعين ، والسيد ،

والعبد .. والمراد به هنا أقارب المرء وعَصَبَتُهُ الذين يرثونه .

وقوله تعالى : « والذين عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ » إشارة إلى من تربطهم بالمرء رابطة غير رابطة القرابة والدم ، ممن يتبنّاهم الإنسان ، أو يدخلهم في حياته مدخل الأهل والأقارب ، إذ شدّ يمينه بهم ، واحتسبهم بعضاً منه في خيره وشره — هؤلاء قد يرون أن لهم حقاً فيما ترك المورث ، الذي كانوا منه ، وكان منهم ، وقد جاء صدر الآية الكريمة قاصراً ما ترك المورث على قرابته ، وهم مواليه : « ولكل جعلنا موالٍ مما ترك الوالدان والأقربون » — وفي هذا ما يصدم مشاعرهم ، ويفجهمهم في آمالهم ، التي كانوا يعيشون بها مع هذا الذي عَقَدْتَ أَيْمَانَهُمْ معه .

ولهذا جاء قوله تعالى : « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » وما نصيبهم وقد ذهب الورثة بالميراث كله ؟

وإنهم لابد أن يكون لهم نصيب فيما ترك صاحبهم .. وتقدير هذا النصيب متروك للورثة ، يؤدونه لهم ، على أى وجه ، وعلى أية صورة !

ليكن مالا يطيبون به خاطرهم ..

أو ليسكن مودة ، وحباً ، ومخالطة ..

أو ليسكن مناصرة ، ومعاونة في الشدائد ..

أو غير ذلك مما كان لليت يعاشرهم عليه ويؤثرهم به ..

ولهذا جاء قوله تعالى : « فآتوهم نصيبهم » خطاباً للموالى ، الذى ورثوا مال مورثهم ، بأن يمتطوا هؤلاء الذين أضافهم مورثهم إليه — شيئاً مما كان يمود عليهم به هذا المورث ، من مال ، أو مودة ، أو نحو هذا ..

ولنا في هذا المقام أن نستحضر قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولوا

القربى واليتامى والمساكين فازرقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً (٨ : النساء) ،
ففى هذا تطيب لتلك النفوس التى حضرت القسمة .. وهؤلاء الذين خالطهم
المورث واختلط بهم ، هم من حضروا القسمة ، فإن لم يحسبوا فى حساب الورثة ،
فليكونوا فى حساب ذوى القربى من لاميراث لهم .

هذا ما أجمع عليه المفسرون فى تفسير قوله تعالى : « والذين عقدت
أيمانكم » ولكن الفهم الذى أستريح إليه ، هو أن المراد بالذين عقدت أيمانكم ،
هم الأزواج والزوجات ، إذ كان لهم نصيب مفروض فى الميراث ، مثل ما فرض
لموالى الإنسان وعصبته ، ولكن كلمة « الموالى » لم تشملهن ، فكان قوله تعالى
« والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » بياناً لحق الزوجين فى ميراث كل
منهما لصاحبه .. وليس هناك عقد يمين أوثق من العقد الذى عقده الله بين
الزوجين ..

الآيات : (٣٤ - ٣٥)

« الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ بُرِدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

التفسير : كما فضل الله الناس بعضهم على بعض ، لحكمة أرادها وتقدير

قدره ، كذلك فضل الله الرجال على النساء .. إذ كانوا فرعى شجرة الإنسانية ..
فرع الذكورة ، وفرع الأنوثة ..

وهذا الفضل لا يعملى للرجال حق التسلط والقهر للنساء .. فهما معاً يكملان
الكائن الإنسانى الصالح للحياة ، وواحد منهما لا حياة له ، ولا بقاء ، فى هذه
الدنيا .. فكل منهما يفاظر الآخر ويكمله .. وهذا لا يمنع من أن يكون أحدهما
أولاً ، والآخر ثانياً ، كما كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى .. ولو كانا على درجة
واحدة ، لكانا كائناً واحداً .. ذكراً ، أو أنثى ! وهذا — كما قلنا —
ملا تقوم عليه حياة الكائنات الحية ، ومنها — بل ومن أولها — الإنسان !
وليس يعيب المرأة أو يُذرى من قدرها أن تكون العدد الثانى فى العددين :
واحد ، وواحد ، ليكون مجموعهما اثنين ، كما يقول سبحانه وتعالى :
« وخلقناكم أزواجاً » (٨ : النبا) .

فقوامه الرجل على المرأة فى قوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء ،
هى قوامه وظيفية ، يقتضيها نظام الحياة ، الذى جمع بينهما ، ولولم يكن للرجل
حق القوامه ، لزم أن يكون للمرأة هذا الحق .. إذ أنه لا بد أن يكون أحدهما
أولاً والآخر ثانياً ..

وقوله تعالى : « بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم »
يكشف عن المزايا التى من أجلها كان الرجل قواماً على المرأة ، ولم تكن المرأة
قواماً على الرجل ..

فقد خص الله الرجل بمزايا تجعله أقدر على قيادة الركب الذى ينتظمه
والمرأة معاً ، وينظم معها ما يثمران من بنين وبنات .

وهذه المزايا التى أعطت الرجل حق القوامه على المرأة — لم تقررها
الشريعة إلا بعد أن نضجت فى بوتقة التجربة الإنسانية ، على مدى الحياة التى

اجتمع فيها الرجل والمرأة ، منذ كان الناس ، وكان الرجال والنساء ا وماقرته الشريعة ليس إلا اعترافاً بواقع ، وتصويراً لأمر مشهود ، وليس إنشاءً لوضع جديد بين الرجل والمرأة .

فالرجل أقوى من المرأة عموماً ، وأقدر على السعى في وجوه الحياة ، وكفالة حاجات المرأة والأولاد ..

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وبما أنفقوا من أموالهم » فالرجل - في أى زمان ومكان - مطالب عرفاً ووضماً وشرعاً بالإلتحاق على زوجته وولده .. فإذا أخذت المرأة للرجل مكان القوامه ، وأسلمته زمامها ، فما ذلك إلا لأن يد الرجل أقوى على الإمساك بهذا الزمام ، وأقدر على الوفاء بما تقتضيه تلك القوامه من أعباء !

وكما أن بين الرجال والنساء درجة في التفاضل ، كذلك بين النساء درجة أو درجات في الفضل ، فليس كل النساء على سواء ، في الخلق وحسن العشرة . « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » .

فهذا هو الوجه الطيب المشرق من النساء .. صالحات ، قانتات ، حافظات للغيب بما حفظ الله .. وهذا ما يشير إليه النبي الكريم في قوله : « خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك » .

وهناك الوجه الآخر من النساء .. مكفهر .. غائم ، يرمى بالرعد والبرق . ومثل هذا الجو المضطرب ، يفسد حياة الرجل ، وحياة الأسرة كلها معه . ومن حكمة الحكيم العليم ألا يجعل بالعقوبة حتى يأخذ صاحبها بالنصح ، وبالوعد ، وبالوعيد ، فإن ارعوى الفأوى عن غيئه ، ورجع الضال عن ضلاله ، فلهنسه ابتغى الخير ، وليده جمع ما جمع منه .

ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى الرجال الذين يُبْتَكَونَ بالمرأة للمعوجة ، ألا يَمَجَّأُوا بالخلاص منها ، فقد يكون داؤها عارضا ، وقد يكون في بعض الدواء ما يذهب بدائها ..

« واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن .. »
.. لأنها مراحل ثلاث ، يقطعها الرجل مع المرأة التي لا يتسق خطوها مع خطوه ، ولا ينتظم شأنها مع شأنه ..

العِظَةُ أولاً ، وإسداء النصيح ، بالكلمة اللينة .. وقد تقبل المرأة هذا الدواء ، ويكون فيه شفاؤها ، وإصلاح أمرها .. وهذا علاج نفسه .
ثم تجيء المرحلة الثانية لمن لم تنفعها الموعظة ، ولم تؤثر فيها الكلمة الطيبة .. وهي المجر في المضاجع ! .

وهذا عقاب بدني ونفسى معاً ..

فإذا كان في ذلك شفاؤها من دائها ، عاد إليها الزوج بصفحه ومودته ورحمته ..

وإلا كانت المرحلة الثالثة .. وهي الضرب ! وهو عقاب بدني خالص ..
وينبغي أن يكون هذا الضرب أولاً وأخيراً تحت شعور التأديب والإصلاح ، كما يؤدب الأب صغاره .. فإن مال إلى النشفي والانتقام كان عدواناً « والله لا يحب المعتدين » .

وفي قوله تعالى : « فإن أطمعكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » رسم للطريق القويم لهذه المرحلة ، وضبط لحدودها ..

وفي قوله سبحانه : « إن الله كان علياً كبيراً » تذكير للرجال بما لله من سلطان ، في علوه وكبريائه ، وأنهم إذا بسطوا أيديهم بالبغي ومجاوزة الحد ، كانت يد الله مبسوطة عليهم بالعقاب والانتقام !

وفي قوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا » .. هو بيان للمرحلة الرابعة ، التي يقطعها الزوج مع الزوجة المستعصية على العلاج .

وذلك أنه إذا انتهت المراحل الثلاث ، دون أن ينصلح أمر المرأة ، أصبح الأمر بين الزوجين مؤذناً بالفراق ، الذي يحسم ما نشأ بينهما من اختلاف وفرقة ..

ويجئ التدبير السماوى قبل عملية البتر هذه ، فيستدعى اثنين من أهل الخير ، أحدهما من قبل الزوجة ، والآخر من جهة الزوج ، ليكون لهما نظر وراء نظر كل من المرأة والرجل ، وليدرسا أسباب الخلاف بينهما ، وليتعرفا على موطن الداء لهذا الخلاف .. وقد يران الداء ، ويجدان له الدواء .. وبهذا يُعَدَّل عن عملية البتر هذه ، ويعود للحياة الزوجية صفاؤها وإشراقها .. وإلا كان البتر هو الدواء لهذا الداء ..

وفي قوله تعالى : « إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا » إيقاظ لمشاعر الخير والإحسان فى الحكمين ، لـيكونا رسولى سلام ، فى هذه السفارة التى نديهما الله سبحانه وتعالى لها .. فإنهما إن ابتغيا الخير ، وأرادا الإصلاح ، كان لهما من الله عون وتوفيق ، فليتقيان على ما يصلح أمر الزوجين وبمسك عليهما ذلك الرباط الوثيق الذى وثقه الله بينهما .

وانظر فى رعاية الله سبحانه وتعالى لرباط الزوجية ، وتقديره لها .. وكيف جاءت الشريعة الإسلامية بأكثر من دواء ، لما يدب بين الزوجين من خلاف .. حتى فى الأحوال التى يستفعل فيها الداء ، ويكون اليأس أقرب من الأمل فى شفاؤه !

وانظر كيف يقع « الطلاق » بعد هذه المرحلة الطويلة ، من احتمال الداء

واستنفاد كل وسائل العلاج .. إنه لم يقع إلا حين لم يكن من وقوعه بد ،
وإلا حين كانت الحياة الزوجية بعد هذا نقمة وبلاء ، على الرجل والمرأة معاً .

فالذين يحسمون الحياة الزوجية ويقطعون حبلاً ، لأول بادرة ، وبكلمة
واحدة .. لم يلتزموا شرع الله ، ولم يأخذوا به .. بل هم معتدون آثمون .

والذين يأخذون على الإسلام هذه الظواهر المريضة التي يرونها فيما يقع من
صور الطلاق ، على هذا الوجه الخافى للشرع .. ظلمة مفترون !

الآيات : (٣٦ - ٣٩)

« وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا (٣٦) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (٣٧) وَالَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا » (٣٩)

التفسير : الآيات السابقة كانت حديثاً إلى الناس ، فيما يتصل بذات
أنفسهم ، من شئون المال ، والزواج ، وما يقع بين الناس من ظلم وعدوان ،
حين تعارض مصالحهم ، وتختلف آراؤهم ، وأرزاقهم .. فيكون فيهم الغنى
والفقير ، ومن يملك الكثير مما يتجاوز حدود حاجته ، ومن يملك القليل الذي
لا يشبع جوعته ..

وَإِذْ آفَتَ اللَّهُ النَّاسَ فِي تِلْكَ الْآيَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ الْقَوِيمِ ، الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَزِمُوهُ ، وَيَقِيمُوا خَطْوَهُمْ عَلَيْهِ ، حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمْ صَدَامٌ ، يَنْتَهِي إِلَى تَقْطِيعِ الْأَرْحَامِ ، وَسَفْكَ الدِّمَاءِ — فَكَانَ مِنْ تَدْبِيرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ ، أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يَسْتَحْتَنِمَ إِلَى عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ . حَتَّى تَمْتَلِئَ قُلُوبُهُمْ بِإِيمَانِكَا بِهِ ، وَخَشْيَةِ لَهُ ، وَتَوْقِيرِ الْأَوَامِرِ وَنَوَاهِيهِ ، وَبِهَذَا يَكُونُ لِمَا وَصَّاهُمْ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْبِرِّ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَالْعَدْلِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَالتَّرَاحُمِ بَيْنَ أَغْنِيائِهِمْ وَفُقَرَاءِهِمْ ، وَأَقْوِيائِهِمْ وَضَعْفَائِهِمْ — يَكُونُ لِهَذَا مَكَانَهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، وَأَثَرُهُ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ ، وَفِي سَلَامَةِ نَوَازِعِهِمْ ، وَاسْتِقَامَةِ سُلُوكِهِمْ .

« وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » .

فَإِذَا أَخَذَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ ؛ وَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَجْهَهُ خَالِصًا ، قَانِتًا ، خَاشِعًا ، غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إِلَى سِوَاهُ ، وَلَا نَاضِرٍ إِلَى غَيْرِهِ — وَجَدَ لَخْشِيَةِ اللَّهِ سَطْوَةً تَمْلِكُ عَلَيْهِ أَهْوَاءَهُ ، وَجَلَلَهُ خَشْيَةُ يَسْتَحْيِي مَعَهَا أَنْ يَصْرِفَ وَجْهَهُ عَنِ اللَّهِ ، وَيُسَلِّمَ يَدَهُ لِنَزَوَاتِهِ وَنَزَعَاتِهِ .. وَبِهَذَا يَجِدُ لَوْصَايَا اللَّهِ مَكَانًا مَتَمَكِّنًا مِنْ نَفْسِهِ ، بِعَصْمِهِ مِنْ أَنْ يَنْحَرِفَ ، أَوْ يَزَلَّ .

وَالدَّعْوَةُ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ دَعْوَةٌ عَامَّةٌ ، تَتَوَجَّهُ إِلَى عِبَادِهِ جَمِيعًا ، فَهُمْ جَمِيعًا مَدْعُوتُونَ إِلَى رَحَابِهِ ، لِيَقَالُوا رِضَاهُ ، وَيَنْعَمُوا بِرَحْمَتِهِ .. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْجِزَ أَحَدًا عَنِ اللَّهِ ، أَوْ يَصُدَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ، بِحُجَّةٍ أَنْ دَعْوَةَ اللَّهِ قَاصِرَةٌ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ ، وَبَنَى جَنْسَهُ .. فَذَلِكَ عَدْوَانُ عَلَى اللَّهِ ، وَكُفْرٌ بِهِ ، فَوْقَ أَنَّهُ عَدْوَانُ عَلَى النَّاسِ وَمَصَادَرُهُ لِحَقِّ مَشْرُوعٍ لَهُمْ ..

فَالطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ مُفْتَوَحٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، يَفْتَحُ قَلْبُهُ لِلَّهِ ، وَيُوجِّهُ وَجْهَهُ إِلَيْهِ .. وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُولَ بَيْنَ إِنْسَانٍ وَبَيْنَ غَايَاتِهِ الَّتِي يَفْتِيهَا فِي الْحَيَاةِ ، أَوْ أَنْ يَسْلُبَهُ شَيْئًا مَلَكَهُ وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ فِي مُسْتَطَاعٍ أَحَدٍ أَنْ يَحُولَ بَيْنَ

الإنسان وربّه ، أو أن يمدّ يده إلى الإيمان الذي سكن قلبه فينتزعه منه ، فذلك لاسطّان لأحد عليه ، وإنما أمر ذلك كله إلى الإنسان نفسه ، وإلى مافي قلبه من إيمان .. إن شاء أمسك هذا الإيمان ، وإن شاء أرسله !

فإذا آمن الإنسان بالله ، وتعبّد لله .. كان عبداً ربّانياً ، يحيب دعوته ، ويمثّل أمره ..

وفي قوله تعالى : « وبالوالدين إحساناً » أمر من أمر الله ، ووصاة من وصاياه ، بل هو الأمر الأول ، والوصاة الأولى ، بعد الأمر بالإيمان به ، والوصاة بعبادته وطاعته .. فالإحسان إلى الوالدين حقّ من حقوقهما على المولودين ، إذ كان لهما أثر في وجود الأبناء ، وفي البلوغ بهم مبلغ الحياة .

وقوله سبحانه : « وبذي القربى واليتامى والمساكين والجارِ ذى القربى والجارِ الجُنْب والصّاحِبِ بالجُنْب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » .

يبين به الله سبحانه أصحاب الحقوق الواجبة على الإنسان نحوهم ، إمّا لصلّة قرابة تجمعهم إليه ، وتجمّاهم بعضاً منه ، أو تجمله بعضاً منهم .. وإمّا لصلّة إنسانية عامة ، تلك الصلّة التي تقوم على أساس أن الفرد عضو في الجسد الاجتماعي كلّّه ، وأن كل عضو سليم في هذا الجسد من واجبه أن يحمل بعض أعباء الأعضاء المريضة فيه ، شأن الجسد حين تضعف فيه حاسة ، أو تعجز عن العمل ، فتتولى أقرب الحواس إليها ، وأشكّلها بها ، أداءً وظيفتها بوجه أو بآخر حتى يستقيم للجسد أمره ..

فذو القربى .. هم من الإنسان وهو منهم .. ولم على الإنسان أكثر من حق .. حق القرابة ، وحق الإنسانية .

واليتامى والمساكين .. أعضاء ضعيفة فى الجسد الاجتماعى .. ولم على الإنسان حق ، هو حق بعض الجسد على بعض .

والجار ذو القربى ، له حق القرابة ، وحق الجوار ، وحق الإنسان على الإنسان .

والجار الجنب له حقان : حق الجوار ، وحق الإنسانية ..

والصاحب بالجنب ، هو الصديق المرافق ، الذى يحده الإنسان إلى جنبه فى شدته ورخائه .. وهذا له حق الصداقة مع حق الإنسانية .

وابن السبيل .. هو المسافر الذى يقطع الطريق بغير مركب أو زاد .. وُسِّمَ ابنَ السبيل ، وأضيف إليه ، لأنه لا أهل له ، ولا رفيق ، غير الطريق الذى ركبته فى سفره .. فهو غريب ، ضعيف .. له حق الضعيف على القوى ، وحق الإنسان على الإنسان !

وما ملكت أيمانكم .. وهم الأرقاء ، الذين ملك غيرهم وجودهم كله ، فهم أضعف الضعفاء .. وحقهم على أصحابهم أولاً ، ثم حقهم على المجتمع كله ثانياً ..

فهؤلاء جميعاً هم أصحاب حقوق على الإنسانية كلها .. يتقاضونها أولاً ممن هم أقرب إليهم ، وأولى بهم ، من أهل ، وأقارب ، وجيران ، وأصحاب ، وسادة . فكل إنسان فى المجتمع الإنسانى مدعوٌ — فى شريعة الإسلام — إلى أداء حقوق لمجتمعه ، يبدأ فيها بأبويه ، ثم بذوى قرابته ، ثم باليتامى والمساكين ، ثم بالجيران من ذوى قرابته ، ثم بالجيران من لا قرابة لهم ، ثم الأصدقاء ، ثم أبناء السبيل ، ثم الأرقاء .. فإن فضل عنده فضل من عطاء ، فليضعه حيث يشاء ، فيما ينفع الناس ويعينهم .

وفى قوله تعالى : « إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً » تعقيب على

هذه الدعوة إلى البر والإحسان ، والتواصل بين الناس ..

وفي هذا التعميق إشارة إلى أنه لا يتقبل هذه الدعوة الكريمة ، ولا يفي بها إلا من استشعر قلبه الأخوة ، فوصل نفسه بالناس ، واختلط بهم ، وتحسس مواقع الآلام ، ومواطن العلل فيهم .. وذلك لا يكون إلا من إنسان آمن بأنه ابن هذه الإنسانية ، وأن الناس جميعاً شركاء له في هذا النسب ..

أما من عزل نفسه عن الناس ، وغرّ بهذاته القُرور ، ومَلَكَه العُجب ، واستبَدَّ به السُّكبر ، بما آتاه الله من مال ، أو صحة ، أو علم ، فرأى أنه من عالم غير عالم الناس ، ومن طيفة غير طيفتهم — فإنه لا يأخذ منهم ولا يعطى ، ولا يمدّ إلى أحد يداً ، ولا يقبل أن يمد إليه أحد يداً .. إن المسافة بينهم وبينه بعيدة .. إنهم أرض وهو سماء .. وأين الأرض وأين السماء ؟

ولهذا كان قوله تعالى : « **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا** » كاشفاً عن هذا الصنف المتعالى المتفطرس من الناس ، ذلك للصنف الذي لو وجد إنساناً تتعلق حياته على قطرة ماء لَمَا التفت إليه ، ولما مد يده نحوه بتلك القطرة ، ولو كانت الأنهار تجري من تحته !

وفي هذا التعميق إشارة إلى اليهود ، إذ هم الذين عَزَلُوا أنفسهم عن المجتمع الإنساني ، وعدَّوا أنفسهم خَدَمًا آخر غير خلق الناس — ونسبوا أنفسهم إلى الله نسبة لا يشاركهم فيها غيرهم ، فقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، وسمَّوا شعبهم شعبَ الله المختار !

وفي قوله تعالى : « **الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** » ما يكشف عن تلك الإشارة التي صُمِّت عليها كلمات الله في قوله تعالى : « **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا** » ..

فهؤلاء المختالون الذخورون ، الذين يبغضهم الله ، هم الذين يبخلون
ويأمرون الناس بالبخل .

فقد بخل اليهود بما عندهم من علم الكتاب ، وضنوا به ، فلم يَقُمْ منهم
داعية يدعو إلى دين الله ، ويبشر به بين العباد ، من غير اليهود .. فكتبوا
دين الله ، وبخلوا به ، مع أنه يزداد على الإنفاق والإعطاء نوراً إلى نور ، وألقا
إلى ألقى !

بل وأكثر من هذا ، فإنهم تَوَاصَوْا بالبخل ، ودعا بعضهم بعضاً إليه . .
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا
خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ
بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ » (٧٦ : البقرة) .

وكما بخلوا بما عندهم من علم الكتاب ، بخلوا بما في أيديهم من مال ، بل
إن بخلهم بالمال كان مضرب المثل في الدنيا كلها ، إذ لا يعرف شعب من الشعوب
استبد به هذا الداء مثل اليهود . .

وفي قوله تعالى : « يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » إشارة صريحة بمد
تلك الإشارتين للضررتين إلى اليهود ، وما بخلوا به .. فقد كتبوا ما آتاهم الله
من فضله من كتاب ، فيه هدى ورحمة للعالمين . . ولم يقفوا عند هذا ، بل
كتبوا الدلائل والبشريات التي عرفوها في كتابهم هذا ، عن النبي محمد ، وقد
كانت تلك الدلائل وهذه البشريات مصباحاً يضيء لهم الطريق إلى الدين
الجديد ، قبل أن تلوح شعاعات فجره الوليد . . ولكنهم آثروا أن يمسكوا
هذه الدلائل بين أيديهم ، وأن يكتبوا الناس أمرها ، وأن يترصدوا مطلع النبي
الجديد ، ليسبقوا إليه ، ويستحوزوا عليه ، ويستخلصوه لهم من دون الناس ..
فكان أن حرمهم الله هذا الخير ، وأورد للناس جميعاً موارده .. غير اليهود !!

وهكذا كان الجزاء عدلاً وفاقاً. مكروا فمكر الله بهم ، وأرادوا حرمان الناس ، فخرمهم الله .

وفي قوله تعالى : « وأعدنا للكافرين عَذَاباً مهيناً » خطاب عام بالجزاء الذي سيلقاه كل كافر ، وهو المذاب المهين ، وأول من يقع عليه هذا الجزاء هم اليهود ، الذين كفروا بمحمد وبما في يده من كتاب الله الذي في أيديهم خبره ..
فهم الواجبون بهذا الخطاب ، الذي يتناولهم أولاً ، ويمتد إلى غيرهم من الكافرين ثانياً ..

وقوله تعالى : « الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا » .. هو عطف على قوله تعالى : « الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ » .. فهذا الصنف من الناس كصنف اليهود الذين غضب الله عليهم وأعد لهم عذاباً مهيناً .

فإذا كان اليهود قد بخلوا أثرةً وشحاً، فهؤلاء أنفقوا مباحةً ورياءً .

وإذا كان اليهود كفروا بالله واليوم الآخر عن علم ، فهو لاء كفروا بالله واليوم الآخر عن كبر وحق ..

وهؤلاء وأولئك قد استقادوا للشيطان ووضعوا أيديهم في يده ، وصحبوه إلى حيث يريد ، ولن يريد لهم الشيطان إلا الضلال ، ولن يوقعهم إلا في الهلاك .

وقوله تعالى : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً » هو استنكار لموقفهم الذي وقفوه من الهدى والخير ، ودعوة مجددة لهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق مما رزقهم الله ... فالله من ورائهم محيط ، يحصى عليهم أعمالهم من خير أو شر ، ويجزيهم على الخير خيراً . وزيادة ، وبالشر شراً ، ويعفو عن كثير .

الآيات: (٤٠ - ٤٢)

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً بَضَاعِفَهَا وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (٤٠) فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا » (٤٢)

التفسير : هذا حكم الله بين عباده ، لا يظلمهم مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، بل يوفون حسابهم عليها ، فإن كانت سيئة حوسبوا بقدرها ، وإن كانت حسنة جوزوا بأضعافها .. فهذا من فضل الله ورحمته بعباده ، السيئة سيئة ، والحسنة حسنة .. عشرة أو عشرات ، أو مئات .. والله يضاعف لمن يشاء : « وَيُوتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا » .

وفي قوله تعالى : « فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا » عرض ليوم القيامة ، وما يلقى الناس فيه ، جزاء ما عملوا من خير أو شر .

والشاهد : هو الشاهد الذي تطلب شهادته في أمر هو عليهم به .
والأنبياء هم شهداء على أقوامهم ، فيما كان منهم من قبول أو إعراض -
والنبي الكريم هو شهيد على أمته .. يؤدي الشهادة فيهم بين يدي الله ،
ثم يكون حكم الله فيهم ، بمقتضى ما شهد به النبي ، والذي لا يشهد إلا بالحق
الذي يعلمه الله .

وفي هذا اليوم ، الذي يدعى فيه الشهداء ، وتسمع فيه شهادتهم .. يُعْزَى

الكافرون ، ويُبلسون ، بما قدمت أيديهم ، ويؤذون لو كانوا أترباً في التراب .. ولكن لا مفر لهم ، وقد أحاطت بهم خطيئاتهم ، وجاءت شهادة الرسل مسجلة عليهم آثامهم ، ثم استنطقهم الله فنطقوا ، وشهدت عليهم السننهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ..

الآية : (٤٣)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا » (٤٣)

[الصلاة وشارب الخمر]

يكاد يُجمع المفسرون والفقهاء ، على أن قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » من المنسوخ ، وأن بقية الآية محكم لم ينسخ !

ونحن على رأينا من أنه ليس في القرآن نسخ ، وأن كل آية متلوّة فيه ، عاملة غير معطلة ..

ولكن ماذا يقول القائلون بالنسخ في آية متماسكة النظم ، متلاحمة البناء كهذه الآية : يُنسخ بعضها ، ويبقى بعضها من غير نسخ ؟

نعم ماذا يقولون في فعل مسلط على أمرين بحكم واحد ، ثم يقطع أحد

الأمرين ويبقى الآخر؟ فآية قوة خارقة تدخل على هذا الفعل، فتغلت من سلطانه أحد الأمرين وتستبقى الآخر .. ؟

استمع إلى قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون .. ولا جنباً إلا عابري سبيل » .

فإن النهي عن مقاربة الصلاة تَسَلَّطَ على حالين ، حال السكر ، وحال الجنابة .. وقد نُصِبَ قوله تعالى : « ولا جنباً » بالمطف على قوله سبحانه : « وأنتم سكارى » الذى هو جملة حالية فى محل نصب .

فكيف يُنسخ النهي عن مقاربة الصلاة حال السكر ، ولا ينسخ النهي عن مقاربتها حال الجنابة ، والفعل مسلط عليهما مما ؟
وندع هذا ، ففيه مجال للقول والجدل ..

ونسأل : هل إذا أمر المسلمون بأمر إلهى ، استجابوا له ، واستقاموا عليه والتزموه ؟ ..

المفروض هو هذا ، والمطلوب هو هذا أيضاً ..

واسكن المفروض شىء ، والواقع شىء .. والمطلوب شىء ، والوفاء به شىء آخر ..

إن من شأن الناس ألا يكونوا على حال واحدة أبداً .. ففيهم الطيع ، وفيهم العاصي ، ومنهم المستقيم ، وكثير منهم المعوج .. « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » (٢ : التباين) ..

« وما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » (١٠٣ : يوسف) .

هكذا هم الناس .. بل هكذا هو الإنسان .. يستقيم وينحرف ، ويطيع ويصمى . ومن أجل هذا قام شرع الله ، وقامت حدود الله ، وكان الثواب ، وكان العقاب !

فالمسلمون إذا شُهِوا عن الخمر ، مثلاً ، كان واجباً عليهم أن يمتثلوا أمر الله ، وأن يفتنوا عما شُهِوا عنه .. ولكن الواجب - كما قلنا - شيء ، والوفاء به شيء آخر ..

وقد شرب كثير من المسلمين الخمر ، حتى في الصدر الأول للإسلام ، وفي عهد الخلافة الراشدة .. وقصة أبي محجن الثقفي المجاهد في جيش سعد بن أبي وقاص معروفة .. فقد ضُبط متلبساً بشربها ، وأقام عليه سعد الحد أكثر من مرة .. ثم حبسه ، ووضع القيد في رجله .. ثم التحم المسلمون مع الروم في معركة كاد يُهزم فيها المسلمون ، وعند مارأى أبو محجن من محبسه أن الدائرة ستدور على المسلمين ، احتال حتى خرج من محبسه وفك من قيوده ، وركب فرس سعد ، وقاتل قتالاً مستبلاً عرفه له كل من شهد المعركة ، وإن لم يعرف شخصه .. وانتهت الموقعة بانتصار المسلمين ، كما انتهت بانتهاه أبي محجن عن شرب الخمر !!

والأمر لا يحتاج في هذا إلى شواهد .. فإن هذا المفكر - أى الخمر - لم يعتزله المسلمون جميعاً ، بل كان منهم في كل عصر ، وفي كل بلد ، من يشرب الخمر وتأخذه سكرُتها ، ويفشاهُ خمارها ، حتى لا يكاد يفيق !
ونعم ، الخمر كبيرة ، بل وكبيرة الكبائر .. آثم من يلم بها ، أو يعاقرها !
هذا حكم لا خلاف فيه بين المسلمين ..

ولكن ما حكم من يشرب الخمر من المسلمين ، ثم يريد أن يؤدى « الصلاة » ؟
أنحرم عليه الصلاة ، ويُحَال بيده وبينها !

إن القول بنسخ الآية — أو صدر الآية — لا يسقط عنه فريضة الصلاة، ولا يحول بينه وبينها .

فالآية الناسخة لهذه الآية هي قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ * » (٩٠ - ٩١ : المائدة) - هذا النسخ للآية السابقة - إذا أخذ به - لا يحول بين المسلم الذي شرب الخمر وبين أن يؤدي الصلاة .

فالخمر جريمة ، والصلاة قربة لله . . تلك سيئة ، وهذه حسنة ، ولا يمنع اقتراف السيئات من فعل الحسنات ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا » (١١٤ : هود) .

وكيف يُحال بين المسلم العاصي ، وبين أن يفعل القربات ، التي تكفر سيئاته ، وتصحح إيمانه ؟

وكيف بالصلاة ، وهي عماد الإسلام وملاك أمره ؟

وأنتي للمسلم العاصي أن يدخل مداخل الطاعة ، ويُحسب في الطائعين ، بفعل الصلاة ، التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنْ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » (٤٥ : المنكيات) ؟

وإذا نظر في قوله سبحانه : « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ .. إِنْ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » نجد أنه دعوة عامة للمسلمين جميعاً أن يقيموا الصلاة . وأن حظ المسيئين منها أكثر من حظ المحسنين .. إذ كان المحسنون بإحسانهم ، على الصحة

والسلامة ، لا تزيد الصلاة إلا إيماناً على إيمان ، وهدى إلى هدى .. أما
المسيئون .. فهم مرضى .. أصحاب آفات وعلل ، ومرتكبو فواحش وآثام ..
فهم أشد الناس حاجة إلى الدواء الذى يذهب بدائهم هذا ، ويطهرهم من الآثام
التي أحاطت بهم .. وليس غير الصلاة ، مَطَهْرَةٌ للآثام ، مَغْفِرَةٌ للذنوب ،
مدعاة إلى الاستقامة والتقوى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ..
إن الآية الناسخة إذن لا تنهى المسلم العاصى عن إتيان الصلاة ، إذا كان
مبتلياً بشرب الخمر ..

ولكن كيف يؤدى الصلاة وهو معاصر الخمر ، مصاب بخمارها لا يدري
ما يقول ؟

هنا يأتي قوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون » وهنا تُعْطَى الآيةُ حكمها فى هذه الحال .. وبهذا تَبَوَّنَ عاملةٌ غير
منسوخة ، فإن القول بنسخها - حكماً لا تلاوةً - يدعو إلى القول بأن شارب
الخمر لا يصلى أبداً ، سواء أ كان يدري ما يقول ، أم لا يدري .. وهذا
ملا يقول به أحد !
ونسأل :

ما داعية القول بنسخ هذه الآية ؟ وما الحكمة فى ضرب بعض القرآن
ببعض ؟ خاصة إذا كانت الآية تعطى حكماً مطلوباً ، لا نجد في الآية التي يقال
إنها ناسخة لها ؟

إذن فإن ذلك القول بالنسخ هنا لا مفهوم له أبداً .. بل إنه ليبدو لنا أشبه
بالقتل العمد لنفس حرم الله قتلها !!

فالمسلم .. الذى يتأتم بشرب الخمر .. منهى عن إتيان الصلاة حتى يفيق
إفاقة تامة من السكر ، ليعلم ما يقول ، ولينتفع بهذا الموقف الذى يقفه بين يدي الله .

وهذا الانتقال السريع من الإنم إلى الطاعة ، والانخلاع من متابعة الشيطان إلى ملاقاته الله — هذا الانتقال من شأنه أن يحدث في النفس هزة ، زلزلة ، وأن يثير في كيان الإنسان انقلاباً عاصفاً ، حين يرى تلك المفارقة العجيبة البعيدة بين الموقفين اللذين وقفهما ، والذي لا يبعد أحدهما عن الآخر غير خطوة .. إنه في هذا الموقف — أكثر من غيره — يدرك فرق ما بين الضلال والهدى ، والظلام والنور ، ومتابعة الشيطان ، ولقاء وجه الرحمن ..

إن هذا الموقف جدير به أن يحمل الإنسان — في قوة — على مخالفة هواه ، والرجوع إلى الله ، رجوعاً لا يلتفت بعده إلى وراء أبداً !!

قوله تعالى : « وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا » هو عطف على قوله سبحانه : « وَأَنْتُمْ سَكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » وهما — أى للتعاطفان — واقمان تحت حكم النهي في قوله تعالى « لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ .. » فكما لا يقرب شارب الخمر الصلاة حتى يُفَيِّقَ ويعلم ما يقول ، كذلك لا يقرب الجنب الصلاة حتى يتطهر بالاغتسال .. أى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا .

إن شأن الصلاة عظيم ، وأمرها جليل ، وإذا كان هذا شأنها وذلك أمرها ، فإنه يجب ألا يدخل حماها ، ولا يتلبس بها إلا من كان أهلاً لأن يلتقاها ، وبأنس بها ، ويتجاوب معها ، ويستشعر جلال الله على سنا أضواؤها .. والخمور غير أهل لهذا اللقاء .. حتى يُفَيِّقَ ويتخلص خماره ، ويعود إليه عازب عقله ويسترد إنسانيته التي افتقدها مع سكرته — والجنب غير أهل هذا اللقاء أيضاً .. حتى يغتسل ويتطهر ، وينزع عنه بهذا الاغتسال ما تلبس به من مشاعر الحيوانية ، ليعود إنساناً ، كما كان من قبل أن يتلبس بما تلبس به !

والجنب ، والجنابة : كناية عن مباشرة النساء .

وقوله تعالى : « إلا عابري سبيل » هو استثناء من الحكم الوارد على الجنب ألا يقرب الصلاة حتى يغتسل .. فإن كان عابراً سبيل ، لا يجد ماء .. فله حكم غير هذا الحكم ، فتشير إليه الآية فيما بعد .

قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » .

هذا استثناء من حكم عام ، وهو الوضوء للصلاة قبل الدخول في الصلاة .. والمستثنون من هذا الحكم هم أصحاب معاذير : افتضت رحمة الله بهم التخفيف عنهم ، وأخذهم بحكم خاص ، غير هذا الحكم العام الذي يجري على من لا عذر لهم ..

وأصحاب المآذير هنا هم :

- ١ - من كان مريضاً .. أى المريض الذى يُعجزه مرضه عن استعمال الماء .
- ٢ - أو من كان على سفر .. سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً ، مادام قد بعد عن أهله وبلده .

- ٣ - من انتقض وضوؤه ، بخروج شيء من أحد السبيلين .. ولو كان صحيحاً سليماً - إذا لم يجد الماء ، أو وجدّه وأضرّ به استعماله ، وهو المثار إليه بقوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط » .. والغائط هو المكان المنخفض ، وهو كناية عن قضاء الحاجة ، حيث تُقضى في مكان لا يقع تحت أعين الناس .
- ٤ - من كان جنباً .. ولو كان سليماً معافى لا يضره استعمال الماء ، ولكنه لا يجده .

فهؤلاء .. إذا لم يجدوا الماء أو وجدوه وأضرّ بهم استعماله ، كان التيمم بديلاً لهم من الماء ، في أداء الصلاة ..

فالمريض ، الذى يمنعه مرضه من استعمال الماء ، له التيمم مع وجود الماء ، وكذلك شأن المسافر ، إذا كان معه من الماء مالا يفيض عن حاجته فى طامامه وشرايه ..

والتيمم معناه القصد ، والاتجاه ، والصعيد ما ارتفع من الأرض ، وصعد . والمراد بقوله تعالى : « فتيمموا صعيداً طيباً » اختيار مكان طاهر من الأرض ، ليمسح منه على الوجه واليدين ، قبل الدخول فى الصلاة .. والإشارة إلى الصعيد ، لمظنة أنه بمنأى من الخبث والقذر ، حيث يعلو عن استعمال الفاس ، والتلوث بالقذارات ..

فليس المراد مجرد العلو لاختيار المسكان الذى يُمسح منه ، وإنما القصد أن يكون طيباً طاهراً ، ولهذا جاء قوله تعالى : « صعيداً طيباً » قيداً للصفة التى يكون عليها هذا الصعيد ، وهو أن يكون طيباً ، إذ قد يكون صعيداً ، ولكنه ملوث بالخبث والقذر .

وهنا أمر نحب أن يشير إليه ، وهو ما فى قوله تعالى : « وإن كنتم جنبا فاطهروا » حيث أطلق الجنابة ، ولم يقيد بها . إن كانت عن حلال أو حرام ! وهذا يعنى أن « الزانى » جُنُب ، وأنه حين يريد الصلاة ينبغى أن يتطهر بالاغتسال ، أو التيمم ، حسب الحكم الذى يقتضيه حاله ، شأنه فى ذلك شأن « الجنب » الذى واقع زوجته !

أما جريمة « الزنا » التى اقترفها ، فلها حكمها الخاص بها .. ولا متعلق لها بفريضة الصلاة المفروضة عليه .

نقول هذا ، لنشير به إلى ماسبق أن قررناه فى شأن شارب الخمر ، الذى إذا أراد أن يؤدى فريضة الصلاة ، فإن له أن يؤديها ، ولكن بعد أن يفتيق من

سُكْرِهِ وَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ .. تَمَامًا ، كَمَا يَفْتَسِلُ « الزَّانِي » وَيَتَطَهَّرُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ الدَّخُولِ فِي الصَّلَاةِ .

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا غَفُورًا » نَجِدُ دَعْوَةَ كَرِيمَةٍ ، مِنْ رَبِّ كَرِيمٍ ، غَفُورٍ غَفُورٍ ، يَدْعُو هَؤُلَاءِ الْمَذْنِبِينَ إِلَيْهِ .. مِنْ شَارِبِي خَمْرٍ ، أَوْ زُنَاةٍ ، لِيَدْخُلُوا فِي رَحَابِهِ ، وَلِيَرْفَعُوا وُجُوهَهُمْ إِلَيْهِ وَلِيُخْبِتُوا لَهُ ، سَاجِدِينَ رَاكِعِينَ .. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَيَغْفِرَ لَهُمْ .. إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا غَفُورًا .. وَمَا أَوْسَعَ رَحْمَةُ اللَّهِ ، وَمَا أَعْظَمَ فَضْلَهُ ، إِذْ بَسَطَ يَدَهُ بِالْغَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ ، قَبْلَ أَنْ يُسَمَّى إِلَيْهَا السَّاعُونَ ، وَيَطْلُبَهَا الْعَصَاةُ الْمَذْنِبُونَ .

هَذَا ، وَنُودَ أَنْ تَلْتَقِيَ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لِقَاءَ خَاصًّا ، نَسْتَشْفِ مِنْهُ بَعْضَ أَسْرَارِهَا الَّتِي تَلَوَّحُ بِهَا مِنْ بَعِيدٍ ، لِيَكُونَ فِيهَا تَبَصُّرَةٌ وَذِكْرٌ لِأَوَّلَى الْأَبَابِ !

فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

« وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » - مَا يُسْأَلُ عَنْهُ ، وَهُوَ هَذَا الْقَيْدُ الْوَارِدُ عَلَى إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ ، عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْمَاءِ - هَلْ هُوَ مَنْسَحَبٌ إِلَى جَمِيعِ أَحْصَابِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ .. وَهُمْ الْمَرْضَى ، وَمَنْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ ، وَمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ ، وَمَنْ لَامَسَ النِّسَاءَ ؟

وَكَلَّا .. فَإِنَّ الْمَرِيضَ سِوَا وَجَدِ الْمَاءِ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، قَدْ رُخِّصَ لَهُ فِي التَّيَمُّمِ ، وَقَامَ مَرَضُهُ فِي دَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُ مَقَامَ عَدَمِ وَجُودِ الْمَاءِ .. وَإِلَّا مَا كَانَ لَذِكْرِهِ هُنَا وَجْهٌ .. فَإِنَّ عَدَمَ وَجُودِ الْمَاءِ هُوَ عَذْرٌ لِلصَّحِيحِ أَيْضًا ، فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ ، بَلْ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ ، الَّذِي هُوَ طَهَارَةٌ لَهُ ، وَالَّتِي هِيَ شَرْطٌ لِلدَّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ..

وَسَوْأَلٌ آخَرٌ ، وَهُوَ : أَلْيَحِقُّ الْمَسَافِرُ فِي الْحُكْمِ بِالْمَرِيضِ ، فَيُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ ،

سواء وجد الماء أم لم يجده ، أم أنه يلحق بمن ذكر بعده ، وهو من جاء من الغائط أو لامس النساء .. حيث لا يباح لهما التيمم إلا عند فقدان الماء ؟ هنا يطالعنا وجه من وجوه الإعجاز القرآني ، نلمحه في ترتيب أصحاب هذه الأعذار المبيحة للتيمم ، حيث بدأ بالأقوى عذراً ، فمن دونه ، وهكذا ..

فالريـض .. صاحب عذر واضح في إباحة التيمم له ، بحيث لا ينتقض هذا العذر بوجود الماء .

أما المسافر .. فهو على حال دون الريـض ، ولكنه شبهه بالريـض في بعض ما يحيط به من أحوال .. فهو ضعيف لا تقطعه عن أهله ، ولسوء تغذيته ، ولمكابذته مشاق السفر .. فهو — والحال كذلك — في حكم الريـض ، وإن لم يكن مريضاً ، ولهذا جاء تالياً للريـض في ترتيبه بين أصحاب الأعذار ..

وعلى هذا ، فإن له أن يأخذ بحكم الريـض ، فينتفع برخصة التيمم ، مع وجود الماء ، وهذا هو سر ذكره بين أصحاب الأعذار ، ليكون السفر عذراً له ، كما يكون فقدان الماء عذراً لغير المسافر .. كمن جاء من الغائط أو لامس النساء . هذا ، ولا نستطيع أن نرفع أبصارنا عن هذه الآية الكريمة دون أن نغفل العين من هذا النظم العجيب الذي جاءت عليه ، وهي تقرر أحكاماً ، وتصدر تشريعا .. الأمر الذي لا يلتفت معه كثيراً إلى الصياغة البلاغية ، التي كثيراً ما تجور على التحديد والتفنيد المطلوبين لتقرير الأحكام .. ولكنه القرآن الكريم ، وكلام رب العالمين ، يجمع الحسن كله ، ويستوفي السكال جميعه .

والذي شد أبصارنا وبصائرنا من نظم هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط » فقد جاء هذا المقطع من الآية الكريمة مخالفاً لنسق النظم الذي جاءت عليه الآية ، فيما سبقه ، أو لحقه منها . فالآية مخاطب المؤمنين في صيغة الجمع .. « وإن كنتم مرضى أو على سفر

أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً . . . »

ويفرد هذا المقطع : « أو جاء أحد منكم من الغائط » بأنه حديث عن الغائب المفرد .. ولو جاء على نسق النظم في الآية كلها لجاء هكذا : « أو جئتم من الغائط » .

فما سرّ هذا ؟

وأكاد أنصرف عن بيان هذا السرّ ، الذي يكاد لا يكون سرّاً ، بعد أن يواجهه المقطع المدول عنه ، والذي كان من المتوقع أن يحمل محله .. هكذا :

« أو جاء أحد منكم من الغائط » .. « أو جئتم من الغائط » .

ولكن لا بأس من أن نكشف هذا السرّ بعد أن انكشف ، إذ لا تزال وراءه أسرار كثيرة لم تنكشف لنا ، ولعلها تنكشف لمن يطلبها ويؤمن الفطر فيها ..

ففي قوله تعالى : « أو جاء أحد » تفكير وإخفاء وستر لهذا الذي جاء من الغائط ، بعد أن كان غريباً ، يباشر عملاً يجب أن يستره ولا يطلع أحد عليه . ثم هو من جهة أخرى احترام لحياء الخطابين ، حتى لكانهم لا يفعلون هذا الفعل الذي هو ضرورة ملزمة لكل حتى .. والذي هو عمل يأتيه كل إنسان .. ولكنه أدب الحديث ، الذي يؤدّبنا الله سبحانه وتعالى به ، ويطلعنا من كلماته على ما لم تعرف الحياة في أعلى مستوياتها من أدب كهذا الأدب السماوي الكريم !

الآيات : (٤٤ - ٤٦)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ

وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضَلُّوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (٤٥) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنَّمَا غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَرَاعَيْنَا آيَاتِ اللَّهِ بِالسِّنِّهِمْ
وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنَّمَا وَنَظَرْنَا لَكَ خَيْرًا
لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَمَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا « (٤٦)

التفسير : الذين أوتوا نصيباً من الكتاب هم اليهود . والمراد بالنصيب من
الكتاب ، بعضه ، أى بعض التوراة ، التى جاءهم بها موسى عليه السلام .
فكيف يكون اليهود قد أوتوا نصيباً من الكتاب مع أن الكتاب كله
بين أيديهم ؟ والله سبحانه وتعالى يقول فيهم : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه
كما يعرفون أبناءهم (٢٠ : الأنعام) ، (١٤٦ : البقرة) ؟
ويقول سبحانه : « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
يؤمنون به (١٢١ : البقرة) .

كيف يكون هذا ؟

والجواب :

أولاً : أن الكتاب — وهو التوراة — الذى بين أيدي اليهود ، قد
حُرِّفَ وبُدِّلَ ، بما أحدثوا فيه من منكرات ، وبما أنفوا إليه من أهوائهم ،
ومختلفاتهم .. فالذى بقى في أيديهم من التوراة ، هو بعض التوراة ، لا التوراة
كما أنزلت عليهم .

وثانياً : أن ما بقى في أيديهم من التوراة لم يستقيموا عليه ، فها صادف من
أحكامها هوى في أنفسهم أخذوا به ، وما كان على غير ما يحبون تأولوا له ،

وحرّفوه عن وجهه إلى الوجه الذي يريدون .. وقد نعى الله ذلك عليهم بقوله سبحانه : « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِوَمِ الْقِيَامَةِ بُرْذُونٌ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » (البقرة : ٥٨) .

فالذى يمسك به اليهود من التوراة هو بعض التوراة ، لا التوراة .. وفي التعبير بلفظ « أوتوا نصيباً من الكتاب » بدلا من « آتيناهم الكتاب » إبعاد لهم عن هذا المقام الكريم ، مقام الخطاب من الله رب العالمين ، لأنهم — وقد فعلوا ما فعلوا من مفكرات — ليسوا أهلا لأن يواجههم خطاب من الله رب العالمين .. فوجه إليهم الخطاب مجهول الجهة التي تخاطبهم ، حتى لكانهم في مواجهة الوجود كله ، يطالع عليهم من كل أفق منه من يستفكر مامم فيه من ضلال ، ويحتمق موقفهم من رسل الله وكتبه .. « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالََةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ » . فكان السفة الخلق كلها تننادى مشيرة إلى هذا الضلال والسفة الذي يركب هؤلاء الحق السفهاء من الناس ، إذ يشترون الضلالة بالهدى ، والباطل بالحق ، والشر بالخير .. « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ » (إبراهيم : ٢٨)

وفي قوله تعالى : « ويريدون أن تضلوا السبيل » خطاب للمسلمين ، بعد أن كان الخطاب موجهاً إلى النبي الكريم ، وفي هذا ، تسكيرم للنبي — صلوات الله وسلامه عليه — ورفع لمقامه الكريم ، من أن يكون لهؤلاء الضالين ، ومفترياتهم ، أثر في سلامة دينه ، وصحة معتقده ، ووثاقة إيمانه بربه ، وإن كان في ذلك ما يخشى منه على المسلمين ، في التشويش عليهم ، والوسوسة بالباطل لهم .

قوله تعالى : « وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا » - فضح لليهود ، ولياً في قلوبهم من بغضة وشأن للمسلمين ، وأنهم هم العدو ، الذين يكيدون لدين الله ، ورسول الله ، وللمؤمنين بالله . . وفيهم يقول الله سبحانه : « وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ يَتَحَسَّبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ .. هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ .. قَاتِلْهُمْ اللَّهُ .. أَنْتَ يُؤَفِّكُونَ » (٤ : المنافقون) . . وفيهم يقول سبحانه أيضاً : « لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا » (٨٢ : المائدة) .

وفي قوله تعالى : « وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا » حماية ربانية وحراسة رحمانية للمؤمنين ، مما يكيد لهم اليهود ، وما يدبرون من سوء . . فالله سبحانه وتعالى ، هو ولي المؤمنين ، يدفع عنهم هذا الكيد ، ويفسده . . « وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً » وإن الله سبحانه ليتولى المؤمنين وينصرهم ، إذا هم أخذوا حذرهم ، وتنهبوا إلى عدوهم ، وتحصنوا من كيد ومكره ، بإيمانهم بالله ، واحترازهم من عدوهم : « هم العدو فاحذرهم .. »

وقوله تعالى : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِدًا .. آيَاتٍ بِالْأَسْنَتِمْ وَطَعْمًا فِي الدِّينِ » يكشف عن تلييسات اليهود ، وموارد نفاقهم . . إنهم ينافقون بالكلمة وبالعمل معاً ، تلتوى أسننتهم بالكلمات فتزيلها عن معانيها التي لها ، وتعبث أيديهم بالعمل فتموتهم وتزيقه ، وتجعل ظاهره غير باطنه ، كما يطلى المعدن الخسيس بسراب خادع من معدن كريم .

يقولون للنبي بأنفواهم : « سَمِعْنَا » ويقولون بقلوبهم : « وَعَصَيْنَا » ،

ويقولون « اسمع » بصوت مسموع ، ويُتبعون ذلك بصوت خافت : « غيرَ سمع » يدعون على النبي بالصم .. ويقولون : « راعيًا » أى انظر إلينا .. يقولونها فى تخايب تضطرب به ألسنتهم فتخرج الكلمة مشوّهة ، عليها شبهة الضلال الذى يحده السامع لكلمة « راعيًا » بالتثوين ، صفة من الرعونة والطيش .. وهكذا يلقون النبي والمسلمين بتلك الكلمات المناقفة ، التى تلبس أثوابًا من الزيف والخداع !

« ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم » ! خيراً يصيبونه فى أنفسهم ، إذ يستقيم بهم على طريق الخير ، ويهديهم إلى سواء السبيل .. ولكن طبيعة القوم لا تعطى غير هذا الباطل ، ولا تنضح إلا بهذا الزيف المنكر من القول .. إذ « لعنهم الله بكفرهم » .. « ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » يستنقذه من هذا الضلال الذى يتخبط فيه ، ويُلقي به فى لجج الهلاك ، وسوء المصير ..

وفى قوله تعالى : « فلا يؤمنون إلا قليلاً » .. ما يفضح هذا الإيمان الذى هم عليه .. فهم أهل كتاب .. ومن شأن أهل الكتاب أن يكونوا مؤمنين .. وهم مؤمنون ، ولكن إيمانهم مشوب بالضلال ، متلبس بالكفر ، فهم مؤمنون وكافرون ، ولا يجتمع الإيمان والكفر إلا فى قلب منافق ..

فاللفاق هو الوصف الذى هو أولى بهم ، وهم أحق به .. ولهذا كان اللفاق والمناقفون ، من الصفات والسمات التى غلبت عليهم ، فيما تحدث به القرآن عن هذا الحق اللئيم وأهله ..

وفى القرآن الكريم يوصف اليهود بأنهم كافرون .. هكذا ، وصفاً مطلقاً .. كما يقول سبحانه : « لَمْ يَسْكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُسْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ » (١ : البينة) وكما يقول سبحانه :

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ »
(٦ : البينة)

وفي القرآن الكريم آيات تصف اليهود بأنهم مؤمنون ، ولكن هذا الوصف يُقَيَّد دائماً بأنه إيمان سطحي ، لا يمسك من بالإيمان إلا بظاهره ، كما يقول سبحانه في هذه الآية : « فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » . . وكما يقول سبحانه : « فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيٍ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » (١٥٥ : النساء) .

فهم كفرون كفراً قاطعاً ، وهم مؤمنون إيماناً ظاهراً . . وذلك هو النفاق في أسوأ صورة وأبشها .

الآيات : (٤٧ - ٤٨)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهَ فَرَرَدَّهَا كُلِّي أَدْبَارَهَا أَوْ نَعْلَمَنَّهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٤٧) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا » (٤٨)

التفسير : بعد أن فضح الله اليهود ، الذين آتوا الكتاب ، فكروا بآيات الله ، بما حرقوا وبدلوا فيه — دعاهم الله إلى ترك ما هم فيه من ضلال وزيف . . وأن يؤمنوا بالله وبالكتاب الذي في أيديهم إيماناً خالصاً ، فإنهم إن فعلوا ذلك

لم يكن بينهم وبين الإيمان بالكتاب الذى نزل الله على « محمد » حِجَازَ يفصل بينهم وبين الإيمان بهذا الكتاب .. لأنه من عند الله ، كما أن كتابهم من عند الله ، وهو مصدق لما معهم فيما جاء به من شرائع وأحكام ..

فإذا آمنوا بكتابهم ، ولم يؤمنوا بالكتاب الذى نزل على محمد ، فهم غير مؤمنين ، لأن الكتابين فى حكم كتاب واحد .. والإيمان بأحد الكتابين والكفر بالآخر ينقض هذا الإيمان .. وقد أنكر الله عليهم دعوى الإيمان التى يدعونها ، حين يقولون ، إنهم على كتابهم الذى فى أيديهم .. فقال تعالى : « أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْمَذَابِ » . (٨٥ : البقرة) .

وقال سبحانه وتعالى فيهم أيضاً : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَبْتَلُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا » (١٥٠ - ١٥١ : النساء)

وفيهم يقول سبحانه وتعالى أيضاً : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَبِكُفْرُونَ بِمَا وَرَّاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » .

(٩١ : البقرة)

وفى قوله تعالى : « مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ » وعيد لليهود ، ونذير راصد لهم باللعنة من عند الله ، إن لم يؤمنوا بحمد ، وبما أنزل الله عليه .

وهذه اللمعة حين تقع عليهم ، فإنها لا تبقى على شيء من آدميتهم .. بل إنها ستقلب كياناتهم البشرية ، وتعلمهم خلقاً آخر ، يكون مثلاً ، بين المخلوقات ، فإذا كان كل مخلوق له وجه وظهر ، فهو لاء سيكون وجههم وظهرهم سواء ! وانظر إلى إنسان استدارت رأسه ، فكان الوجه من خلف ، والقفا من أمام !! كيف تبدو صورته ؟ وكيف يستقيم حاله ؟ وكيف يمشى إذا أراد المشى ؟ وكيف يأكل إذا أراد الأكل ؟ بل كيف ينام إذا أراد أن ينام ؟ ما أشقى مثل هذا الكائن الذى تخالفت أعضاؤه ، وتضاربت جوارحه !

وهذه العقوبة هى الجزاء الوفاق لما ارتكبوا من جرائم وآثام . لأنهم أعطوا الناس وجهاً ، وعاشوا فيما بينهم وبين أنفسهم بوجه .. والوجه الذى تعاملوا به مع الناس هو هذا الوجه الظاهر الذى يراهم الناس عليه ، أما الوجه الآخر ، فقد أخفوا أمره عن الناس ، وحببوه عن أن يواجهوهم به - فكان أن توعدهم الله بكشف هذا الوجه النافق ، وفضحه للناس ، فلا يبقى لهم إلا هذا الوجه الذى جعلوه وراءهم ، فى هذا الوضع المقلوب !

هذا هو الجزاء الذى ينتظرهم ، إن لم يستقيموا على طريق الحق ، ويؤمنوا كما آمن الناس ، إيماناً خالصاً من النفاق !

فإن لم يكن فى هذا الجزاء ما يردعهم ، ويردّ إليهم شارد عقولهم .. فهناك جزاء آخر أقسى وأشد .. وإنه لجزاء يعرفونه فى آبائهم وأجدادهم ، الذين اعتدوا فى السبت ، فسخطهم الله ، وجعلهم قردة فى أجساد بشر ! أو بشر آفى طباع قردة ! وفى هذا يقول الله تعالى :

« وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقَالْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ » (البقرة : ٦٥) .

وقوله تعالى : « أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ » هو نذير بالعقوبة الثانية ، بعد النذير بالعقوبة الأولى .

وما أصاب أصحاب السبت معروف لهم !

فاذا ينتظرون بعد هذا ؟

أبظنون أن الله مخلفٌ وعيده لهم .. لأنهم — كما زعموا — أبناء الله وأحباؤه ؟ وكيف وقد وقع هذا العقاب بأبائهم ، وأخذهم الله به ؟

أم يظنون أن الله إذا أراد أمراً بهم ، وساق شراً إليهم — أهلكك من يدفع ما أراد الله بهم ؟

فلينتظروا ، وسوف يرون ما الله فاعل بهم . . « وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا » وفي قوله تعالى : « إِنْ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

— ما يُسأل عنه .. وهو : هل أهل الكتاب هؤلاء مشركون ، حتى نجى هذه الآية في سياق الحديث عنهم ، وفضح نفاقهم ؟

إنهم — كما وصفهم ، القرآن في كثير من آياته — كفارون ، ومنافقون ، ومؤمنون .. يجمعون بين الإيمان والكفر ..

أما الشرك فهو الصفة الغالبة التي أطلقها القرآن على كفار قريش ، الذين لم يُنكروا وجود الله ، ولكنهم عبدوا أصناماً لهم من دون الله ، وقالوا : « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » (٣ : الزمر)

ومع هذا ، فإن بين الكافرين من أهل الكتاب ، والمشركين من العرب صلة جامعة ، هي الخروج عن سواء السبيل ، والتفكك عن طريق الحق !

وإذا جرى ذكر الكافرين المنافقين من أهل الكتاب ، وما توعدهم

الله به إن لم يؤمنوا ، إيماناً كاملاً — حَسُنَ أَنْ يَجْرَى ذَكَرُ قَرَنائِهِمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ، وَأَنْ يَلْتَقِيَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، وَيُوجَّهَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، بِهَذِهِ الْوُجُوهِ الْمُسْكِرَةِ وَمَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ آثَامٍ .. وَفِي ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ إِثَارَةِ الدَّعْرِ وَالْفَزَعِ ، فَمَا يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ ، مِنْ وَبَالٍ وَنِكَالٍ .. إِنَّهَا حَالٌ أَشْبَهَ بِتِلْكَ الْحَالِ الَّتِي يَنْبُرُهَا اجْتِمَاعُ الْجُرْمِينَ - عَلَى اخْتِلَافِ جَرَائِمِهِمْ - فِي سَاحَةِ الْعَدْلِ وَالْقَصَاصِ ، مِنْ صُورِ الْإِبْلَامِ ، وَالْأَسَى ، وَالْفَزَعِ ، الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى أَصْحَابِ هَذَا الْمَوْقِفِ جَمِيعًا !

والشرك عدوان على الله ، وإنزال بقدره ، حين يُسَوِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْبُودِينَ ، مِنْ جُمَادٍ ، وَحَيَوَانٍ ، وَإِنْسَانٍ ! وَلِهَذَا كَانَ الشُّرْكُ أَعْظَمَ مِنَ الْكُفْرِ ، إِذِ الْكَافِرُ - مَعَ انْكَارِهِ لِلَّهِ - حِينَ يَتَعَرَفُ عَلَى اللَّهِ لَا يَرَاهُ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي يَرَاهُ عَلَيْهَا الْمُشْرِكُ ، وَلَا يَنْزِلُ بِقَدْرِهِ إِلَى هَذَا الْمُسْتَوَى الْمُهِينِ ! « إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » .

فالشرك كبيرة الكبائر ، لا يغفر الله لمرتكبيها ، ولا يدخله مدخل عباده ، الداخِلِينَ فِي رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ . « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا » .. (النساء : ٤٨) « إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » (٧٢ : المائدة)

الآيتان : (٤٩ - ٥٠)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بَلَّيْنَا اللَّهُ بَرَكَاتِي مِنْ بَشَائِهِمْ وَلَا يُلْقُونَ فَتِيلًا (٤٩) أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا » (٥٠)

عادت الآيات مرة أخرى ، لتفضح لليهود ، فضيحة بعد فضيحة ، فما أكثر ما تمهم ، وما أوسع دائرة مخازيهم ..

وهنا جريمة أخرى من جرائمهم .. إنهم غارقون في الضلال إلى أذقانهم ، ومع هذا فإنهم يرون في أنفسهم أنهم أولى الناس بالله ، وأقربهم إليه ، وأحقهم بفضله ورحمته ، فقالوا فيما كانوا يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » .. وقالوا : « ان تمسبا النار إلا أياما معدودات » .

لقد زكّوا أنفسهم بغير حق ؛ ورفعوا منزلتهم إلى مكان ليسوا أهلاً له . وهذا نال على الله ، وافترأ عليه .. وإنه ليس لاحد أن يتخير عبد الله المسكان الذي يُمليه عليه هواه .. فذلك أمرٌ إلى الله وحده ، يُنزل عباده منازلهم ، حسب علمه بهم ، وبما هم أهلٌ له .. دون أن يظلم أحداً شيئاً ..

وقوله تعالى : « انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيناً » شَجَبَ المدْعيات هؤلاء القوم ، وتكذيب لغفرياتهم ، وفضح لهم على رؤوس الأشهاد ، ودعوة للناس جميعاً أن ينظروا إليهم وهم في هذا الثوب الكاذب المفصوح !!

الآيات : (٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (٥١) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (٥٢) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْمِنُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (٥٣) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (٥٤) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (٥٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْفَانِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
يَبْدُونَ فَوَالْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (٥٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا « (٥٧)

التفسير: فضيحة أخرى من فضائح اليهود ، ومخزاة إلى ما عُرف من مخازيهم ، التي يرى منها الناس ما يثير العجب والدهش ، وما يحمل على السخط عليهم ، واللعنة لهم ..

إنهم وهم أهل كتاب ، إن يكن قد فاتهم الخير الكثير الذي كان في هذا الكتاب ، فإن بين أيديهم أنارة منه ، تجعلهم أقرب إلى المؤمنين ، وأعرف بما جاء به محمد من عند ربه ، وأنه إذا أنكره المشركون وكذبوا به ، لم يكن لليهود — أهل الكتاب — أن يقفوا هذا الموقف اللئيم منه !

والعجب هنا ، أن اليهود لم يقفوا عند هذا الحد من الضلال ، والعماد ، والسكرانة في وجه الحق ، بل انحدروا إلى خضيض السفاهات والضلالات ، فأمنوا بالجبت والطاغوت ، واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من أباطيل وخرافات ..

والجبت : هو الهوى الذى يفيض من عقل مظل ووجدانٍ سقيم ..

والطاغوت : هو الهوى الذى يمليه ذكاء خبيث ، وشيطان مريد ..

فالقوم عبدة هذا الهوى ، الجامع بين تلك الأخطأ . من البلادة والذكاء ،

البلادة الحيوانية ، والذكاء الشيطاني .. فهم حيوانات بهيمية ، يعيش فيها شيطان زعيم ..

وفي قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا » إشارة إلى قلة من أفعالهم اللثيمة ، وجريمة من جرائمهم المنكرة .. ذلك أنهم يدعون في الكافرين أنهم أهدى سبيلاً من المؤمنين .. ولهذا كانوا حلفاء مع مشركي قريش على النبي وأصحابه ! .. وهكذا يقتل الحسد من نفوسهم كل واردة من واردات الخير ، حين .. بمعنى أبحارهم ، ويطمس على قلوبهم ، فيرون الحق باطلاً ، والباطل حقاً .. « ومن يرد الله فينته فلن تملك له من الله شيئاً » (٤١ : المائدة)

وفي عطف القول ومقوله ، « على إيمانهم بالحب والطاغوت ، تفليط لهذا القول الذي قالوه ، وتجرير له ، وجعله هو عبادة الحب والطاغوت على درجة سواء ، من الكفر والضلال !

وفي إسناد القول للذين كفروا ، ثم الإشارة بمقول القول إليهم - ما يُسأل عنه :

إذ كيف يقولون للذين كفروا ، ثم يشيرون إلى هؤلاء الذين كفروا بمقول القول هذا ، وهم يخاطبونهم ، ويتجهون بالقول إليهم ؟ إن الذي يقتضيه النظام أن يكون مقول القول للكافرين .. هكذا : أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! فكيف هذا ؟

والجواب - والله أعلم - أن اليهود - لم يتجهوا بهذا القول إلى جميع الكافرين .. وإنما كانت مقولتهم تلك لدوس الكافرين ، وأصحاب الرأي فيهم ، ثم كانت الإشارة إلى الكافرين في عمومهم .

وفي هذا ما فيه من مبالغة في كفر القوم ، وضلالهم ، حتى إنهم لا يرون

المؤمنين في درجة تسمح بالمفاضلة بينهم وبين كبار الكافرين وصادقهم ، وإنما الذى يمكن أن يُسمح به في المفاضلة بين المؤمنين والمشرّكين ، هو هذا المستوى الذى عليه عامة الكافرين ، لا خاصتهم ..

فاليهود إذ يتحدثون إلى رؤوس الكافرين لا يقولون لهم أتم أهدى سبيلا من المؤمنين ، بل يشيرون إلى عامة الكافرين ، خارج هذه المجموعة ، ويقولون لهم : « هؤلاء » أى جماعتكم جميعاً .. « أهدى من الذين آمنوا سبيلا » أما أتم ، فشتان ما بينكم وبينهم !

وإذ احتباح القوم الزور ، واستمروا الحياة معه .. فهيهات أن يقف بهم عند حد !

وقوله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا » . هو إشارة لليهود الذين شهدوا تلك الشهادة الباطلة ، ونطقوا بها زوراً وبهتاناً ، وهو في مقابل مقولة اليهود عن الكافرين : « هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » حيث أشاروا إلى الكافرين ، وحكموا لهم بهذا الحكم المبني على الزور والبهتان .. فأشار الله إليهم ، بهذا الحكم القائم على العدل والردع ، لهذا الجرم الذى اقترفوه ، وهذا الضلال الذى غرقوا فيه ، وأغرقوا غيرهم معه .. « أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا » .

واللعنة دائماً حيث كانت ، فهي لليهود ، وعلى اليهود .. !

وقوله تعالى : « أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا » هو إعلان عن هذا الطبع اللئيم الذى يغلب على اليهود ، وهذا الداء الخبيث الذى يفتال كل معالم الإنسانية فيهم ..

فالشح هو الطبع الغالب عليهم ، لاتند من أيديهم ذرة خير لأحد ، لما انطوت عليه نفوسهم من كراهية للناس جميعاً .. حيث يجدون الراحة والرضا

فما ينزل بالناس من كوارث ومحن ، فكيف يكون منهم عمل يخفف عن الناس
ألماً ، أو يسوق إليهم عافية ؟

إنهم لو كان إلى أيديهم شيء من رحمة الله وفضله ، لحرموا الناس أن
ينالوا ذرة من هذه الرحمة وذلك الفضل !

والنقيير هو النقرة في ظهر النواة .. وهو شيء غاية في الصغر والضآلة ،
ومثله الفتيل والقطمير .

وقوله تعالى : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » هو إعلان عن
ذلك الداء الذي يولده الشح الذي طبع عليه القوم ، وهو داء الحسد .. فالقوم
تتقد في قلوبهم نار الحسد والسكد ، إذا رأوا نعمة من نعم الله تصيب عبداً
من عباد الله ! فهم يتحرقون غيظاً وكذاً أن ساق الله إلى « محمد » هذا الفضل
العظيم ، ووضع في يده تلك النعمة السابغة ، حين اصطفاه لرسالته ، وأنزل عليه
كتابه الكريم .

فما لم - قائلهم الله - يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، وقد
وسّع الله عليهم وآتاهم من فضله ، وأنزل عليهم من نعمه ، ما لو استقاموا
عليه ، وانتفعوا به لسمعدوا ، وأسعدوا الناس معهم ؟ « فقد آتينا آل إبراهيم
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملسكاً عظيماً » فن آل إبراهيم كان أنبياء
بنى إسرائيل : إسحاق ، ويعقوب ، ويوسف ، وموسى ، وداود ، وسليمان ،
وزكريا ، ويحيى ، وعيسى .

فما أ كثر الخير الذي ساقه الله إليهم على يد أنبيائه ورسله ، وليكن القوم
استقبلوا هذا الخير بالجحود والكفران : « فمنهم من آمن به ومنهم من
صدّ عنه » وقليل منهم أولئك الذين آمنوا ، وكثير منهم أولئك الذين
كفروا وجحدوا . . « وكفى بجهنم سعيراً » فهي الجزاء العادل لمن مكر
بآيات الله ، وبذل نعمة الله كفرأ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمَا تَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا » .

ففي جهنم التي هي مثوى هؤلاء المكذبين بآيات الله ، ألوان من العذاب لا تنتهي .. « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليعيشوا هكذا في عذاب دائم .. »

والجلد هو حاسة الإحساس في الإنسان ، ولذا كان العذاب الأخرى واقعا عليه ، وكانت النار التي تتصل به أشبه بثوب من النار ذاتها ، كلما بلى هذا الثوب ، تجدد لأصحاب النار ثوب آخر مكانه .

وفي مقابل هذا العذاب الذي يصلاه الكافرون ، تقوم الجنة التي ينعم فيها المؤمنون ، بما أعد الله لهم ، من نعم مقيم ، لا يفقد أبداً ..
وفي مواجهة أصحاب الجحيم لأهل النعيم وما يلقون من كرامة وتكريم ، وفي اطلاع أهل النعيم على أهوال الجحيم ، وما يلحق للمذبذبون في نار جهنم ، من نكال وبلاء - في هذا ما يضاعف لأهل النار ما هم فيه من محن وأهوال ! كما يضاعف لأهل الجنة ما هم فيه من نعيم ورضوان .

الآيات : (٥٨ - ٥٩)

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » (٥٩)

التفسير : الأمانات التي يأمر الله سبحانه وتعالى بأدائها إلى أهلها، كثيرة ، متنوعة ، وأهلها كثيرون مختلفون !

فهناك أمانة عامة حملها أبناء آدم جميعاً ، هي أمانة التكليف ، التي أبت عوالم السماء والأرض أن تحملها ، وأشفقت من حملها ، والقدرة على الوفاء بها.. وأمانة التكليف هذه ، هي التي أفردت الإنسان عن سائر المخلوقات ، بالعقل ، الذي به أصبح الإنسان سيد نفسه ، بماله من قوى التفكير ، والتقدير ، والإرادة .. فإن شاء تقدم ، وإن شاء تأخر ، حسب ما يرى ويقدر ! ولهذا كان عالم الناس مجموعة عوالم ، بعدد أفراد الناس ، فرداً ، فرداً .. فكل إنسان عالم وحده ، في تفكيره ، وتقديره ، وعواطفه ، ومنازعه ، وسلوكه ، حتى لا يكاد يتساوى إنسان وإنسان بحال أبداً.. على خلاف الكائنات الأخرى ، علويتها وسفلتها .. كل عالم منها ينظم جميع أفرادها ، التي لا يختلف فيها واحد عن آخر ، حتى لسكانها عدد مكرر من أعداد الحساب !

وهذا التفرد الذي كان للإنسان ، هو طموح جامع ، منته به نفسه القُرور ، فارتفع إلى المستوى الرفيع الذي إن زلت به قدمه فيه ، سقط من علو شاقق ، وهوى إلى أسفل سافلين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ »

(٤ - ٥ - ٦ : التين)

فالإنسان إذ حل هذه الأمانة - أمانة التكليف - أصبح سيد الكائنات كلها ، لا سيد فوقه إلا الله سبحانه وتعالى ، فهو بهذا الخلق القويم الكريم ظلُّ الله في هذا الوجود ، تتخايل فيه لمحات من علم الله ، وقدرته ، وإرادته ، وكثير من صفاته ، سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن الشبيه والنظير !

وعلى هذا يمكن أن يُفهم ما تُحدث به التوراة عن الله تعالى : « وقال الله :
نعمل الإنسان على صورتنا ، كشبهنا .. نخلق الله الإنسان على صورته ..
على صورة الله خلقه ، ذكراً وأناثى خلقهم الله . » ^(١)

وإذ حمل الإنسان هذه الأمانة ، وتعدى الموجودات كلها ، التي أشفقت
من حملها ، فإنّ من البر بنفسه ، والكرامة لإنسانيته ، أن يرتفع إلى هذا
المستوى الكريم ، وأن برعى هذه الأمانة حق رعايتها ، وأن يؤديها إلى
أهلها ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالتعرف على الله والإيمان به أولاً ،
ثم الاستقامة على طريق الحق والخير على ما شرعه الله ورسمه .

وأداء هذه الأمانة على وجهها ، هو ضمان وثيق لأداء الأمانات كلها ،
لأن كل أمانة بعد هذا هي بعضٌ من تلك الأمانة الكبرى ، وأثر من
آثارها .. فما بين الناس والناس من أمانات مادية ، وعقود ، وعهود ..
هو مما يندرج تحت هذه الأمانة وينضوى إليها ..

وقوله تعالى : « وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ »
هو استنجاز لأداء بعض الأمانة التي حملها الناس .. وهي الحكم بالعدل
بين الناس .. لأن العدل صفة من صفات الله ، وفي الإنسان لمحة من هذه الصفة ..
وفي خروجه عن العدل ، خيانة للأمانة التي حملها ، وجناية على نفسه ، وردة
لها إلى أسفل سافلين .

وقوله تعالى : « إن الله نعمًا يعظمكم به » تحريض قوي على امتثال هذا
الأمر الكريم ، وتلك للموعظة الحسنة ، لأنها دعوة من الله إلى خير ،
ولا يدعو الله إلا إلى الخير ولا يأمر إلا بالخير ..

« وَنِعْمًا » هي فعلٌ مدح ، أصله « نعم » و « ما » التي هي نكرة بمعنى شيء ، ليفيد هذا التذكير التعميم والشمول . . فكل ما يعظنا به الله ، ويدعونا إليه هو خير ، وخير مطلق .

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ » هو استنجاز آخر لأداء بعض ما يتعلق بالأمانة الكبرى التي حملها الإنسان ، وهو طاعة الله والرسول ، وأولى الأمر . . فالانقياد لله هو المظهر العملي الواضح لأداء هذه الأمانة ، وغير هذا الانقياد هو التضيق للأمانة ، والعدوان عليها . .

والانقياد لله يتبعه الانقياد لرسول الله . . إذ كان هو السفير بين الله وبين عباده ، وهو الحامل لكلمة الله إليهم ، والمؤذن بها فيهم . . فلا انقياد لله لمن لا ينقاد لرسول الله . .

وأولو الأمر . . هم من يلون أمر الإنسان ، ويقومون على رعاية مصالحه ، من آباء ، وقادة ، وحكام . . وغيرهم ، ممن لهم على الإنسان سلطان أدبي أو مادي .

والانقياد لأولى الأمر ليس انقياداً مطلقاً ، بل هو انقياد محكوم بحدود العدل ، والخير ، والإحسان . .

ولهذا كانت طاعة الوالدين - وهما في اللقاع الأول من أولى الأمر - قائمة على سَنَنِ المعروف ، فإن دَعَا إلى مَبْكَر ، فلا طاعة لهما ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » (١٥ : لقمان) .

فالولاية إذا لم تسكن ولاية راشدة حكيمة ، مستقيمة مع العدل والإحسان

كان لمن تحت ولايتها أن تراجعوها ، وأن ينصحوها لها ، وأن يعملوا على تبصرتها بالطريق القويم ، الذي فيه خير الجماعة كلها . .

فإن كان خلاف بين أولى الأمر ، وبين مَنْ في ولايتهم ، ولم يلتقوا عنده على كلمة سواء . . كان الحكم بينهم في هذا ، كتابُ الله وسنة رسول الله ، فذلك هو الميزان العدل ، الذي توزن به الأمور ، وما يُقضى به هنا كان هو الحق والخير ، وكان التزامه أسراً واجباً . . مَنْ أباه ، وخرج عليه ، كان متعدياً حدود الله ، آتما ظالماً . . تجرى عليه أحكام الآئمين الظالمين . .

وفي قوله تعالى : « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » ما يشير إلى احتمالات النزاع المتوقعة بين أولى الأمر وَمَنْ في ولايتهم ، وأن ذلك أمر غير مستبعد ، بين الناس والناس . .

فإذا وقع نزاع في أمر ما ، كان رده إلى حكم الله ورسوله أسراً واجباً على المؤمنين ، وكان الله سبحانه وتعالى هو وليهم جميعاً ، وكانت شريعته لهم ، هي الدستور الواجب اتباعه ، والاحتكام إليه فيما يقع بينهم من خلاف . . فن كان مؤمناً بالله واليوم الآخر ، استقام على شرع الله ، ووقف عند حدوده ، وخضع لحكمه .

وفي قوله تعالى : « ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما قضى به كتاب الله وسنة رسوله ، هو الطريق المأمون ، الذي يُسلم المختلفين إلى يد الوفاق والسلام ، حيث كان احتكامهم إلى أحكام الحاكمين ، الذي يحكم بين عباده بالحق ، فلا مثيل مع هوى ، ولا محاباة لكبير

أو عظيم ، لأن الخلق خلقه ، والناس عبيده ، لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى .

الآيات : (٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَسَكِيفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ يُخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا » (٦٣)

التفسير : ما تسكاد الآيات القرآنية الكريمة ترفع بها الآخذة بمخاقق اليهود ، وما يكاد اليهود يلتقطون أنفاسهم اللاهنة من تلك المطاردة العنيفة التي تلهم فيها آيات الكتاب الكريم ظهورهم بسياط ملتهبة من الفضيحة والحزى — ما كان ذلك يحدث حتى تعود إليهم الآيات الكريمة مرة أخرى ، فتعيد معهم سيرتها الأولى ، حتى تنقطع أنفاسهم . إنها تلقاهم بعذاب أشبه بعذاب الآخرة ، الذي يتبدل فيه المعبذون جلودهم بجلود غيرها ، كلما نضجت . كما يقول الله تعالى : « كَلِمَةً نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » .

وهنا في هذه الآيات ، يفضح الله اليهود ونفاقهم ، إذ يجيئون إلى النبي -
 في صورة المؤمنين به ، كما أنهم مؤمنون بما في أيديهم من الكتب السماوية . .
 ثم هم مع هذا لا يرضون بالاحتكام إلى القرآن أو التوراة والإنجيل ، وإنما
 يحتكمون إلى ما عندهم من ضلالات ومفتريات . . « يتحاكون إلى الطاغوت »
 وهو جمع الباطل والضلال . . « وقد أمروا أن يكفروا به » إذ لا يجتمع إيمان
 بالله وبكتبه ، مع الاطمئنان إلى الطاغوت والولاء له . . ا

إن هؤلاء المنافقين إنما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . . وإنه إذا
 كانت أفواههم تردد كلمات الإيمان بالله ، والولاء لرسوله ، فإن قلوبهم منطوية
 على إيمان غير هذا الإيمان ، وسراثرهم منعددة على ولاء غير هذا الولاء . . إيمان
 بالحيث ، وولاء للطاغوت : « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول
 رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً » حيث يتصادم ظاهرهم مع باطنهم ،
 ويغلب نفاقهم على إيمانهم ، فيفرون من بين يدي هذه الدعوة التي يدعون فيها
 إلى الاحتكام إلى ما أنزل الله ، وإلى ما يقضى به الرسول .

وقوله تعالى : « فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
 ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا » تندبم هؤلاء
 المنافقين بما يجرّ عليهم اللغاف من شر وشؤم . وأن عاقبة هذا الالتواء الذي
 تجرى عليه حياتهم إنما هو الخزي والخزلان . . وأنهم حين يحيق بهم مكرم
 السىء ، واحتكامهم إلى غير كتاب الله ورسول الله ، يفزعون إلى الرسول بوجوه
 وقاح لا حياء فيها ، ويحلفون - كذباً - ما أردنا فيما فعلنا من الاحتكام إلى
 غيرك إلّا معالجة الأمر على الوجه الذي نبئ به حسب الخلاف ، والصالح بين
 المتخاصمين ! وهذا عذر غير مقبول منهم ، لأنهم لم يأخذوا طريقهم الذي
 سلكوه عن اجتهاد ، وإنما كان عن خلافٍ متمادٍ للرسول ، ومباينة له .

وقوله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ » إشارة فاضحة لهؤلاء المنافقين ، بمسكة بهم وهم متلبسون بنفاقهم . . وهذه الإشارة تكاد تكون يبدأ آخذة بنافسة كل منافق من هؤلاء المنافقين ، يمد كل منافق مستها ، ويستشعر اشتغالها على وجوده .

وقوله تعالى : « فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ » دعوة للنبي الكريم بالإغضاء عنهم ، وترك مماراتهم والجدل معهم . . وذلك هو سبيل النبي في موقفه من أهل الجدل والمراء ، في كل حال يلتقي فيها مع أصحاب النفوس المريضة ، والطباع السقيمة ، حيث ينصح له الله سبحانه بقوله : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » (١٩٩ : الأعراف) .

وقوله تعالى : « وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا » استيفاء لرسالة الرسول ، واستكمال لسكالمها .. حيث لا تترك هؤلاء المرضى الذين يأبؤون أن يستطيقوا لدائهم ، وأن يتناولوا ما يقدم لهم من دواء ، بل إن واجب الرسالة أن تبلغ في النصيح لهم ، وألا يحجزها هذا الضلال الذي يتخبطون فيه عن أن تسمعهم كلمات الله ، وأن تشق طريقها إليهم من خلال هذا الضباب الكثيف المنعقد على بصائرهم ، وبهذا تقوم الحجة عليهم ، وتقطع أسباب معاذيرهم . . « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَحَيًّا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ » (٤٢ : الأنفال)

وفي هذا ما فيه من رحمة الله ، وما تحمل رسالة الإسلام من خير عميم للناس ، تسوقه إليهم من كل وجه ، وتلقاهم به في كل سبيل ، حتى ولو كانوا على طريق الضالين ، المعاندين . . إنها رحمة الله ، تقامس طريقها إلى كل قلب ، وترسل شعاعها إلى كل إنسان . . « فَنُ أَبْصِرْ فَلْيَقْصِرْهُ وَمَنْ عَمِيَ فَمَلِمْهَا » (١٠٤ : الأنعام) .

الآيتان : (٦٤ - ٦٥)

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦٤) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » (٦٥)

التفسير : وإذ يُفَضَّى الرسول عن مهارات المهاترين ، ونفاق المنافقين ، وإذ يمد إليهم يده بالهدى والنور ، فإن ذلك هو مَبْلَغُ جَهْدِهِ ، وغاية رسالته ، ولا عليه أن يقيم الكافرون على كفرهم ، ويعيش المنافقون مع نفاقهم : « ما على الرسول إلا البلاغ » (٩٩ : المائدة) .

والله سبحانه وتعالى قد ندب الرسول ليبلي رسالة ربه ، فإذا ببلغها فقد أَدَّى رسالته ، وكان على الناس أن يستمعوا له ، ويؤمنوا بما جاء به . . . ولكن أكثر الناس لا يلقون هذه الدعوة الراشدة الكريمة إلا بالعماد والالتواء . . .

وقوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا » التفات إلى هؤلاء الماعدين ، الذين ركبوا مركب الضلال ، ليسكون لهم رجعة إلى الله ، ولينتهوا عما هم فيه قبل أن يهلكوا ، إنهم إن راجعوا أنفسهم ، وأقبلوا على الله ، واستغفروه ، واستجابوا لرسوله ، لوجدوا رباً غفوراً ، يتقبل توبتهم ، ويقبلهم فيمن قبل من عباده المؤمنين . . . فما أوسع رحمة الله بعباده ، وما أعظم فضله عليهم . . .

يدعوم إليه وهم شاردون ، ويمد إليهم يده وهم معرضون . . « إن الإنسان لظَلُومٌ كَفَّارٌ » (٣٤ : إبراهيم)

وقوله تعالى : « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » .

هو بيان للإيمان الذي يُقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى الله ، فإنهم لا يُحسِبُونَ في المؤمنين ، حتى ينزلوا على حكم الله ، فيما يكون بينهم من خلاف ، فذلك هو الدستور الذي لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يستقيم عليه ، ويتقبل حكمه فيه ، بقلب مطمئن ، ونفس راضية ، ولو كان ذلك مخالفاً لهواه ، مفوتاً لمصلحة خاصة له . . أما أن يأخذ من حكم الله ما يرضيه ، ويدع ما لا يستجيب لهواه ، ويلتقي مع رغباته ، فذلك هو النفاق مع الله ، ومع الرسول ! إن الإيمان هو التسليم المطلق لأحكام الله ، والولاء المطلق لرسوله ، وما يقضى به . . وبغير هذا لا يكون إيمان ، ولا يُعتمد بدعوى من يدعيه ! وفي إضافة النبي الكريم إلى الله في قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون » تشریف للنبي ، واستدعاء له إلى الحضرة العلية ليشهد هذا القسم العظيم ، وليكون شاهداً على هؤلاء الضالين المنافقين . . و « لا » النافية في قوله تعالى : « لا يؤمنون » هي توكيد للنفي السابق للقسم في قوله سبحانه : « فلا وربك » . . وقد فصل القسم بينهما .

الآيات : (٦٦ - ٦٧ - ٦٨)

« وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا

لَهُمْ وَأَشَدَّ تَذِييقًا (٦٦) وَإِذَا لَا تَعْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٦٧) وَلَهَذَا بَنَانُهُمْ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا « (٦٨)

التفسير: السمة الواضحة في الشريعة الإسلامية أنها قائمة على السماحة
واليسر، ليس فيها ما يمت أو يرهق، وليس فيما شرع الله فيها ما يراد به
العقاب والتشكيل، كما فعل الله باليهود وغيرهم ممن حادوا الله ورسله.. كما
يقول الله تعالى فيهم: «فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ» (١٦٠: النساء).. فقد حرم الله عليهم ما كان قد أحل لهم من
الطيبات، وابتلاهم بهذا البلاء، ليقيمهم أبداً على خطيئة، حيث لا صبر لهم
على الحرمان مما أحل الله لعباده من طيبات.. جرهما عليهم.

وأكثر من هذا، فإنهم - أي اليهود - حين اتخذوا العجل إلهاً من
دون الله، بعد أن نجاهم الله من فرعون، وفرّق بهم البحر، وأنزل عليهم
المن والسلوى - حين فعلوا ذلك أمرهم الله بأن يقتلوا أنفسهم بأنفسهم، فليس
غير إراقة دمائهم شيء يقبله الله منهم، إن أرادون التكفير عن خطيئتهم،
والرجوع إلى ربهم. وفي هذا يقول الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
يَا قَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ» (٥٤: البقرة)

وفي قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ» إشارة إلى ما في شريعة
الإسلام من يسر، وأن ما شرعه الله فيها، وهو مما تتقبله النفوس، وتتجاوب
معه! وأن هذه الشريعة لم تحمل إلى الناس ما حلت الشرائع قبلها من
الأحكام الشاقة الرادعة.

فليذكر أتباع هذه الشريعة فضل الله عليهم ، إذ عافاهم مما ابتلى به الأمم من قبلهم ، وليستقيموا على شريعة الإسلام ، وليتقبلوا أحكامها برضى وحمداً .. وأنهم إذا ضَمُّوا عن حمل هذه التكاليف السمحة السهلة ، وتفلتوا منها ، أو ضاقوا بها - فكيف كان يكون شأنهم لو أن الله أمرهم - فيما أمرهم به - أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم ؟ إن قلة قليلة منهم هى التى كانت تستجيب لهذا الأمر ، وتقبله ، أما أكثرهم فلا يمثلونه ، ولا يأخذون به ! وقد جمع القرآن بين قتل النفس والخروج من الديار ، لأن إلف الإنسان للدار التى يسكنها ، وللوطن الذى يعيش أشبه بإلف الروح للجسد ، والقتل تفرقه بين الروح والجسد ، وكذلك الخروج من الوطن ، تفرقه بين الإنسان السكّان الحى ، الذى يشبه الروح ، وبين الوطن والدار ، وهما أشبه بالجسد لهذا الإنسان . قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَسَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيهًا » إلغاث إلى ما تدعوهم إليه الشريعة الإسلامية مما لا مشقة فيه ، ولا عنت معه ، وأنه إذا ووزن بما حلت بمض الشرائع السابقة من أحكام مرهقة معنتة ، لوجد راحة راحة ، ونعمة سابعة ...

فلو أن هؤلاء المعاندين الضالين امتثلوا أوامر الله ، وفعلوا ما وُعدوا به لكان فى ذلك خيرهم وسعادتهم ، لأنه يقيم طريقهم على الحق والإحسان ، ويثمر لهم أطيب الثمر فى الدنيا والآخرة جميعاً .

ولو أنهم تقبلوا شرع الله ، واستقاموا عليه ، لوجدوا له روحاً فى أنفسهم ، وتجاوباً مع مشاعرهم ، وكانوا كلما مضت الأيام بهم وهم على شريعة الله ازدادوا إيماناً بها ، وتنبهت من خيرها وفضلها ..

ولو أنهم فعلوا هذا ، وعاشوا به ، واطمأنوا إليه ، لأنابهم الله ثواباً عظيماً ،

وأدخلهم مُدْخَلَ كَرِيمًا ، ولَأَمْسِكَ بِهِمْ عَلَى طَرِيقِ الْخَلْقِ ، وَعَصَمَهُمْ مِنَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ . .

الآيات: (٦٩ - ٧٠)

« وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا » (٧٠)

التفسير: تنجى الدعوة إلى طاعة الله ورسوله ، هنا ، بعد هذا العرض الكاشف لضلal الضالين ، ونفاق المنافقين ، وبعد تلك الموازنة بين الشريعة الإسلامية وبسرّها ، وما تحمل إلى الناس من خير ورحمة ، وبين الشرائع السابقة وما كانت تحمل إلى الناس من نكال ، وبلاء ، جزاء كفرهم ومكرمهم بآيات الله . .

وفي هذا العرض تصحو للشاعر الطيبة في الإنسان ، لتلتقي بتلك الدعوة الكريمة ، التي يوجهها الله إلى عباده ، أن يستجيبوا لله وللرسول ، وأن يمتثلوا أوامر الله ، وأن يحكموا إلى كتاب الله ، وإلى رسول الله . . فإن هم فعلوا ذلك كانوا في عِداد الصالحين ، الذين رضى الله عنهم ، وأجزل المثوبة لهم . . من النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين . . ففي هذا المنزل الكريم ينزل ذلك الذي يطيع الله ورسوله ، ومع هؤلاء نفر الكرام من عباد الله المقربين المكرمين بنعم بما ينعمون ، وبسعد بما يسعدون : « وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا » .
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده ، الذين رضى عنهم ، وصلك بهم مسالك الهدى والإيمان . وكفى بالله علما بعباده ، وما هم أهل له ، من جنة

أو نار ، حيث يُوقَن أجورهم يوم القيامة : « فَمَنْ زُحِرَ عَنْ الْفَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » .

الآية : (٧١ - ٧٢ - ٧٣)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ الْفِرَافِرَ جَمِيعًا (٧١) وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَيِّطَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالِ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٣) »

التفسير : من أقوى دِعامات الإيمان ، الجهاد في سبيل الله ، إذ كان أكثر التكاليف مشقة على النفس ، وأنهكها للبدن والمال !

ومن هنا كانت منزلة الجهاد في الإسلام ، ومقام المجاهدين عند الله ، كما كان الجهاد مطلباً أولاً للمؤمنين ، الذين صدّقوا الله ما عاهدوه عليه .

ومن هنا أيضاً كانت عناية الله بالمجاهدين ، ورسم معالم الطريق لهم ، وحراستهم من أن يفرّج بهم ، أو يُبَيِّتُوا . . فكانت وصاة الله سبحانه وتعالى للمجاهدين دستوراً متكاملاً ، لمعاناة الحرب ، والتهيو لها ، والحذر من المكيدة ، والأخذ بها . .

فمن ذلك ، الإعداد للحرب ، والأخذ بوسائل القوة والغلب ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » (٦٠ : الأنفال)

ومن ذلك أيضاً ، الحذر من مباغطة العدو عند انتهاز الغفلة من المؤمنين . .

وفي هذا يقول سبحانه : « وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَسْكُنُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْقَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفْعَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمَّتِيَكُمُ فَيَنبِغِلُونَ عَلَيْكُمْ مَثَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا جَفَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ . . » (النساء : ١٠٢)

ومن ذلك أيضاً الثبات في المعركة ، ومساندة المجاهدين بعضهم بعضاً ، حتى لكانهم جسد واحد ، وكلهم أعضاء في هذا الجسد ، فلا يطلب أحدهم السلامة لنفسه ، كما لا يطلب السلامة لعضو من أعضائه بتعرض الجسد كله للتلأف . . وفي هذا يقول سبحانه : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ » (٤ : الصف) ويقول جل شأنه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّقًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِفَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَتَّوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » (١٥ : الأنفال)

وهنا في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ » لفظة من لفتات السماء للمجاهدين أن يأخذوا حذرهم من عدوهم ، فيكونوا دائماً على تأهب واستعداد ، فهي دعوة عامة إلى الحيطة والحذر ، واليقظة الدائمة لملاقاة العدو بالقوة الرادعة ، واليد المتمكنة الباطشة .

وقوله : « فافترسوا ثياباً أو انفروا جميعاً » هو مظهر من مظاهر الحذر ، حيث يتخير المجاهدون الأسلوب المناسب للقاء عدوهم ، فتارة يلقونه جماعة جماعة ، وطوراً يلقونه بقوتهم جميعاً ، حسب تقديرهم لقوة العدو ، وللأسلوب الذي تليه الحكمة ، ويقتضيه النظر . ، ويستدعيه الموقف .

والثُّبَات : جمع ثُبَّة وهي الجماعة ، والعصبة من الفرسان .

والتَّقَرُّ ، والتَّفَرُّ : التحرك للقتال ، والفراغ له .

وفي قوله تعالى : « وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ » إشارة فاضحة لجبن

الجبنة ، ونفاق المنافقين ، من الذين يحشرون أنفسهم في زمرة المجاهدين ، ويضافون إليهم ..

فهناك أفراد يقلبهم الحرص على أنفسهم ، كما يقلب عليهم الطمع فيما يقع لأيدي المجاهدين من غنائم ..

فإذ جاء التنفير إلى الجهاد ، تلبثوا ، وتعللوا بالعلل والمماذير ، حتى يفوتهم الركب المجاهد ، وهم لا يزالون في موقف من يتأهب للقتال ، ويتجهز للحاق بالمجاهدين .. ثم لا يزالون على هذا الموقف حتى تنتهي المعركة ، وينفض سوقها ..

وهنا ينكشف أمر هؤلاء الجبنة ، ويفتضح نفاقهم حتى مع أنفسهم .. فإذا كانت الهزيمة في المجاهدين ، أظهروا الفرحة ، وحيدوا لأنفسهم هذا الموقف المتخاذل الذي كان منهم ، وقال قائلهم : « قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً » .. لقد نجأ بنفسه ، وسلم من التلف ، وما يرى أنه من الخاسرين ، حيث فاته ثواب الشهداء ، وأجر المجاهدين ..

وإن كانت الغلبة للمجاهدين ، نظر إلى مافي أيديهم من أسلاب ومغانم ، فامتلات نفسه حسرة وأسى وتندما ، وتمنى أن لو كان في هذا الركب الظافر الغانم ، وقال ونفسه تقطع كدأ وحسرة : « ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » .

وفي قوله تعالى : « كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ » تنديد بهذه الخسرة

وذلك الجبن ، الذى قطع أواصر الأخوة والتناصر بينه وبين أصحابه .. فما على هذا الأسلوب الخسيس تقوم الصحبة بين الجماعة ، التى من شأنها أن تنقسم السراء والضراء ، وأن تذوق الحلو والمر .. أما أن تقف انتقحين الفرصة لتشارك فى السراء ، ولا تشارك فى الضراء ، فذلك هو اللؤم الدنى الذى تترفع عنه أدنى الحيوانات ، التى إذا هاجمها عدو ، لقيته بدأ واحدة ، وقوة مجتمعة !

الآية : (٧٤)

« فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » (٧٤)

التفسير : ذلك هو القتال فى سبيل الله ، لا يخف إليه ، ولا يندرج به فى جماعة المجاهدين ، إلا من وطئن نفسه على احتمال تبعاته ، وقدر الموت قبل أن يقدر الحياة ، وشترى الحياة الدنيا بالآخرة .. فذلك هو الذى يحاسب له أجر المجاهدين عند الله ، إن سلم ، أو عطب ، لأنه بايع الله ، ووفى بما عاهد الله عليه ، ووقع أجره على الله ، وهو نية الجهاد ، وعلى طريق المجاهدين ، وإن لم يلتحم فى معركة ، أو يشارك فى قتال .. إن ذلك المجاهد هو الذى يدعى للجهاد ، ويقبل فى صفوف المجاهدين .. أما أولئك المترددون ، الذين يأخذون الجانب الهين الآمين من كل أمر ، فلا مكان لهم فى هذا اللقام الكريم ، الذى هو مقام الرجال !

قوله تعالى : « وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » بيان كاشف لموقف المجاهد ، ومكانته عند الله . فهو فى إحدى منزلتين : إما أن يُقتل ، فيحسب فى عداد الشهداء ، وإما أن يغلب

وينتصر ، ويفهم .. وهو في كلا الأمرين محمود عند الله ، له أجر الشهداء ومنزلة
للمستشهدين ..

وفي قوله تعالى : « فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ » إشارة إلى أن المجاهدين في سبيل لهم
العاقبة والنصر أبداً .. وأن الذين استشهدوا قد كتبوا بدمائهم الزكية الطاهرة
وثيقة النصر للجبهة المقاتلين فيها .. فالجاهدون إما شهداء ، وإما منتصرون ..

ومعنى هذا ألا يتحول المجاهدون عن الجهاد ، وألا يتركوا المعركة
إلا ومعهم النصر الذي وعدهم الله ، وجعله جزاءً معجلاً لهم ..

ولهذا جاءت القسمة هكذا : « فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ » ولم نجئ كما يقضى به
ظاهر الأمر .. « فَيُقْتَلْ » أو يسلم !

الآية : (٧٥)

« وَمَا آسَأَكُمُ لَا تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا » (٧٥)

التفسير : وماذا يبعد بالمؤمنين عن الجهاد ، ويصرف وجوههم عنه ، وبين
أيديهم أسبابه قائمة ، وذواعيه مجتمعة ؟

فهؤلاء البغاة الطغاة يتسلطون على المستضعفين ، من الرجال والنساء
والوِلدان ، الذين لا يستطيعون دفع العدوان ، ولا يقدرّون على الإفلات من هذا
العذاب المسلط عليهم ، وليس لهم إلا الضراعة إلى الله واللجأ إليه أن يخلصهم
من هذا البلاء ، وأن يسوق إليهم من رحمته جُنُوداً من جنده ، وعباداً من
عباده ، ينتصرون لهم ، ويدفعون يد العدوان عنهم !

إن المروءة - قبل الدين - تقضى بأن يحفّ أهل النجدة والنخوة ، إلى استنفاد هؤلاء المستضعفين ، الذين تسلطت عليهم الذئاب ، وعلقت بهم شباك الضالين الظالمين ..

فكيف إذا كان هؤلاء الضعفاء المستضعفون ، إنما يلقون ما يلقون من عنّت وإرهاق ، لأنهم آمنوا بالله ، واستجابوا لرسول الله ؟

إن كل مسلم مطالب - ديانة ومروءة - أن يجاهد لخلاصهم ، وأن يستشهد في سبيل الحق الذي استمسكوا به ، وأودّوا بسببه ، فهم - والأمر كذلك - في الجبهة المقاتلة مع المؤمنين ، وإلزام على كل مؤمن أن يدفع الضرر عنهم ، وأن يردّ يد البغي المتسلطة عليهم ..

وفي قوله تعالى : « واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » إشارة مضيئة ، تكشف عن جماعة المجاهدين الذين ندبهم الله لاستنفاد هؤلاء المستضعفين .. إن هؤلاء المجاهدين هم جند الله الذين بعثهم من لدنه ، ليصبحوا أولياء ونصراء هؤلاء الضعفاء .. إنهم استجابة لدعوة هؤلاء المظلومين ، حين وجهوا وجوههم إلى الله ضارعين قائلين : « ربنا أخرجنّا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » .

الآية : (٧٦)

« الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا » (٧٦)

التفسير : وإذا ندب الله سبحانه من عباده من يتولّون الدفاع عن المستضعفين ، ويجاهدون في سبيل الله من أجل خلاصهم من يد البغي والعدوان ، وإذا استجاب

المجاهدون لما ندبهم الله له — فإنهم بهذا قد حققوا معنى الإيمان الذي رضوا به ، واتخذوه ديناً .. فال مؤمن — إن صحَّ إيمانه — كان دائماً أبداً في جبهة الحق ، ينتصر له ، ويقاقل في سبيله : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » .. لأنهم أعطوا ولاءهم كله لله .

وليس كذلك سبيل الكافرين .. إنهم أولياء الباطل ، وأتباع الضلال .. ولذلك فهم يقاتلون — حين يقاتلون — لحساب الباطل ، وتحت راية الطاغوت ..

والطاغوت .. هو مجمع كل شر ، ومُلْتَقَى كل فساد .. إنه الشيطان ، كما فسّره الآية في قوله تعالى : « فقاتلوا أولياء الشيطان » ..

وفي قوله تعالى : « إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا » تنبئت لأقدام المجاهدين في سبيل الله ، وتطمئن لقلوبهم ، وتلويح لهم ببشائر النصر على عدوهم .. لأنهم على الحق ، وفي سبيل الحق يقاتلون ، والعدو على طريق الباطل ، وتحت راية الباطل يقاقل .. والله سبحانه هو الحق ، وهو مع الحق ، وجند الحق ، فالنصر لا يتخلف أبداً عن يقاتلون في سبيل الله .. « ألا إن حزبَ الله هم الغالبون » (٢٢ : الحديد) .

الآية : (٧٧)

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ وَلَا أَعْرَضْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا » (٧٧)

التفسير : قبل أن يكتب الله القتال على المؤمنين - جهاداً في سبيل الله ، وحمايةً لدعوة الحق التي في أيديهم - كانت تكاليف الإسلام محدودة ، ليس فيها ما يشق على النفس ، إذ لم تكن دعوة الله لم تتجاوز اجتناب المحرمات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، كما يقول تعالى : « كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ » . .

وإنه حين كتب الله القتال على المؤمنين ، استقبله المؤمنون الذين صدق إيمانهم بصدور منسرحة ، ونفوس راضية ، وعدّوا ذلك نعمة من نعم الله بهم ، وفضلاً من أفضاله عليهم ، إذ أتاح لهم فرصة مسعدة للعمل على مرضاته ، والفوز بمنزلة المجاهدين ، والشهداء عنده . .

أما الذين في قلوبهم ضعف أو مرض . . فقد فزعوا لهذا الأمر ، وطلع عليهم من جهته شبح الموت يمد يديه الرهيبتين لانتزاع أرواحهم ! إن حرصهم على الحياة ، وحبهم للدنيا ، قد مثّل لهم الموت شيئاً مَهُولاً فظيماً ، لأنه يقطعهم عن الحياة التي تعلقوا بها ، وسكروا من خمرها . . ورأوا فيما فرض الله عليهم من قتال أمراً لا يُطاق ، فقالوا - وكأنهم ينكرون على الله أن يكلفهم ما كلفهم به - : « رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ؟ » .

إنهم يهربون من حمل تلك المسؤولية ، ويدافعون الأيام بالتسويف . . إنهم يتمنون على الله أن يؤخر هذا الأمر - أمر القتال - إلى غد . . وذلك الغد لن يلتقوا به أبداً . . إنه كلما جاء حسبه يومهم ، وانتظروا ما بعده غداً لهم . . وهكذا . . لا يلتقون بالغد أبداً ، ولهذا جاء قوله تعالى : « قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا » ناعياً عليهم هذا التعلق الشديد بالحياة الدنيا ، والحرص القوي على متاعها . . ولو أنهم

عَمَلُوا لَعَرَفُوا أَنَّ مَتَاعَ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ، وَإِلَى زَوَالٍ ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ
وَأَبْقَى ، فَمَنْ رَجَحَ الدُّنْيَا وَخَسِرَ الْآخِرَةَ فَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ، وَمَنْ خَسِرَ
الدُّنْيَا وَرَجَحَ الْآخِرَةَ ، فَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

وفى قوله تعالى « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ » تعجب واستنكار معاً ، من هؤلاء الذين وقفوا
هذا الموقف المتخاذل من الدعوة إلى القتال . . إنهم - وتلك حالهم - مثار
للعجب والتعجب ، وفيهم عبرة لمن يعتبر !

وقد ذكر الله سبحانه هذا الموقف المتخاذل ، من بعض النفوس المريضة ،
وشنع عليه ، وأخذ باللائمة أهله . . فقال تعالى : « وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا
نَزَلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ بِغُلُوبٍ أَلَيْسَ لَكَ بِأَعْيُنِنَا
الْمَوْتُ » (٢٠ : محمد) .

الآيات : (٧٨ - ٧٩ - ٨٠)

« أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ
مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا » (٧٩) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَافِظًا » (٨٠)

التفسير : هؤلاء الذين يفزعون من الموت ، ويخشون التعرض له في مواقف الجهاد في سبيل الله - ماذا يعصمهم من الموت ؟ وإلى أين تمضي بهم الحياة ؟ أليس الموت هو خاتمة اللطاف لكل حيٍّ وإن طال أجله وامتدَّ عمره ؟ إذن ظلمت الذي يهرب منهم هؤلاء الجبناء هو ملاقيهم يوماً ، أينما كانوا . . ولو كانوا في بروج مشيدة . . فهم إن لم يموتوا بضربة سيف أو طعنة رمح في ميدان القتال ، ماتوا حتف أنوفهم وهم في بيوتهم وبين أهليهم . . فإن فروا من الموت ، فإنما يفرّون إلى الموت !!

وقوله تعالى : « وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ » هو تنديد لهؤلاء الجبناء الفارّين من وجه الموت ، وفضح لموقفهم المنحرف من الرسول . « وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » . . وتلك قوله حق « وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » وتلك رمية باطل وضلال ، فماذا جاءهم به الرسول ودعاهم إليه ، إلا الخير الخالص ، لو أنهم استقاموا على الطريق الذي أقامهم عليه .

وقوله تعالى : « قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » هو الردّ المنجم على تلك التهمة الظالمة التي توجه بها هؤلاء السفهاء إلى النبي . . إنه لا يملك شيئاً ، الأمر كله بيد الله . . فما أصابهم من خير أو شرٍّ فذلك بقدر مقدور قدره الله ، وأجرامه على عباده . . وما كان لأحد أن يغيّر أو يبدل شيئاً مما قضى الله به !

وقوله تعالى : « فَمَا لَهُمْ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا » تفسيه لتلك العقول الضالة التي يعيش بها هؤلاء المنحرفون الضالون . . إنهم لا يكادون يفقهون حديثاً . . ولو كان لهم شيء من فقه الحديث ، لكان لهم فيما جاءهم به النبي من كلمات الله ، تبصرة وهدى ، ولكن أنى للمنى أن يبصروا وللمنى أن يسمعوا ؟ « إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » .

وقوله تعالى : « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ » هو استكمال للصورة التي يتحدد بها موقف الإنسان من الكسب ، ومدى مسؤوليته فيما يعمل من خير أو شر ، ومن حسن أو قبيح . .

فقد بين الله في قوله سبحانه : « قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » أن كل شيء يقع في هذا الوجود هو بتقديره ، وعن علمه ، وإرادته . . « وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا بِعِلْمِهِمْ وَلَا حِجَابٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » (٥٩ : الأنعام) .

وهذا - على إطلاقه - يعنى أن الإنسان لا كسب له ، وإنما هو وما يقع منه من أعمال ، ليس إلا مظهر لإرادة الله ، وإعلاناً لما قضت به مشيئته ! وهذا يعنى أيضاً أن الإنسان غير مسئول عن غيبه أو رشاده ، وكفره ، أو إيمانه ، إذ لا إرادة له ، مع تلك الإرادة الإلهية الغالبة ، ولا مشيئة مع تلك المشيئة العلوية القاهرة !

ولسكن واقع الإنسان ينبىء عن أنه ذو إرادة ، وذو مشيئة ، وأنه يريد ، ويشاء . . وأنه يقف بين طريق الخير والشر ، فيريد هذا الطريق أو ذاك ، حسب تقديره ، ويرتضى الكفر أو الإيمان ، حسب مشيئته . . ليس هناك قوة ظاهرة تحمله على أى الأمرين ، وإنما ذلك إلى إرادته ومشيئته .

وإذن فهناك معادلتان يراد التوفيق بينهما :

معادلة تقول : الخير والشر جميعاً من عند الله . . « قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » .. والمعادلة الأخرى تقول : الخير من عند الله ، والشر من عمل الإنسان . . « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ »

والحق أنه مع النظر والتأمل نجد أنه ليس هناك معادلتان ، بل هما معادلة

واحدة ، وأن قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » هي نفس ما تضمنه قوله تعالى : « قل كل من الله » وأنه إذا كان الله تعالى قد أضاف الخير إلى نفسه ، وأضاف الشر إلى الإنسان ، فما ذلك إلا إعمالاً لإرادة الإنسان ، وإيقاظاً لوجوده ، وإلا فإن الأمر كله لله ، وليس للإنسان منه شيء ، وأن على الإنسان في مواجهته للحياة ، أن يستقل بإرادته ، وألا يضيفها إلى الله .. فإن حصل بتلك الإرادة خيراً حمد الله عليه ، وشكر له أن وفقه وهداه ، وإن حصل شراً نظر إلى نفسه ، فالتقى باللائمة عليها ، وصحح موقفه الذي أورده موارد الشر .. وذلك على الأقل — وإن لم يرحح الإنسان عما أراد الله له — يجعل الشر أمراً بغيضاً حتى عند أهله الذين ساقهم قدرهم إليه .. وذلك أضعف الإيمان في مواجهة الشر ..

وبهذا يستقيم للإنسانية في مجموعها رأى في الخير وفي الشر ، فتحتفي بالخير وترضى عنه ، وتبغض الشر وتنفر منه .. وبهذا يتوازن ميزان الحياة .. فيكون فيها الخير والشر ، والأخيار والأشرار .. الأمر الذي لا تكون الحياة حياة إلا بهما ، ولا يكون الناس ناساً إلا معهما جميعاً !!

وإذا استقام في الإنسانية أن الخير طيب محبوب ، وأن الشر خبيث مكروه ، فإنه مطلوب من الإنسان — كل إنسان — أن يسعى جاهداً إلى تحصيل الخير والاستزادة منه ، وأن ينفر جاهداً من الشر والتخلف منه .. وألا يستولى عليه في حاله هذين أى شعور بأنه مهما جدَّ وجهد فلن يبلغ من جدّه واجتهاده إلا ما قدره الله له .. ، وكتبه عليه .. فذلك — وإن يكن الحق كل الحق — أمر غير مكشوف له ، وأن عليه أن يعمل للخير ، وأن يجد في تحصيله ، وأن يدع المصير الذي هو صائر إليه ، لتقدير الله وحكمه .. « ألا إلى الله تصير الأمور » . وقوله تعالى : « وأرسلناك للناس رسولا » تحديد لمهمة الرسول ، وأنه

ليس مسئولاً عن ضلال الضالين ، وعناد المعاندين ، إن عليه إلا البلاغ ..
 « وكفى بالله شهيداً » يشهد بما كان من الرسول من تبليغ رسالة ربه ، فمن قبلها ، فقد نجا وسعد ، ومن أعرض عنها ، فقد هلك وشقى ..
 إن دعوة الرسول ليست لحسابه ، وإنما هي لله ، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى ، فما على الرسول شيء من توليهِ ، وإنما حسابه على الله !

الآيات : (٨١ - ٨٣)

« وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٨١) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ لَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا » (٨٣)

التفسير : هؤلاء الذين يقفون هذا الموقف المتخاذل ، من التكاليف التي تقضيهم بذلاً وتضحية ، هم منافقون قولاً ، كما هم منافقون عملاً .. ذلك أنهم إذا كانوا يظهرون في وقت النفير للجهاد ، أنهم ماضون مع المجاهدين ، وأنهم يهيئون أنفسهم للجهاد ويمدون العدة له ، ثم ينكشف الأمر عن أنهم كانوا يدافعون الأيام بالتسويق والمماطلة ، حتى تنتهي المعركة ، ويعود المجاهدون ! - فإذا كان ذلك شأنهم في العمل ، فكذلك كان أمرهم في القول .. إذا سمعوا دعوة إلى الجهاد قالوا : « طاعة » ، وأظهروا للرسول الاستجابة

والامتثال ، لما يدعوا إليه .. فإذا زايلاوا مجلس الرسول ، وخلصوا إلى أنفسهم « بَيْتَ طائفة منهم غير الذي تقول » وأنكروا على أنفسهم هذا القول الذي قالوه من قبل ، وأقاموا أمرهم على خلافه .. فلا استجابة ولا طاعة .. ولكن عصيان ومخالفة ..

وفي قوله تعالى : « ويقولون طاعة » ازدراء لهؤلاء القوم ، وتحقير لهم ، وذلك بالحديث عنهم بضمير الغائب ، لأنهم ليسوا أهلاً لأن يَشْرُفُوا بخطاب رب العالمين .. ثم كان الحديث عنهم بالضمير المبهم ، دون ذكرهم والكشف عن ذواتهم ، امتناناً لهم ، واستخفافاً بشأنهم ، حتى لا يكتنهم أهون من أن يُعترف عليهم ، وأضال من أن تظهر لهم ذاتية مميزة لهم ..

وفي قوله تعالى : « فإذا برزوا من عندك » إشارة أخرى إلى ضمر ذواتهم ، وضئولة شأنهم .. وأنهم في مجلس الرسول ، وبين أهل هذا المجلس ، شخوص ضامرة ، وشخصيات باهتة ، يندسون بين الناس ، في حذر ، وفي خفية ، حتى لا تأخذهم العيون ، ولا تفضح مستورهم النظرات .. هكذا شأن المنافقين ، يعيشون دائماً وراء ستار من الحذر ، والتلصص ، ولا يفشون المجالس إلا في حرص شديد على ألا تأخذهم العيون ، ولا ترتفع إليهم الأبصار ..

وفي التعبير بقوله تعالى : « يبرزوا من عندك » تصوير معجز لحال هؤلاء المنافقين ، الذين كانوا في مجلس الرسول أشباحاً لا تكاد تُرى ، حتى إذا خرجوا من مجلس الرسول ، تناولت أعناقهم ، وشمخت أنوفهم ، وانتفضت أجسامهم ، فإذا هم أشبه بالطواويس خيلاء وإعجاباً ! يستعرضون الناس ، ويعرضون على أنظارهم هذا الوجه الجديد منهم ، وكأنهم بذلك يستوفون

حظهم من بروز الشخصية ، ذلك الحظ الذى قاتهم ، وهم يلبسون الوجه الآخر ، وجه الضمور والازواء ، الذى يعيشون به أكثر مما يعيشون ..

وقوله تعالى : « والله يكتب ما يبيتون » تهديد لجماعة المنافقين ، ووعيد لهم بالحساب العسير والمذاب الأليم ، إذ سجل الله عليهم كل ما عملوا من سوء ، وهو سبحانه الذى سيتولى حسابهم ، ومجازاتهم ..

قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن » إلفات لجماعات المنافقين والضالين إلى ما فاتهم من خير عظيم ، حين لم يقفوا عند آيات الله ، ولم يتدبروها ، ويصححوا موقفهم منها ، وذلك بالنظر فيها ، نظرا يرتاد مواقع الخير ، وينشد مطالب الهدى ..

إنهم لو فعلوا ذلك ، وأخذوا أنفسهم من تلك المشاعر الخبيثة المستولية عليهم ، لرأوا وجه الحق سافرا فى آيات الله وكلماته ، ولأخذوا طريقهم إلى الله مستقيما ، فآمنوا بالله ، وبرسوله ، وبهذا الكتاب الذى أنزل على رسوله ..

فإن نظرة مغلصة إلى كتاب الله ، تصل العقول به ، وتفتح القلوب له ، إما فى كل آية وكل كلمة منه ، من أمارات مشرقة ، تحدث بأن هذا الكلام هو كلام الله ، وأن هذا الكتاب هو كتاب الله !! وأقرب تلك الأمارات وأظهرها أن هذا الكتاب قائم على أسلوب واحد ، ومنهج واحد ، ومستوى واحد .. وذلك أنه على امتداده ، وسعته ، وتشعب الموضوعات التى تناولها ، والقضايا التى عرضها ، والأحكام التى أصدرها - هو فى ذلك كله على درجة واحدة من البلاغة والبيان ، وعلى كلمة سواء فيما يأمر به وينهى عنه .. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله ، لاختلف أسلوبه ، وتناقضت أحكامه ، وتضاربت قضايا .. شأن كل عمل بشرى ، لا يسلم أبداً من مواطن القوة والضعف فيه ..

قوله تعالى : « وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ »

هو جانب من جوانب الصورة التي عرض الله فيها هؤلاء المنافقين ، وإنهم لأصحاب ثثرة ولفو ، كلما وقعت لآذانهم كلمة طاروا بها ، وألقوا بها إلى كل أذن ، دون أن يتبينوا ما يسمعون ، أو يعرفوا وجهه .. إن اللفو وتقليب وجوه الكلام هو تجارتهم الرائجة ، وبضاعتهم الرائجة .. لا يتكفون له جهدا ، ولا يخشون من ورائه سوءا .. فما هو إلا أحاديث تُروى ، وأخبار تنقل ، لا يدري أحد مصدرها ، ولا يعرف من هو صاحبها .. وعلى هذا الغذاء الخبيث يعيش المنافقون ، ومن هذا الجو المغبر يتنفسون ..

فهم يثرثرون بكل ما يسمعون من خير أو شر : « إذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به » أى نطقوا به ، وصحبوه معهم إلى كل مكان .. فليس يرضيهم أن يذيعوا هذه الأحاديث في الناس ، وإنما هم وراء هذه الأحاديث المذاعة يدفعونها بين أيديهم ، ويشهدون آثارها في الناس .. وهذا ما يشير إليه النظم في قوله تعالى « أذاعوا به » وهو غير ما يراد بالفعل « أذاعوه » الذى يضيف إليهم إذاعة الأحاديث وتنفلها بعد أن يدفعوا بها الدفعة الأولى .. أما قوله تعالى : « أذاعوا به » فإنه يحملهم يدورون مع هذه الأحاديث حيثما دارت .

وقوله تعالى : « ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » هو توبيخ لهم على هذه الخفة وذلك الطيش اللذين يحملانهم على هذا الجزمى اللاهث بكل كلمة يسمعونها ، أو وراء كل كلمة أو شائعة ، تُقال هنا أو هناك .. إنهم لوعقوا ، أو كانوا على بصيرة من أمرهم ، لراجعوا أنفسهم عند كل خبر يُلقى إليهم ، وعند كل شائعة ترد على أسماعهم ، فإن التبس عليهم شيء ، أو اختلط عليهم أمر ، ردوه إلى الرسول ، فكشف لهم وجه الحق منه ، ووقف بهم على موارده الصحيحة ، وأراهم الطريق القويم الذى يلقونه فيه .. فإن لم يكن لهم إلى الرسول سبيل ، كان فى أولى الأمر منهم ، وفى

القادة والراشدين بينهم ، من يضبط موارد هذه الأخبار ومصادرها ، ويمزل غشها عن نبيها ، وباطلها عن حقها - إنهم لوفعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأقوم ، ولأراحوا أنفسهم وأراحوا الناس من هذا المرج والمرج ، الذى يثيرونه فيهم بهذه الأخبار المشوشة للضطربة .

وهذا لاشك دستور قويم لاستقرار المجتمع ، وضمان أمنه وسلامته ، من كدات السوء التى تندس إلى من أفواؤ ثرثرة ، ترمى بالكلام بلا حساب ولا تقدير ..

إن السكامة ليست مجرد لفظة يلفظها الإنسان من فمه ، ولكنها أشباح متبقلة في الناس .. تتجسد ، وتشكل ، وتظهر في صور مختلفة ، من تصورات الناس وأعمالهم ، وخاصة في أوقات الشدائد والأزمات التى تمر بالمجتمع ، حيث الهياج والقلق والاضطراب ، الذى يفسى الناس ، ويطلع عليهم في يقظتهم ونومهم على السواء ..

وقوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » تنبيه للمسلمين إلى الخطر الذى يهددهم من وراء هذه الوسوسات التى تنفس إليهم ، من مفتريات الأحاديث وأباطيلها ، وأن ذلك جميعه من واردات الشيطان ، الذى يسول لتلك النفوس المريضة بالافو ، ويفريها بالثرثرة ، ويركب بها مركب السوء ، فتذيع في الناس ، البلبلة والاضطراب ، وتفتح لهم أبواب الفتنة والضلال ..

ولولا فضل الله وما يحرس به المؤمنين من عظامته ، وتنبيهاته لهم ، وتحذيرهم من المزالق والعثرات ، لضلوا وغووا ، إلا قليلا منهم ، ممن استعصم بعقله ، واحتكم إلى رأيه ، واستصفى لنفسه اللورد الطيب الذى يرده ..

فهؤلاء القليلون هم الأمناء على أنفسهم ، وهم أوتاد المجتمع ، والحراس على فطرة الإنسان وكرامته ..

الآية : (٨٤)

« فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْلَفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا » (٨٤)

التفسير : وإنه ليس بعد هذا التنديد بالنافقين ، والمرجفين بالناس ، وتحذير المؤمنين منهم ، وإجلاء هذا الدخان المنعقد في سماء المجتمع من شائعات السوء — إلا أن يأخذ النبي طريقه الذي هو سائر فيه ، بعد تلك الوقفة ، التي نظم فيها صفوفه ، وعزل عنها هذا المرض المندس بينها ، من المنافقين والمنبطين ..

« فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْلَفُ إِلَّا نَفْسَكَ » فهذا هو طريق النبي ..

القتال في سبيل الله ، والاتجاه إليه بكل قوته ، والعمل فيه جهداً طاقته .. ولا عليه أن يتخاذل المتخاذلون ، ويُبْطِئَ المبطئون .. إنه لا يكلف إلا ما يملك ، وهو لا يملك إلا نفسه .

وقوله تعالى : « وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ » هو استدعاء سماوى للمؤمنين الذين صدّقوا بإيمانهم أن يكونوا مع النبي ، وأن يأخذوا طريقه الذى أخذه .. وفى هذا ما فيه من تكريم لهم ، ورفع لقدرهم .

وقوله سبحانه : « عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا » هو رجاء يتعلق به النبي والمجاهدون معه .. فالنبي والمؤمنون الذين يجاهدون معه

على رجاء من عون الله لهم ، ونصبرهم على أعدائهم .. وأن هؤلاء الأعداء إن كانوا أولى قوة وأولى بأس شديد ، فالنبي والمسلمون يشدون رجاءهم إلى قوة فوق هذه القوة ، وإلى بأس أعظم من هذا البأس .. قوة الله ، وبأس الله .. « والله أشدُّ بأساً وأشدُّ تنكيلاً » .

الآية : (٨٥)

« مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا » (٨٥)

التفسير : في الآيات السابقة كان الحديث عن الجماعة الإسلامية ، وعن أعراض النفاق التي تظهر في بعض منها ، ممن دخلوا في الإسلام ، واتخذوه جنة لهم ، وقد كشف الله مواقف هؤلاء المنافقين ، ورصد حركاتهم ، وأرى النبي والمسلمين ما كانوا يخفونه فيما بينهم .

وفي هذه الآية يلتقي المؤمنون والمنافقون في موقف الحساب ، حيث يواجه بعضهم بعضاً ، وحيث يذهب كل منهم بما استحق من جزاء .

وقوله تعالى : « مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا » هو عرض لفريق المؤمنين ، الذين سيسوى حسابهم على حسب ما عملوا من خير ، وما قدموا من إحسان .

والتعبير عن العمل « بالشفاعة » هنا للدلالة على أنه عمل من نوع خاص ، عمل يتصل بالإنسان وبما يقع بينه وبين غيره من البأس ، من تصرفات ، حسنة أو سيئة .. فلا يدخل في هذا العمل ما كان خاصاً بذات الإنسان ، وما يأخذ به

نفسه من طاعات وعبادات ، مُحْسِناً أو مُقَصِّراً ، أو بما بينه وبين الله من مُعْتَقَدٍ ،
صالحاً أو قاصداً ..

فالشفع في اللغة : الزوج من كل شيء ، وفي كل شيء .. وهو يقابل
الزير الذي هو الفرد ..

والشفاعة الحسنة ، هي الإحسان إلى الغير ، بالقول أو بالعمل ..
والشفاعة السيئة : هي الإساءة إلى الغير بالقول أو بالعمل ..

وصاحب الشفاعة الحسنة له « نصيب منها » أى أنه حين يبذل من نفسه
لغيره ، ما يبذل من خير وإحسان ، فإنه له نصيباً من هذا الخير وذلك
الإحسان .. فهو وإن يكن ما بذله قد خرج من سلطانه ، وصار إلى غيره ،
فإنه سيعود إليه شيء منه ، بصورة ما ، من صور الخير والإحسان .. فقد يلقاه
صاحبه الذي أحسن إليه بإحسانٍ كإحسانه ، وإن اختلف شكلاً وقدرًا ..
فإن حُرْمَ المحسن العوض ممن أحسن إليه لم يحرم لذة الإحسان ، التي تُشيع
في نفسه الرضا ، وفي قلبه الفرحه .. فإن حرم هذه اللذة — وهيات — فإنه
لن يحرم أبداً ثواب الله الذي أعدّه للمحسنين ، إذ يقول سبحانه : « وَلَا نُضِيعُ
أَجْرَ الْحَسَنِينَ » (يوسف : ٥٦) .

من يفعل الخير لا يعدم جِوَارِيهٗ لَا يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ
كذلك صاحب الشفاعة السيئة ، له « كِفْلٌ مِنْهَا » أى نصيب يعود
إليه مما عمل من سوء .. يحىء إليه من أساء إليهم ، أو من تحسنة ضميره ،
في حال من أحوال محوه ويقظته .. فإن لم يكن لضميره محوة أو يقظة
— وهيات — فهناك القصاص العادل ، يأخذه الله به ، يوم الفصل بين العباد ..
وقد فرق القرآن بين عائد الشفاعة الحسنة ، وعائد الشفاعة السيئة .. فسمى

عائد الشفاعة الحسنة « نصيباً » وسمى عائد الشفاعة السيئة « كِفْلاً » .

فما السرّ في هذا ؟

نقول — والله أعلم — إن عائد الشفاعة الحسنة هو خير وبركة ، يصيب صاحبها ، وأنه إذ يقدمها لإحساننا وبرّنا ، فإن له من هذا البرّ والإحسان نصيباً . وكذلك صاحب الشفاعة السيئة ، إنه إذ يقدم الشرّ والسوء ، سيجنى من نمر ما زرع شرّاً وسوءاً !

والتعبير عن عائد الخير بالنصيب هو التعبير المطلوب لغةً وواقعاً ، لأن النصيب هنا ، في اللغة : الحظّ والثدرّ المتاح للإنسان من أى شيء ، خيراً ، كان أو شراً .

وقد عدّل القرآن عن استعمال كلمة « النصيب » ، في عائد الشفاعة السيئة هنا ، إلى كلمة « كِفْل » التي تأتي بمعنى الضامن ، والكفيل ، الذي يضمن المدين الفارم ، ويكفل الوفاء بالدين ، إذا عجز المدين عنه .

فالشفاعة السيئة دين ثقيل ، يستنفد كل ما يملك صاحب هذه الشفاعة من خير ، وهو الحال كذلك في حاجة إلى ضامن أو كفيل .. ولا ضامن أو كفيل يجرؤ على كفالة هذا المفلس وضامته .. وإذ كان لابد من ضامن أو كفيل ، فكافله وضامته ، هو عائد هذا الشر الذي غرس .. فإذا طواب بقضاء دينه وهو مفلس عاجز عن قضائه ، أخذ هذا العائد وفاءً لبعض ما عليه ، وإذا هو شر إلى شرٍّ ، وبلاء إلى بلاء ! !

الآية : (٨٦ - ٨٧)

« وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَجَيِّتُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى

كُلُّ شَيْءٍ حَسَبًا (٨٦) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا « (٨٧)

التفسير : التحية التي يتبادلها الناس فيما بينهم ، هي مفتاح يفتح مفاصل
القلوب فيهم ، وأشعة دافئة تذيب الثلج وتدفع الضباب الذي بينهم . . . ولهذا
كانت عُرْفًا ملتزمًا في مختلف الأمم ، والشعوب ، على مدى الأزمان . . .
وهي في الإسلام ، خير تهاداه الناس ، وبرّ يلقى به بعضهم بعضًا . . من قبض
يده عن بذله ، أو كَفَمَهَا عن أخذه ، فقد فاتته حظّه من هذا الخير ، وحُرِمَ
نصيبه من هذا البرّ . . .

وقد أخذ الإسلام المسلمين بهذا الأدب الإنساني ، وجعله شعيرة من شعائر
الإسلام ، وأوجب على من بدأه أحد بتحية ، أن يتقبلها بقبول حسن ، وأن
يردّها بتحية مثلها ، أو خير منها . . إذ كان الذي بدأ بالتحية ، قد بدأ بفضل
وإحسان ، وزد التحية بمثلها قضاء لقرض حسن ، فلا حمد لمن أدى ما اقترض . .
والحق يقتضيه أن يشكر لمقرضه ، ويثني عليه . . ومن حق البادئ بالتحية أن
يُردّ عليه بأحسن مما بدأ به . . .

والله سبحانه وتعالى يقول : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . . .
ومقابلة الإحسان بالإحسان ليست جزاء له ، وإنما هي وفاء له ، والجزاء يكون
بمقابلة الإحسان بما هو أحسن من هذا الإحسان . . .

والتحية الطيبة بين المسلمين هي من الشفاعة الحسنة التي أشارت إليها الآية
السابقة . . وهي وجه من وجوه تلك الشفاعة . . .

ونحية الإسلام ، هي كلمة : « السّلام » مشتقة من الإسلام ، يلتقي بها

الإنسان أخاه قائلاً : « السلام عليكم » فيلقاه أخوه بها قائلاً : « وعليكم السلام ورحمة الله » . . وفي هذا الجوِّ الذي تتردد في جنباته كلمات السلام ، تنفّس النفوس إلى السّلم ، وتهفو إلى العافية ، وتستروح روح المودة والإخاء . . وإذ يأخذ المسلمون أنفسهم بهذا الأدب الإسلامى ، وإذ تشيع بينهم هذه الكلمة الطيبة الرائعة ، وإذ ينطق بها من نطق عن وعى وبقظة ، وإذ يتلقاها من تلقى عن إدراك وفهم ، فإنك لن تجد في مجتمع يتخذ هذه الكلمة شعاراً ودثاراً - قلباً يحمل بفضة ، أو صدرأ ينطوى على عداوة ، وإنه لاشئ إلا المودة والحب والسلام . .

وإذا كان الإسلام قد آثر كلمة « السلام » لما يشع منها من المعاني الكريمة الطيبة ، التي تقتل جرائم العداوة والبغضة ، فإنه - مع هذا - يتقبل أية تحية طيبة يتبادلها الناس ، ويتوسمون فيها سمات الخير والإحسان . . ولهذا جاء قوله تعالى : « وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَةٍ فَمِنْ بَيْنِ أَنْ تَحْسِنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ سَبْعُ مِائَةِ نَفْسٍ مِنْكُمْ أَنْ تَقُولَ لَا نَحْنُ بِمُحَادِّثِينَ هَؤُلَاءِ فِي دِينِهِمْ وَلَوْ كَانَ لِحُبِّ الدُّنْيَا ثَمَرٌ فَثَمَرٌ » . . إذ لا معنى لمفوضة ، أو حركة معتبرة ، أو إشارة دالة ، أو إماءة موحية . . إذ لا معنى للإسلام من هذا إلا الأثر المترتب عليه ، ولا يعنيه شئ مما يظهر فيه من صور وأشكال . وإن كانت كلمة السلام هى تحية الإسلام ، وشارة المسلمين .

وقوله تعالى : « إِنْ أَنْتَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلُ أِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دِينٌ فَلَا تَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْبًى إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غُيُوبُكُمْ » . . إشارة إلى أن هذه التحية حق من الحقوق الواجب بذلها ، كما أنها حق من الحقوق الواجب أداؤها إلى أصحابها . . وأداؤها يكون بقبولها ، وردّها بأحسن منها ! وأن الله سبحانه حسيب على كل شئ . . يضبطه ، ويجازى عليه !

ومع أن التحية مجرد كلمات قليلة متبادلة بين الناس والناس ، لا يتكلف لها

الناس جهداً، ولا ينفقون في سبيلها مالاً إلا أن كثيراً من الناس يضنون بها ،
ويمسكون ألسنتهم عنها ، ولا يمدونها معاملة كريمة يتعاملون مع الناس بها ،
أخذاً أو إعطاءً !! وذلك لا يكون إلا عن نفس مريضة ، وطبع لثيم . . . إذ
أنه ليس في باب الإحسان مثل التحية ، في خفة محلها ، وقلة ثنوتها ،
مع كثرة محصولها ، وطيب ثمرها . . . وليس في الناس أخسر صفقة ،
وأكد حظاً ممن لا يحصل هذا الخير الكثير ، الذي يحى إليه صفواً عفواً ..
من غير ثمن !!

وقوله تعالى : « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ومن أصدق من الله حديثاً » هو تعقيب على تلك الدعوة الكريمة التي
دعا الله المسلمين إليها ، وهي تبادل الإحسان والمعروف بينهم ، ولو بالكلمة
الطيبة ، وهي التحية . . .

وفي هذا التعقيب ، يتجلى الله سبحانه وتعالى متفرداً بألوهيته ، لا يملك أحد مع
الله شيء . . . وهو بهذا التفرد قائم على عباده ، يجمعهم إليه يوم القيامة ، ليجزى
كل نفس بما كسبت . . . ذلك أمر لا شك فيه ، قد أخبرنا الله به في كتبه ،
وعلى لسان أنبيائه . . . « ومن أصدق من الله حديثاً » . . .

الآية : (٨٨)

« فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ
أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا » (٨٨)

التفسير : التفاق أخبت نبقة وأشامها ، تنبت في كيان المجتمع ، وتفتال آية
رقعة من أرضه . . .

والمناقون هم أخبت داء وأقنله ، إذا تسلطوا على مجتمع ، وأوجدوا لأنفسهم مكانا فيه ..

ولقد ابتلى المسلمون — شأنهم شأن كل مجتمع — بالفناء والمناقين ، الذين كانوا عدواً خفياً ، يظاهر العدو الظاهر ، الذي يلقاه المسلمون في ميدان القتال !

وإذا كانت سيوف المسلمين قد عرفت طريقها إلى رقاب المشركين والكافرين ، وأخذت بحلقها منهم ، فإن أمر المسلمين مع المنافقين كان على خلاف .. حيث يظهر فيهم المنافق بأكثر من وجه ، فلا يدرون على أى وجه يتعاملون معه ، ولا على أى وجه يأخذونه .. فهو مسلم في ظاهره .. مشرك ، أو كافر ، في باطنه .. !

وإذا أتيح للمسلمين أن يروا من المنافق هذا الظاهر الذى يعيش فيه معهم ، فمن لهم بأن يروا منه هذا الباطن الذى لا يعلمه إلا علام الغيوب ؟

وهنا موطن الخدس ، والتأويل ، ومكمن الخطر والحرج ! !

وفى عهد النبوة كشف الله سبحانه للنبي والمسلمين عن كثير من المنافقين ، وفضح لهم باطنهم ، وعرضهم على اللأ عرضاً قاضياً ، بأعيانهم ، وأسمائهم .. فلم يكن أسرهم بعد هذا خافياً على أحد .. ولكن مع هذا ظل بعض المسلمين متردداً فى كثير منهم ، إما يبدو على ظاهرهم من سراب خادع ، من الصلاح الزائف ، والتقوى ، الكاذبة ..

لجاء قوله تعالى : « فما لكم فى المنافقين فئتين » ؟ قاضياً على هذا التردد ، خاطماً كل شك .. فلا ينبغي بعد هذا أن يكون المؤمنون على رأيين فى المنافقين ، وإنما هو رأى واحد لا خلاف عليه .. وهو أن هؤلاء المنافقين ، منافقون ،

قولاً واحداً ، وأن على المسلمين جميعاً أن يعاملوهم معاملة المشركين والكافرين ، وأن يحذروهم حذر المنافقين والمشركين . .

وقوله تعالى : « فما لكم في المنافقين فئتين » هو استفهام إنكاري ، أن يكون المسلمون فريقين في أمر المنافقين ، فريقاً يحذرهم ويتخذهم عدواً ، وفريقاً آخر يقف منهم موقف التردد والترقب ، تمحيصاً لما في قلوبهم ، واختباراً لما في صدورهم . . وذلك ما ينكره الله سبحانه على هذا الفريق ، الذي وقف من هؤلاء المنافقين هذا الموقف للتردد . .

وقوله تعالى : « والله أركسهم بما كسبوا » هو تأكيد قاطع لما حكم الله به هو على هؤلاء المنافقين ، وأنهم أهل ضلال وفساد ، لا يرجى لهم صلاح أبداً . . فقد أقامهم الله على هذا النفاق ، ودمغهم به ، بسبب ما كان منهم من مكرٍ بآيات الله ، والتواء على صراطه المستقيم ، وتلاعب بشرعه القويم !

وقوله تعالى : « أنريدون أن تهدوا من أضل الله » استفهام إنكاري أيضاً ، على تلك الفئة من المسلمين التي لا تزال تحت تأثير هذا الخداع الذي يلوح لهم من قبل المنافقين ، ويتوقعون من جهتهم الخير والصلاح . . وكلاً ، فقد أضلهم الله . . فهل في الداس من هو قادر على أن يهدي من أضله الله ؟ « ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً » . . فإنه لا سبيل له غير هذا السبيل الذي سلكه ، سبيل النفاق ، الذي سيمضى فيه إلى غايته ، التي تنتهى به إلى جهنم وبئس المهاد .

الآيات : (٨٩ - ٩٠)

« وَذُودُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا

مِنْهُمْ أَوْ لِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ
 حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) إِلَّا الَّذِينَ
 يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَهُمْ كُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
 أَنْ يُقَاتِلَوْكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
 فَلَقَاتِلَوْكُمْ فَإِنْ أُعْزِلْتُمْ عَنْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُواكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمْ أَلَسَلَّمْ
 فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُزُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا
 فَإِنْ لَمْ يُعْزِلْهُمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ أَلَسَلَّمْ وَيَكْفُوهَا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا
 مُبِينًا » (٩١)

التفسير: يعيش المفاقي في صحبة شعور مزعج ، وهو أنه يحمل جريمة ،
 يحاول إخفاءها عن الناس ، ولسكن عيون الناس تنقبه حيث كان ، تبحث
 عن هذا الشيء الذي يخفيه ، ويبالغ هو في ألا يراه أحد .. هكذا هو أبداً مع هذا
 الشعور الملتط عليه .

وند يكون الناس في غفلة عنه ، وفي غير التفات إليه ، ولا مراقبة له ،
 ومع هذا فإن الجريمة التي يحماها معه ، لا تدع له سبيلا إلى الاطمئنان والهدوء ،
 بل تراه دائماً على حذر ، يرصد الناس ، ويسترق النظر إليهم ، بل يكاد يسألهم :
 عمّ يبحثون ؟ وماذا يريدون ؟ وما هي الجريمة ؟ ومن الجرم ؟ . وفيه يصدق
 المثل الذي يقول : « يكاد المرعب يقول : خذوني ! »

إن المنافق أشبه بمجرم في قفص الاتهام .. والمجتمع الذى يعيش فيه هو الذى يحاكمه ، ويحاصره ، ويأخذ عليه كل سبيل للإفلات من تلك النظرات المتهمة له ، الفاضحة لجرمه .

ومن هنا يقوم فى كيان المنافق شعور آخر ، يواجه به شعور الخوف والقلق الذى يستولى عليه ، من إحساسه بمراقبة الناس له ، وإطلاعهم على خبيثة أمره ، وفضحهم لخفى نفاقه — هذا الشعور الآخر ، هو الرغبة فى أن يرى الناس جميعاً من حوله ، صورةً منه .. فلا يُلقون أنظارهم إليه ، ولا يلتفت هو إليهم ، ولا يحاول أن يستر فعلته عنهم ، إذ كانوا جميعاً على شاكلته .. فإن المجرم بين المجرمين ، لا يستحى أن يكشف عن جرائمه ، بل وربما بالغ فيها ، ليرى أصحابه منه أنه عريق فى الإجرام ، يستأهل مكان الصدارة فى المجرمين ! ومن هنا كان المنافقون يسمون دائماً إلى إفساد المؤمنين وإغوائهم ، وتزيين النفاق لهم ، وتحبيب الكفر إليهم ، ليكونوا معهم فى هذا البلاء ، وليقتسموا المحنة التى يعيشون بين المجتمع فيها !

وفى قوله تعالى: «ودّوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء» - ما يكشف عن هذا الشعور الذى يحرك المنافقين إلى إفساد المؤمنين ، ليؤنسوا وحشتهم ، وليفكوا قيدهم الذى يمسك بهم فى محيط محدود لا يتجاوزونه ! حتى إذا امتلأت الأرض نفاقاً ، كان لهم أن يسرحوا ويمرحوا كيف يشاءون ، وأن يُظهروا ماستره النفاق منهم ، من كفر وإلحاد .. ولهذا جاء التعبير القرآنى : «ودّوا لو تكفروا كما كفروا» بدلاً مما يقضى به الظاهر وهو : «ودوا لو تنافقون كما نافقوا» ، لأن النفاق يستر وراءه الكفر .. فجاء التعبير القرآنى فاضحاً هذا الكفر المستر وراء النفاق ..

وقوله تعالى : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله » هو

تحذير من الله للمؤمنين أن يوالوا هؤلاء المنافقين ، وأن يأمنوا جانبهم ، ماداموا في موقفهم الذي اتخذوه من المؤمنين .. فإن تحولوا عن هذا الموقف ، وانحازوا إلى جماعة المؤمنين ، وخاطبوا ، وأخذوا مأخذهم في الحياة ، واستقاموا على طريقهم ، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله - إنهم فعلوا ذلك كان لهم مآل المؤمنين ، وعليهم ما عليهم ، وكان على المؤمنين ضمهم إليهم ، وجمعهم معهم .. فإن أبوا إلا أن يظلوا في هذا الموقع للتعرف بين المؤمنين والكافرين ، وجب على المؤمنين أن يعاملوهم معاملة العدو الراصد .. إذا وقعوا بأيديهم في معركة كان جزاؤهم القتل ، وإن لم تصل إليهم يد المؤمنين بالقتل ، كان على المؤمنين أن يتجنبوهم ، وأن يحذروهم ، فلا يقبلوا منهم قولاً ، ولو جاء في صورة النصيح ، ولا يستنصروا بهم في حرب ، ولو أحاط بهم العدو ..

وقوله تعالى « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » هو استثناء من تلك المقاطعة التي أوجبها الإسلام على المسلمين في مواجهة المنافقين .. فإنه إذا انحاز هؤلاء المنافقون إلى جماعة - غير مؤمنة - بينها وبين المؤمنين ميثاق ، بالوادعة والمسالمة - لم يكن للمؤمنين أن يمدوا أيديهم بأذى إلى هؤلاء المنافقين ، لأنهم صاروا في ذمة تلك الجماعة التي وادعها المسلمون وسالموها ! وفي العدوان عليهم عدوان على تلك الجماعة ، ونقض الميثاق الذي عقده المسلمون معهم ، ووجب عليهم الوفاء به !

وقوله تعالى : « أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلكم أو يقاتلوا قومهم » هو عطف على المستثنى السابق .. يبين حكم جماعة أخرى من المنافقين جاءوا إلى المسلمين يطلبون الوادعة والمسالمة ، وهم مقيمون حيث هم في قومهم الذين لم يدخلوا في الإسلام .. فهؤلاء المنافقون ، قد كفوا أيديهم عن المسلمين طلبوا الأمان منهم ، وانحازوا جانباً .. لا يقاتلون المسلمين مع قومهم ،

ولا يقاتلون قومهم مع المسلمين .. فهم - والأمر كذلك - فتنة نائمة ، وشر ساكن .. ومن مصلحة المسلمين - وهم في وجه عداوة وحرب - ألا يجرؤوا على هذا الشر ، وألا يوقظوا تلك الفتنة ..

وقوله تعالى : « ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » يبين الحكمة من موادعة هؤلاء المنافقين ومسالمتهم .. إذ كان من المتوقع أن يكونوا حرباً على المسلمين مع قومهم ، وأما وقد كفوا أيديهم واعتزلوا الحرب ، فلم يكونوا هنا أو هناك ، فإن موادعتهم كسب للمسلمين ، وإضعاف لقوة عدوهم ، وفتح ثغرة في صفوفهم .. ربما كانت مدخلاً يدخل منه كثيرون ، ممن يعتزلون حرب المسلمين ويكفون أيديهم عنهم ..

وقوله تعالى : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً » هو تنبيه للمسلمين إلى أخذ الحذر والحيطه من هؤلاء المنافقين ، الذين قد يغلب عليهم طبيعتهم ، فلا يمسكون بالعهد الذي عاهدوا المسلمين عليه ، والذين ربما لو رأوا كفة قومهم هي الراجحة مالوا إليهم ، وقاتلوا معهم ، غير ملتفتين إلى عهد أو ميثاق .. ومن هنا كان على المسلمين أن يقيموا عهدهم معهم على هذا المفهوم ، وأنه عهد غير مطلق ، وإنما يوثقه أو ينقضه ما يكشف عنه واقع الحال من هؤلاء المنافقين ، فإن استقاموا استقام لهم المسلمون ، وإن نكثوا فلا عهد لهم عند المسلمين ولا ذمة ..

وقوله تعالى : ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردّوا إلى الفتنة أركسوا فيها » بيان لما تكشف عنه التجربة من أمر هؤلاء المنافقين ، وأن جماعة منهم ، ركبها النفاق ، وغلب عليها حكمة ، فلم تسكن موادعتها للمسلمين إلا ضرباً من ضروب النفاق ، تريد به أن تضمن السلامة والمأفية ، وأنه إذا انتصر المسلمون على قومهم ، كانوا هم بأمن مما يجرى على

قومهم من حكم الإسلام فيهم ، من قتل ، وسبي ، ومغنىم .. وإذا انتصر قومهم ،
 كان لهم من صلته بهم وقربانهم لهم ، ما يدفع عنهم بأسهم ، وضرهم ..
 فهذه الجماعة من المنافقين إن لم تتحرر من نفاقها ، وإن لم تقم أمرها على
 وجه واحد مع المسلمين ، كان على المسلمين أن يأخذوهم بما يأخذون به أعداءهم ،
 لأنهم مخادعون ، مضللون ، يتخذون من خداعهم وتضليلهم جنة يدفعون بها
 ما يتوقع من المسلمين من نصر ، وما وراء هذا النصر من بأساء وضرأ
 تحيط بهم !

الاية : (٩٢)

« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ
 مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ
 قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا » (٩٢)

التفسير: الدماء ، والأموال ، والأعراض ، من الحرمات التي قامت
 رسالة الإسلام على حمايتها من كل عدوان ، وحياطنها من كل بغى .. إذ كانت
 ملاك أمر الإنسان كله ، وقوام وجوده ، وضمان حياته ..
 فلا حياة لإنسان مهدر الدم ، مستباح المال ، مهتوك العرض ..

وكيف يحيا من حياته في يد غيره ؟ وكيف يعيش من ماله ليد السلب

والنهب والاعتصاب ؟ وكيف يصحّ من تعرّض عرضه للبغى والعدوان ؟

وماذا يبقى للإنسان إن أربق دمه ، وأزهقت روحه ؟

وماذا يبقى من الإنسان إن سلب ماله ، أو هتك عرضه ؟

لهذا جاءت شريعة السماء ، وقامت قوانين الأرض ، لتحمي هذه الحرمات ، وتصونها ، وتأخذ من الإنسان ما نشاء أن تأخذ ، لتحتفظ له بتلك المقدسات ، ونحى له هذه الحرمات ، التي إن تهدمت تهدم الإنسان ، وانهار المجتمع ، وتحول إلى عالم الحيوان ، تحكمه شريعة الغاب ، وتتحكم فيه غريزة الوحوش ..

ودم الإنسان — أى إنسان — فى الإسلام ، كريم عزيز ، لا تسفّاح قطرة منه بغير حق ، ولا تزهق روح بغير قصاص ..

ودم المؤمن أعز وأكرم عند الله من كل دم عزيز كريم ، لأن المؤمن أقرب إلى الله ، وأدخل فى حماه ، بمن كفر بالله أو أشرك به !

وقوله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » استبعاد لقتل المؤمن ، واستنكار للعدوان عليه ، من مؤمن مثله ، يأخذ مأخذه فى الولاء لله ، وفى الإيمان به ، والاعتصام بحبله !

فإذا عمّد المؤمن إلى قتل مؤمن ، فإنه — مع عدوانه على الأخوة الإنسانية — قد اعتدى على ولّى من أولياء الله ، واستباح دم جندى من جنوده !

أما أن يقتل مؤمن مؤمناً خطأ ، فذلك مما تجاوز الله عنه ، إذ كان أمراً لم يؤامِر المؤمن نفسه عليه ، ولم يستدع إرادته له ..

ومع هذا ، فإن دم مؤمن قد أربق ، وروح مؤمن قد أزهقت ! ولن يضيع

هذا الدم هدراً ، وإن تذهب تلك الروح هباء ! !
 « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية مسأمة إلى أهله ..
 إلا أن يصدقوا » .

فهذا هو الرأب للصدع الذي حدث ، والقصاص للدم الذي أريق
 بغير قصد !

إن لهذا الدم ولّيتين : الله سبحانه وتعالى ، وأهل القتل ..
 فإله سبحانه ، ولّى تلك النفس المؤمنة ..

وأهل القتل هم أولياء هذا الدم المراق ..

وحق الله على القاتل أن يحیی هذه النفس الميتة .. !

وإذ كان ذلك أمراً غير مستطاع من القاتل ، فإنه يُحال إلى أمرٍ مستطاع ،
 وهو أن يحرّر رقية مؤمنة ، وأن يحیی نفساً أَمَاتَهَا العبودية ، وأزحق روحها
 الاستعباد !

وفي هذا حياة نفس مؤمنة بنفس مؤمنة .. وكأنّ القتل قد عاد في شخص
 هذا الإنسان المستعبَد ، الذي ولد ميلاداً جديداً ، بعقده وتحرير رقبته !

وأولياء دم القتل من أهله ، لأرضيهم إلا أن يُقتل هذا القاتل ، أو يَغرَمَ
 من ماله ما هو أشبه في الغرم بقتله !

وإذ كان القاتل لم تتجه نيته إلى القتل ، ولم يحمله على القتل حقد أو ضغينة ،
 فقد كان من الحكمة والعدل ألا يقتل بيد النعمة والضعيفة .. وليسكن في الدية
 التي يقدمها لولّى الدم عزاء عن مصيبة جاءت قضاء وقدرًا ..

وقوله تعالى : « إلا أن يصدقوا » دعوة كريمة من ربّ كريم ، إلى
 أولياء الدم أن يصفوا ويصفحوا ، وأن يتصدقوا بهذا الحق الذي لهم في مال

القاتل على القاتل .. وحسبه ما وقع في نفسه من ألم وحسرة ، لما جنت يده المخطئة عليه ، يقتل نفس مؤمنة لم يرد بها شرًا ، ولم يضر لها سوءًا .

وقوله تعالى : « فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوْلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ » أى إِنْ جَبَرَ دَمُ الْقَتِيلِ الْمُؤْمِنِ بِيَدِ الْخَطَا ، هُوَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا دِيَةَ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ ، لِأَنَّهُمْ فِي حَرْبٍ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي اخْتِذَاكَ هَذَا الْمَالِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَقْوِيَةٌ لِأَعْدَائِهِمْ وَإِضَافٌ لِلْمُؤْمِنِينَ .. وَحَسَبَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَفْقَدُوا أَعْضَاءَ مِنْهُمْ بِهَذَا الْقَتِيلِ الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يُجْمَعُ عَلَيْهِمْ بَيْنَ قَتْلِهِ ، وَتَوَجُّيهِ دَيْقَهُ إِلَى الْجَبْهَةِ الْحَارِبَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ ..

وقوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ » ذَلِكَ أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ عَقَدُوا الْعَهْدَ مَعَهُمْ ، أَمْرٌ أَوْجِبُهُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَحْلَهُمْ مِنْهُ لَأَى سَبَبٍ ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْعَهْدُ مَعَ مَنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِ اللَّهِ !

ولهذا قُدِّمَ تَقْدِيمُ الدِّيَةِ هُنَا عَلَى تَحْرِيرِ الرَقَبَةِ ، لِأَنَّ الْعَهْدَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، لَا تَبَرًا ذَمَّتْهُمُ إِلَّا بِالْوَفَاءِ بِهِ ، إِنْ لَمْ يَسْمَعْ مَالُ الْقَاتِلِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .. أَمَّا تَحْرِيرُ الرَقَبَةِ ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْقَاتِلِ وَحْدَهُ ، لَهُ فِيهِ فَسْحَةٌ مِنَ الْوَقْتِ وَنَظَرَةٌ إِلَى مَبَسْرَةٍ !

وقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » أى فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مَعْسُورًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْرُرَ رَقَبَةً ، أَوْ يَقْدِمَ دِيَةً ، فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، حَتَّى يَفْسَلَ مِنْ نَفْسِهِ مَشَاعِرَ الْحَسْرَةِ وَالْأَلَمِ لِهَذَا الدَّمِ الْمُسْفُوكِ !

وقوله تعالى : « تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » أى أَنْ صِيَامَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ لِأَجْلِ التَّوْبَةِ الْمُنْتَزِلَةِ عَلَى الْقَاتِلِ مِنَ اللَّهِ ، وَالرَّحْمَةُ بِهِ ، مَنْ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ أَسْفَاؤًا وَنَدَمًا .. إِذْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْمِدْ إِلَى الْقَتْلِ ، فَاقْتَضَتْ حُكْمَتُهُ تَعَالَى ، أَنْ يَرْحَمَ هَذَا الْقَاتِلَ ، وَيَجْعَلَ لَهُ مِنْ هَمِهِ فَرْجًا ، وَمِنْ ضَيْقِهِ مَخْرَجًا ..

وهنا نسأل :

ماذا عن قوله تعالى : « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تممدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً » (٥ : الأحزاب) .
 - هذا القول الذى يرفع اللوم والمؤاخذه عن الأفعال التى تقع من الإنسان عن غير قصد وعمد ؟

ثم ماذا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ هُوَ النَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ » .. وقد جاء مقررأ هذا المعنى الذى تضمنته الآية الكريمة ، ومؤكداً له ؟

ما تأويل هذا ؟ مع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على القاتل خطأً ، من تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل القتل .. فإن لم يجد ما يحرر به رقبة ، ويقدم به دية ، فصيام شهرين متتابعين ؟ أليس فى هذا مؤاخذه وقصاصاً ؟ فكيف التوفيق بين هذين الحكمين ، اللذين يدفع أحدهما المؤاخذه عن فعل الخطأ ، بينما يوجه الآخر المؤاخذه إليه ؟

والجواب على هذا - والله أعلم - هو أن هناك رُوحاً أزهقت ، ونفساً خُتلت ، وأن من شأن هذا الحدث أن يثير هياجاً فى الشاعر ، واضطراباً فى المواطن ، وألماً فى النفوس .. يبدأ ذلك من خاصة أهل القتل ، من آباء ، وأبناء ، وإخوة ، وأعمام ، وأبناء أعمام .. ثم يمتد إلى أصهار القتل ، وإلى ذوى خرابته من بعيد ، وإلى أصدقائه ، وأحبائه ثم إلى المجتمع الذى يعيش فيه ، ويتبادل المنافع مع أفرادها !

إن حادث القتل من أبشع الحوادث التى تقع فى محيط الحياة الإنسانية .. هو القتل الخطأ ، وإن كان يخفف من وقع الصيبة على أهلها ، إلا أن ما يبقى منه مع ذلك ، هو همٌ ثَقِيل ، وبلاء عظيم ..

وهل يُعبد القتل الخطأ لأهل القتل صاحبهم إلى الحياة ؟ وهل يرى أهله في قتلهم هذا ، غير ما يرونه فيه لو أنه قُتل عن عمد وقصد ؟ كلا .. فهو في كلا الحالين جثة هامة بين أيديهم .. كان إلى لحظات قليلة مضت ملء أسماعهم وأبصارهم .. وهو الآن في عالم الأموات ، وهو عما قليل صائر إلى حيث يوضع في حفرة ، ثم يُهال عليه التراب ..

والنظرة المختلفة هنا ، هي التي ينظر بها أهل القتل إلى القاتل ، لا إلى القتل ، الذي لا يختلف نظرم فيه على أى حال .. فالقاتل خطأ ليس في وجهه عداوة ونقمة من أهل القتل ، كالقاتل عن عمد وقصد .. ولكنه مع ذلك بغيض إلى نفوسهم ، ينظرون إليه بعيون ملؤها الضيق والألم ، إن لم يكن ملؤها للشأن والتغمة ..

بهذه النظرة الفاحصة الحكيمة الشاملة ، نظر القرآن إلى هذا الحدث المروع ، نظرة جمعت كل أطرافه ، وأمسكت بجميع موارده ومصادره ، ونفذت إلى ما يمتلئ في الشاعر ، وما يضطرب في الصدور منه ، ثم جاءت إلى كل أولئك بما يصلح أمرهم ، ويقيمهم على نهج قاصد ، وطريق سواء !

فأهل القتل ، لا بد لهم من مواساة وعزاء في هذا المصاب .. وعزاؤهم ومواساتهم هو في أن يترضاهم القاتل ، ويعتذر إليهم بهذه الدية التي يقدمها لهم ، ويربهم منها أنه ملوم يستحق المؤاخظة — وإن كانت حقيقة الأمر ألا لوم عليه ولا مؤاخظة — إذ كان منطق النفوس المحتاجة في تلك الحال غير منطقها المعتاد ، في الظروف الطبيعية ..

فهذه الدية — في حقيقتها — رمز لسلامة نية القاتل .. ولهذا التفت القرآن للكريم إلى أولياء القتل ، فدعاهم في رفق إلى التصديق بهذه الدية على القاتل نفسه .. رحمة به ، وتجاوزاً عن قملة جاءت على غير إرادته .

هذا هو الطرف الأول والمهم في هذه الواقعة .. وقد أَرْضاه حكم الإسلام ، وطيب خاطره ، وقدم له جميل العزاء ، وكرم المواساة .. وهم أولياء القتيل . أما الطرف الثاني ، وهو القاتل .. فإنه — وقد قتل نفساً مؤمنة ، بغير حق — يكاد يخنق ضيقاً ، ويحترق حسرة وألماً .. يؤرقه هذا الدم الذي أراقه ، وتفزعه هذه الروح التي أزهقها ، والتي تصيح به : لم فعلت بي هذا ؟ وأى جناية جنيتها عليك حتى تفعل بي ما فعلت ؟ .. وهكذا يمشي القاتل مع ضمير مؤرق ، ونفس ممزجة ، ووساوس مزججة ، لاتدع له سبيلاً إلى السكن والقرار ! وهنا يحى التشريع الإسلامى إلى هذا القاتل ، بما فيه العزاء لمصابه ، والمواساة في مصيبته !

لقد قتل نفساً مؤمنة خطأ ، فليُحْيَ نفساً مؤمنة — عمداً ! ! وبهذا تنفث من نفسه تلك الغيوم السوداء المتراكمة ، من مشاعر الحرج والإثم ! .. ومن جهة أخرى ، فإن هذا القاتل يرى أهل القتل وقد جنى عليهم بما جنى ، وأن في قلوبهم بُغضاً له ، وفي عيونهم ازوراراً عنه — وهذا بلاء إلى البلاء الذى يجده بمعزل عن أهل القتل ، وذلك في مواجهة النفس التى قتلها ، وفي جنايته عليها ..

وإنه لىكى يذهب ببعض ما فى نفوس أهل القتل عليه من موجدة وبغضة — كانت الدية التى أوجبتها الشريعة عليه ، والتي عرفنا شأنها وأثرها عند أولياء الدم !

ومن هذا يتضح :

أن ما فرض على القاتل من تحرير رقبة ، وتقديم دية ، كان لحسابه هو ، ولعلاج ما أصابه من قملته ، فى حياته الروحية والمادية معاً .. وأنه بهذا الذى

قدمه ، قد تقاضى به الثمن عاجلاً .. فوجد السكينة والأمن مع نفسه المضطربة ، كما وجد السلام ، والثنام مع المجتمع ، ومع أولياء الدم بوجه خاص ..

فواقع الأمر — كما ترى — هو أن القتل الخطأ في ذاته معفو عنه ، وأن القاتل لم يؤخذ بجريمه ، وأن ما وقع عليه من غُرم كان أشبه بعملية غَسْلِ لهذا الدم البريء الذي أراقه ، والذي أصابه من رشاشه ما لطخ يده وثيابه !!

وكان من تمام العلاج لهذا الأمر ، أن القاتل إذا لم يجد ما يحرق به رقبة مؤمنة ، وما يدفع به الدِّبة إلى أهل القتل — كان عليه صيام شهرين متتابعين ..

وحكمة الشهرين ، وحكمة اتصال الصوم فيهما .. أن تلك المدة — مدة الشهرين — التي يفرض فيها القاتل على نفسه هذا الحرمان ، هي بمثابة عقاب له ، يأخذ به نفسه .. وفي هذا العقاب ما يخفف من ألوان تلك الصورة القائمة التي تحوم فوقه ، من خيالات القتل ، وأشباحه .. ثم إن في اتصال هذا الموقف ، دون أن يدخل عليه شيء من التغيير ، إحكاماً للتمسكين لشعور جديد يقوم مكان هذا الشعور المستولى على القاتل ، والمزعج له ..

ولو ترك القاتل وشأنه بعد أن أدى هذا المفروض عليه لاستراحت نفسه ، وهذا باله ، وسكن وسواسه .. ومع هذا فقد أراد الله أن يعود بفضله عليه ، وأن يذهب بكل ما بقي في نفسه من أثر لهذه التجربة القاسية التي مرَّ بها .. فجاء قوله تعالى : « توبة من الله » ليعنى على كل أثر لهذه المأساة ، وبعيد إلى هذا الإنسان وجوده ، على ما كان عليه من صحة وسلامة ..

الآية : (٩٣)

« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا » (٩٣)

التفسير : هذا هو حكم قاتل المؤمن عمداً . .

لا يقبل منه تحرير رقبة مؤمنة ، ولا دية مسلمة إلى أهل القتل ، ولا صيام شهرين متتابعين . .

إنه فعلته تلك أكبر من أن يكون في هذه الدنيا ما يقوم لها ، ويسوى حسابها .
وليس غير العذاب ، والخلود في هذا العذاب ، مصحوباً بغضب الله ولعنته .
ليس غير هذا جزاء ، وفاقاً لهذا الجرم العظيم . .

وعلى قدر ما كانت رحمة الله وعفوه عن القاتل خطأ ، بقدر ما كانت
نعمة الله ، وغضبه ، ولعنته ، على القاتل عمداً !

ولهذا كان إهلاك هذه النفس المجرمة ، والقصاص منها في الدنيا ، هو
الحكم الذي يؤخذ به قاتل النفس المؤمنة عمداً ، وإنه لا وجه لاستيقاظه في هذه
الحياة ، ولا داعية لاستصلاحه ، فقد وقع عليه غضب الله ولعنته ، منذ أول
قطرة دم سفكها من دم هذا المؤمن البريء . . « ومن يلعن الله فلن تجد له
نصيراً » (٥٢ : النساء)

الآية : (٩٤)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
لِنَ الْآلِ إِنَّا نَكُفُّ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » (٩٤)

التفسير : الضرب في سبيل الله ، هو السعى إلى الجهاد ، بقوة وعزم ،
والضرب في الأرض ، السعى في وجوهها المختلفة ابتغاء الرزق

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا »
هو دعوة المؤمنين ، الذين خرجوا من ديارهم يبتغون الثوبة والرضوان من
الله - دعوة لهم أن يتبينوا طريقهم ، وأن يتثبتوا من كل ما يأتون وما يذرون ،
حتى يتجنبوا الزلل والشار ، وهم في طريقهم إلى الله .. فإن لم يفعلوا ، فقد
تنصرف أقدامهم عن جادة الطريق ، ويمودون بالإثم من حيث يرجون الثواب .
وأكثر ما ينبغي الالتفات إليه هنا هو الدماء ، حتى لا تسفك قطرة منها
بغير حق .. وقد بينت الآيات السابقة ما للدماء من حرمة عند الله ،
وما لمستبيحها من جزاء أليم في الدنيا والآخرة ..

وهنا - في هذه الآية - دعوة للمؤمنين ، المجاهدين في سبيل ، أن يتحروا
مواقع سيوفهم ، فلا تقع إلا حيث ينبغي لها أن تقع ، ولا تريق دماً إلا
ما استحق أن يراق .. وفي هذا يقول الله تعالى :

« وَلَا تَقُولُوا لِنَ الْفِي إِلَيْكُمْ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » .

ففي مواطن الحرب - والنفوس محتاجة ، والأعصاب متوترة - تقع هنا
وهناك رميات طائشة ، تأخذ البريء بذنب المسيء .. كما قد يستتر بعض
الناس بثوب الخديعة ، حين يرى الموت دانياً منه ، في ضربة سيف أو طعنة
رمح ، فيدفع ذلك بإظهار الإيمان ، وبكلمة لا إله إلا الله ، يقولها بقمه ..
أو يلقي بتحتية الإسلام إلى المسلمين ، ليريهم أنه منهم ..

فهذه وأمثالها صور تقع في مواطن الحرب ، وهي في ظاهرها تقيم لصاحبها
حرمة بعضهم بها دمه من سيوف المسلمين ، أما الباطن فلا يعلمه إلا علام
الغيوب ..

ومن أجل هذا ، كان على المسلمين ألا يتسرعوا في الحكم على باطن هؤلاء الذين يُظهرون الإسلام ، ويحملون بعض شاراته .. فقد يكون باطنهم كظاهرم ، وقتلهم في تلك الحال جرم عظيم ، لأنه قتلُ نفسٍ مؤمنة .. أما إن كان باطنهم على خلاف ظاهرم - وهذا ما لا يعلمه إلا الله - فإن على المسلمين أن يقبلوا هذا الظاهر ، وأن يعاملوا أصحابه عليه ، وأن يَكِلُوا باطنهم إلى الله ..

ومن يدري ؟

فقد ينصلح أمر كثير من هؤلاء الذين وجدوا في الإسلام - على نفاقهم منه - بدأ رحمة ..! دفعت عنهم الموت الذي كاد يحتفظهم ! إذ لا يمكن أن ينجلي هذا الموقف دون أن يراجع كثير منهم نفسه ، ويصحح موقفه من الإسلام .. وفي هذا استنقاذ لهم من الملاك ، وانتفاع بقوة جديدة ، تضاف إلى الإسلام ، وتعمل من أجله ..

وفي قوله تعالى :

« تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » تبغض للمسلمين من التسرع في الحكم على من جاءهم في زنى المسلمين وعلى ستمهم - بأنه ليس مسلماً ، وبهذا يُستباح دمه وماله .. وكأنه لأجل المال - وهو عرض زائل - قد كان هذا الحكم الذي حُكم به على هذا الإنسان ، وكأن دمه الذي أريق كان من أجل الحصول على ما معه من سلاح أو مال !

وقوله تعالى :

« كَذَلِكَ كُفِّنَ مِنْ قَبْلِ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ » هو تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم ، إذ أخرجهم من منطقة الظل التي كانت تلقى على إسلامهم شيئاً من الشبهة ، حتى ليختلط أمرهم على المسلمين ، فلا يتحقق أحد من إيمانهم ، وذلك حين كانوا مستضعفين في مكة ، لم يستطيعوا أن يجهروا بإسلامهم ، ولم يقدروا

أن يهاجرون بدينهم - وهام أولاء الآن قد صاروا إلى جماعة المسلمين ،
 وظهر وجههم واضحا في الإسلام . فليذكروا هذا الذي هم فيه الآن ، وما كانوا
 فيه من قبل ، وليجعلوا في حسابهم هؤلاء الذين يَلْقَوْنَهُمْ في مواطن الكفر
 بِإشارات الإسلام ، وبلسان المسلمين - أنهم كانوا في حال مثل حالهم . -
 وفي هذا ما يغير نظرهم إليهم ، ويوسع لهم في باب التسامح والقبول ..
 وقوله تعالى :

« فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بما تعملون خبيراً » دعوة أخرى ، مؤكدة للتثبت من
 أمر هؤلاء الذين لم يتضح أمرهم من الإسلام وضوحاً كاملاً ، وأن على المؤمنين
 أن يحذروا أن يصيبوا قوماً بجهالة ، فتكون عاقبتهم الحسرة والندامة . . والله
 سبحانه وتعالى مطلع على الدوافع الخفية التي تدفع إلى التسرع في هذا المقام ،
 وأهمها هو الرغبة في مال القتل وسلبه .. فإذا عزل المسلم هذا الشعور عن نفسه
 عزلاً تاماً ، كان في ذلك وقاية له من أن يأخذ هذا الإنسان ، ويستبيح دمه ،
 إلا إذا قامت بين يديه الدلائل القوية على أنه ليس من الإسلام في شيء أبداً .

الآيات : (٩٥ - ٩٦)

« لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ
 الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً
 وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (٩٦)

التفسير : وإذا ذكر القتل والقتال ، فقد استدعى ذلك ذكر الجهاد في سبيل

الله ، إذ كان أكثر ما يكون القتل وإراقة الدماء في هذا الوطن ، حيث يصطدم الحق بالباطل ، ويلتقي المسلمون والكافرون بسيوفهم !

والجهاد أكرم الطرق إلى الله ، وأوسعها إلى مرضاته ورحماته . .

ومنازل المسلمين تختلف باختلاف ظروفهم من البذل والتضحية في هذا للوطن . . موطن الجهاد في سبيل الله . .

فهناك مجاهدون بأموالهم وأنفسهم .

وهناك قاعدون لم يجاهدوا بأموالهم أو أنفسهم .

وهناك — بين هؤلاء وأولئك — مؤمنون لهم أعدار تحوّل بينهم وبين الجهاد بالمال أو بالنفس .. بأن كانوا فقراء ، أو كانوا ذوى عاهات ، تمحزّم عن حمل السيف ، ولقاء العدو . .

وفي قوله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » بيان لما بين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وبين الذين لم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم من ذوى الأعدار — من تفاوت في الفضل والمنزلة عند الله . .

فهؤلاء الذين أعطاهم الله المال ، وعاقاهم في أنفسهم ، فلم يفقدوا جراحة من جوارحهم العاملة ، ولم يصابوا بمرض مقعد — هؤلاء إذا أدوا حق الله في هذه النعم التي أنعم بها عليهم في المال وفي النفس ، فبذلوا المال في سبيل الله ، وقدموا أنفسهم للاستشهاد في سبيل الله — فقد استحقوا جزاء المحسنين ، واستوفوه كاملاً !

أما هؤلاء الذين لم يكن لهم مال ينفقونه في سبيل الله ، أو قدرة بدنية على الجهاد بأنفسهم في سبيل الله ، فهم — وإن كانوا ولا لوم عليهم ،

ولا مؤاخذه — لم يكسبوا ما كسبه المجاهدون بأموالهم وأنفسهم ، وبهذا سبقتهم هؤلاء المجاهدون بأموالهم وأنفسهم ، في ميدان الفضل والإحسان ، وكانوا أعلى درجة عند الله منهم . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى » .

فهؤلاء ، وأولئك ، قد وعدهم الله الحسنى ، وإن كان المجاهدون بأموالهم وأنفسهم أعلى درجة منهم في مقام الإحسان ، الذي هو حظ مقسوم بين المسلمين الذين آمنوا بالله ، وأدوا لله ما أمرهم به ، جهداً طاقتهم ، وما وسعت أنفسهم .

أما الذين آمنوا ، ولم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، وبين أيديهم المال ، ومعهم الصحة والعافية ، ولكنهم آثروا السلامة والدعة ، وبخلوا بما آتاهم الله من فضله — هؤلاء قد بنحسوا دينهم حقاً ، ونزلوا عن درجات المؤمنين ، على حين ارتفع المجاهدون بأموالهم وأنفسهم درجات . . وبهذا كان البؤن بين الفريقين شاسعاً ، والمدى بعيداً . . وهذا ما تضمنه قوله سبحانه .

« وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » . . فهذا الأجر العظيم الذي فضل الله به المجاهدين على القاعدين ، هو درجات كثيرة في مقام الإحسان ، ومغفرة من الله ورحمة ، تشتمل هؤلاء المجاهدين ، وتبديل سيئاتهم حسنات : « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة » .

ولنا مع هذه الآية الكريمة وقفة لا بد منها :

فقد أجمع المفسرون ، والفقهاء ، وأصحاب الحديث ، على أن منزل هذه الآية الكريمة ، لم يكن على هذه الصورة ، أول ما نزلت . . .
يقولون : إن الآية نزلت أولاً هكذا :

« لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً * درجاتٍ منه ومغفرةً ورحمةً وكان الله غفوراً رحيماً » .

والذي يتلو الآية الكريمة على هذا الوجه ، يجد أن بين أولها وآخرها تناقضاً لا يمكن رفعه بأى تأويل . .

ففي أولها : « فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة . . »
وفي آخرها : « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . . درجاتٍ منه ومغفرةً ورحمةً . . » .

فكيف يستقيم هذا مع ذلك ؟ وكيف يكون فضل المجاهدين على القاعدين درجة ، ثم يكون فضل المجاهدين على القاعدين درجاتٍ ومغفرةً ورحمةً . . ؟

كيف يقع حكمان مختلفان على أمر واحد ، في حال واحدة ؟
فإذا تليت الآية الكريمة على ما هي عليه . . هكذا : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً * درجاتٍ منه ومغفرةً ورحمةً » — إذا تليت الآية على ما هي عليه ، كان لها هذا المفهوم الواضح الذي فهمناها عليه ،

وكان الحكمان المختلفان واقعين على فريقين من المتخلفين عن الجهاد : الفريق الأول الذى تخلف بعذر ، ولم يفتق لعذر ، والفريق الآخر الذى تخلف عن الجهاد لا لعذر ، ولم يفتق فى سبيل الله لا لضيق ذات يد .. بل إثارة للسلامة ، وبخلاً بالمال ، وضناً به فى هذا الوجه الكريم ..

فقوله تعالى : « غير أولى الضرر » ركن متين من أركان هذا البناء العظيم الذى للآية الكريمة ، وأن هذا البناء لا يقوم أبداً بغير هذا الركن ..

وتسأل : لم جاءت الآية الكريمة أولاً دون ذكر لقوله تعالى : « غير أولى الضرر » ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى : « غير أولى الضرر » ملحقاً بالآية ، أخذاً مكانه بين نظمها الذى قامت عليه أول أمرها ؟ لم هذا ؟ بل كيف هذا ؟

والجواب الذى يقدمه المفسرون ، والفقهاء والمحدثون .. هو :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، حين تلقى الآية الكريمة ، دعا من كتّاب الوحى من يكتبها ، وكان عبد الله بن أم مكتوم — وهو أعمى — ممن حضر مجلس رسول الله ، هذا ، فسأل رسول الله عن موقفه هو وأمثاله ممن لا سبيل لهم إلى الجهاد فى سبيل الله !

قالوا : فما إن سأل عبد الله بن أم مكتوم هذا السؤال ، حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من الوحى ، فلما سُرّي عنه ، قال لسكّاب وحيه : اكتب : « غير أولى الضرر » . فكتبها كاتّب الوحى ، فى موضعها من الآية ، كما تلقّاها الرسول الكريم وحياً من ربه !!

إنها قصة .. تنقصها الحكمة .. !!

ولو استقام للآية وجه على هذا النظم الذى خلا من قوله تعالى : « غير

أولى الضرر « كان من المستساغ - مع شيء غير قليل من الضيق والحرَج - قبولُ هذه الرواية ، أو الروايات . .

أما ولا يستقيم للآية الكريمة مفهوم بغير قوله تعالى : « غير أولى الضرر » فإنه لا حرج من رفض هذه الرواية أو الروايات رفضاً باتاً ، دون التفات إلى تلك الروايات في جملتها وتفصيلها . . إذ كانت قداسة القرآن الكريم فوق كل اعتبار ، وفوق كل مقام ! !

ولعلَّ اهتمام القوم بالبحث عن أسباب النزول ، والتعرّف عليها ، واعتبارها علماً من علوم القرآن - لعل ذلك هو الذي فتح الطريق إلى مثل هذا القول في الآية الكريمة . . والله أعلم .

آية : (٩٧ - ٩٩)

« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَسْكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٩) »

التفسير : في هذه الآيات دعوة مشددة إلى محاربة الظلم والبغى والعدوان ، بأسلوب غير أسلوب القوة ، ولقاء العدوان بالعدوان ، والشر بالشر ، حين يكون الإنسان في وجه قوة عاتية متسلطة ، ولا قدرة له على دفعها . .

إن كرامة الإنسان تفرض عليه أن يدفع عن وجوده الضيم والذل ، بكل ما يملك من وسائل مادية وغير مادية ، وإلا فقد باع إنسانيته بثمن بخس ، ودرج نفسه في قائمة الخسيس من الحيوان .

ولن يقيم على ضيم يُراد به إلا الأذلَّان : غيرُ الحَيِّ والوَتْدُ
هذا على الخسف مربوطٌ بِرُمَّتِهِ وذا بُشْجٌ فلا يَرِنِي له أحدُ

وحين لا يجد الإنسان بين يديه القوة التي يدفع بها يد الظلم المساطة عليه ، كان إمساك نفسه على هذا المرعى الخبيث وعدم التحول عنه ، إقراراً بقبول الظلم ، ونزولاً على حكم الظالمين .

لهذا أوجب الإسلام على المسلم أن يحرك في نفسه كل قواه ، لإنكار هذا الظلم ، والتصدي له : « أَذِنَ لِلَّذِينَ بَقَا تُولُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنْ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ » . فحيث أمكنت المسلم القوة التي يدفع بها يد الظلم والبغي ، وجب عليه أن يستعمل حقه ، في الدفاع عن نفسه ، وصيانة كرامته وإنسانيته . .

وسلاح آخر ، وضعه الإسلام في يد المسلم حين تخلو يده من سلاح القوة ، وهو الهجرة من ديار الظالمين ، إلى أرض الله الواسعة ، حيث يجد الإنسان وجوده وإنسانيته . . وبهذا يستنقذ نفسه ، ويفوت على الظالمين إشباع شهوة الظلم والتسلط ، فيه ، وفي غيره من المستضعفين ، حيث فُتِحَ لهم الطريق إلى الخلاص مما فيه من بلاء ، بالهجرة والفرار من وجه الظالمين !

وفي هذا الحديث الذي يدور بين الملائكة ، وبين أولئك المستضعفين الذي أبوا أن يتحولوا عن موطن الظلم - إيثاراً لديارهم وأهلهم على كرامتهم وإنسانيتهن ، ومعتقداً - في هذا الحديث مساءلة لهؤلاء الذين استضعفوا قبلوا هذا الاستضعاف ورضوا به ، واتهام لهم بتلك الجناية التي جنوها على أنفسهم ،

وأذّلّوا بها آدميتهم ، ومحاكمة تنتهي بهم إلى عذاب السعير في الآخرة ، حيث ضاع إيمانهم فيما ضاع من آدميتهم ، تحت سياط الظلم والفساد !

وهذا يعني أن المؤمن لا يصبر أبداً على الظلم ، ولا يقبله ، وأنه إن قبله ، وصبر عليه ، لم يكن في المؤمنين . . لأن المؤمن عزيز بالله ، كريم على الله . . وطاعم الظلم ومستسيغه لا عزّة له ولا كرامة !

فن وجد القدرة على الهجرة والفرار من وجه الظلم والبغى ، ولم يهاجر فهو آثم عند الله . . لأنه في معرض الفتنة في دينه ، وهيبات أن يسلم له دين ، وهو في هذا الوطن ، الذي تنطلق منه شرارات البغى ، فتحرق ماديّاته ومعنويّاته جميعاً . .

ولست الهجرة هنا مقصورة على زمن معين ، أو مكان معين . . بل الهجرة مفتوحة في كل زمان ، وإلى كل مكان ، يجد فيه المؤمن متنفساً لمشاعره ، ومُطْلَقاً لسانه ، ووجوهاً لسميه !

وقوله تعالى : « إيا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً » استثناء وارد على الحكم العام الذي حَكَمَ به الله تعالى على المستضعفين الذين سكنوا إلى الظالمين ، ولم يهاجروا . . فهؤلاء المستضعفون من الرجال والنساء ، والولدان ، لا حيلة لهم ولا قدرة معهم على الهجرة ، فهم معذرون إذا لم يهاجروا ، وقد أعفاهم الله من هذا العقاب الذي أخذ به القادرين على الهجرة ، وقعدوا عنها .

وقوله تعالى : « فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ » تحريض لهؤلاء المستضعفين أن يكونوا على نية الهجرة دائماً ، وأن يعملوا لها ، وأن يرصدوا أسباب القدرة عليها ، فإن أمكنتهم الهجرة هاجروا . . وإلا فإن الله كان

غفوراً رحيمًا ، يغفر لهم ما يكون منهم من ضعف يمسّ عقيدتهم ، رحمةً بهم من رب رحيم .

الآية : (٩٧)

« وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمِثْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » (٩٧)

التفسير : الجهاد في سبيل الله نية وعمل ، أو عزيمة وسلوك .. فمن تحت نيته على الجهاد في سبيل الله ، فقد قطع نصف الطريق إلى الله ، فإذا تحركت هذه النية في صورة إعداد للجهاد ، ثم استقامة على طريق الجهاد ، فقد قطع النصف الآخر ، واستوفى أجر المجاهدين كاملاً .. سواء بلغ ميدان القتال ، أو أدركه الموت قبل أن يبلغه .

وقوله تعالى : « وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمِثْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً .. »

بيان لما في طريق المجاهدين من أحوال تعرض للجهاد ، وأنه طريق غير قائم على وجه واحد .. ففيه ضيق ، وفيه سعة ، وفيه بلاء وفيه عافية .. وأن على المجاهد أن يوطن نفسه على هذا وذلك ، وأن يحتمل البأساء والضراء ، كما يحتمل الغنائم والأسلاب ، وينال الأجر والثواب ..

والمُرَاغِم : كناية عن الشدة والضرّ ، لأنه مشتق من الرغام ، وهو التراب .. والتراب يُسكنى به عن الفقر والحاجة ، كما يقال في الفقير المعدم : « يده والتراب » كما يُسكنى به عن الذلة والخضوع ، فيقال : « أرغم الله أنف فلان » أي جمعه في الرغام ، و « فعل فلان هذا الأمر وأنفه في أرغام » أي مكرهاً ذليلاً .

وفي قوله تعالى : « وقع أجره على الله » إشارة إلى أن هذا الأجر — أجر الجهاد — لا يفوته أبداً ، ولا يخطئه أبداً ، لأنه أجر مضاف إلى الله ، بالوعد الذي وعده سبحانه للمجاهدين ، ولن يخلف الله وعده !

الآية : (٩٨)

« وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا » (٩٨)

التفسير : الضرب في الأرض هو السعى فيها بعزم وقوة ، سواء أكان للجهاد في سبيل الله ، أم للسعى في طلب الرزق .

والمراد بالضرب في الأرض هنا هو الجهاد في سبيل الله ، حيث قيّد القصر من الصلاة . بالخوف من العدو ؛ « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا .. » وقد أذن الله للمجاهدين في سبيل الله من الرخص ما لم يأذن به لغير المجاهدين . . إذ كان الجهاد عبء لا يحتمل الجهاد فوقه كثيراً من الأعباء ، وإلاّ ضعف ، وعجز ، عن أداء المطلوب منه في هذا المطن ، الذي يقف فيه الجهاد مواجه الموت ، في غير خوف أو مبالاة . .

ولهذا جاء قوله تعالى :

« وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » . . جاء قوله تعالى هنا مبيناً للمجاهدين في سبيل الله أن يقصروا من الصلاة ، إذا رأوا أنهم

(٥٦ م — التفسير القرآني ج ٥)

في وجه عدوّ يترصص بهم غفلةً ، أو يترقب فيهم خائلاً ، ليضرب ضربته ،
وليبلغ مأربه !

والقصر من الصلاة هنا غير القصر في الصلاة الذي أباحه الله في السفر عامة ،
سواء أكان للسعي في الرزق ، أو للجهاد في سبيل الله . .

القصر من الصلاة هنا هو التخفيف منها ، حسب الحال التي يكون عليها
المجاهدون من عدوهم ، بحيث لا تسقط الصلاة أبداً في أى حال كان فيها
المجاهدون مع عدوهم . . فقد تكون بإشارة أو إيماء ، وقد تكون وقوفاً من
غير ركوع أو سجود ، وقد تكون على ظهر فرس أو نحوه . . والأمر في هذا
كله متروك لتقدير المجاهد ، وموقفه من العدو ! .

وفي النظم القرآني في قوله تعالى : « أن تقصروا من الصلاة » بدلاً من
أن تقصر الصلاة ، ما يشير إلى قصر أجزاء غير محدودة من الصلاة . . تبدأ
من أدائها كاملة في صورتها التي تؤدي عليها في قصر صلاة السفر ، إلى الإيماء
والإشارة . . فإن لفظ « من » هنا يفيد التبعيض ، كما يفيد الابتداء .

وقوله تعالى : « إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا » تنبيه
للؤميين إلى الخطر الذي يواجههم من أعدائهم ، وأن عليهم أن يأخذوا
حذرهم منهم ، فهم العدو الذي لا تخفى عداوته . .

الآية : (٩٩)

« وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَتَفَقَّلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ
أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضُمُّوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنْ أَمَرَ
اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ (٩٩).

التفسير : يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم الصلاة مع النبي
في ميدان القتال . . وإنها الصلاة مراعى فيها الحذر والحيطه من مباغته العدو ،
واشهاز الفرصة في المسلمين ، وهم بين يدي الله في الصلاة . . فذلك فرصة للعدو ،
لا يدعها تمر ، خاصة إذا ألقى المسلمون أسلحتهم ، وفرغوا للصلاة ، يؤدونها
كاملة ، بركوعها وسجودها ، وعدد ركعاتها . .

وإذا علم المشركون أن المسلمين يؤدون صلاتهم في الحرب كما يؤدونها
في السلم ، فإنهم سيرصدون الوقت الملائم للهجوم عليهم ، وهم في تلك الحال التي
أخو فيها أنفسهم من الحرب ، واتجهوا لله بقلوبهم وأجسامهم !

لهذا شرع الله للنبي أن يصلى بالمسلمين على هذا الوجه الذي بيّنته الآية
السكرية ، وهو أن يقيم النبي الصلاة ، وأن تجيء طائفة من المؤمنين لتصلى مع
النبي ، ومعها أسلحتها ، وتبقى طائفة أخرى ترصد العدو ، وتتلقى صدمته الأولى
إن هو حاول الهجوم ، وعندها تكون الجماعة التي تصلى مع النبي قد وضعت
يدها على سلاحها وخفت لئلا يجدوا إخوانهم المشتبكين في الحرب ، وبهذا لا يأخذ
العدو فرصته !

فإذا صلت الجماعة الأولى الركعة الأولى من الصلاة ؛ سلمت ومضت ، لتأخذ
مكان الجماعة التي لم تصل ، ثم لتأت هذه الجماعة وتأخذ مكانها في الصلاة خلف

النبي، آخذة حذرهما وأسلحتهما، وليصلوا الركعة الثانية، التي بها يختم النبي بها صلاة السفر.

وقوله تعالى: «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ» تنويه بشأن المؤمنين المجاهدين في سبيل الله، حيث تشير كلمة «فيهم» إلى إحاطة المسلمين بالنبي، والتفافهم حوله، حتى كأنهم الظرف الزماني والمكاني له، وحتى كأن مشاعر النبي الكريم ونفعاته تملأ هذا الظرف، زماناً ومكاناً، بأضوائها، وأنوارها..

وقوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ» هو استثناء من الأمر الوارد في قوله تعالى: «وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ».. فهذا الأمر ليس على إطلاقه، وليس على سبيل الوجوب، وإنما هو للنصح والإرشاد، وأن للمجاهدين أن يتحللوا منه، وأن يضعوا أسلحتهم، إذا كان بهم أذى من مطر، أو كانوا في حال ضعف.. فإن وضع الأسلحة في تلك الحال فرصة لهم لتجديد نشاطهم وقوتهم.. والأمر في هذا كله متروك للحال التي عليها المجاهدون، ولتقديرهم الموقوف، وأن لهم أن يأخذوا منه ما يرون، وأن يدعوا ما يرون، والمهم في هذا كله أن يكونوا على حذر، وأن يقدروا الموقف بهذا الاعتبار، وأنهم في وجه عدو لا يتورع أن يبعثهم وهم بين يدي الله، ولهذا جاء قوله تعالى: «وَاخْذُوا حِذْرَكُمْ» محتثاً هذا التوجيه، الذي يقوم أولاً وآخرأ على أخذ الحيطة والحذر من هذا العدو الراصد للترقب!

وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا» تعزية للمسلمين، وتسلية لهم من هذه الأحوال التي يلبسونها من هذا العدو، الذي لا يوقر حرمات الله، ولا يراعي للمسلمين حرمة فيها، بل إنه يتخذها ذريعة للنبيل من المجاهدين،

والتمسك بهم .. فليجتهد المجاهدون هذا الموقف ، الذى يجمعون فيه بين أداء الصلاة ، والجهاد فى سبيل الله .. فإن الله قد أعد لهم للكرامة والرضوان ، على حين أعد لعدوهم العذاب والموان ..

هذا ، وللقائد الذى يقوم على أمر المسلمين فى الجهاد ما للنبى فى هذا الموقف ، حيث يصلى بالمسلمين الصلاة لله ، على هذا الوجه الذى شرعه للنبى صلوات الله وسلامه عليه .

الآية : (١٠٠)

« فَإِذَا قَضَيْتُمُْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا » (١٠٠)

التفسير : فإذا أمن المجاهدون هجمة العدو عليهم ، وبعدت يده عن أن تنالهم ، رجع المجاهدون إلى حالهم الأولى من إقامة الصلاة على وجهها ، وعلى إعطاء كل جوارحهم لله ، وذكر الله .. فيذكرونه قائمين ، وعلى جنوبهم ، ذكراً متدبراً متفكيراً ، فليس هناك شئ يشغلهم عن الله ، وعن التفكير والتدبر فى ملكوت الله ، وملء قلوبهم خشية لجلاله ، وعظمته .

وقوله تعالى : « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا » هو تنويه بشأن الصلاة ، وأنها فرض لازم ، لا يتحلل منه المسلم بحال أبداً .. فهى كتاب موقت ، كتبه الله على المؤمنين ، أى فرضه ، وحدد لكل صلاة وقتها ، الذى هو الظرف الحاوى لكل صلاة ..

ومن هنا كان رأى بعض الفقهاء أن الصلاة إذا لم تصل فى وقتها ، لا يمكن

جبرها بإعادتها في وقت آخر .. كالخج الذي لا يؤدّي إلا في وقت معلوم ،
 وكالصوم في رمضان .. وأنه إذا كان للفطر في رمضان بعذر مشروع أن يجبر
 الأيام التي أفرها بصوم مثلها ، أو بإطعام مسكين ، على حسب ماهو مبين في
 أحكام الصوم — فانه ليس للمصلي مثل هذا الذي للصائم ، إذ كان للصائم
 للفطر عذر يقوم له ، على حين أنه ليس للمصلي أى عذر يبيح له أن يدع الصلاة
 حتى يفوت وقتها ، فقد جمل الله الصلاة كتاباً موقوتاً ، وقطع العاذر فيها على
 كل ذى عذر ..

وعذرٌ واحد هو الذى تسقط فيه الصلاة ، وهو ما تكون عليه للرأة في
 حال الحيض والنفس ، وهو عذر مسقط للصلاة عنها في هذه المدة إسقاطاً كاملاً ،
 فلا تعيد ما فاتها من صلاة !!

الآية : (١٠١)

« وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ
 كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا » (١٠١)

التفسير : وحيث لا يزال المؤمنون هنا في مواقع الجهاد ، فقد جاء قول
 الله تعالى : « وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ » دعوة من الله ، تستحث عزائم
 المسلمين ، وتوقظ مشاعرهم للجهاد في سبيل الله ، بعد أن طال وقوفهم في هذا
 المقام ، وما واجهوا فيه من شدائد وأحوال .. وابتغاء القوم : هو طلبهم ،
 ولقاؤهم في ميدان القتال .. والوهن الضعف ، أى ولا تضعفوا ولا تفتروا في طلب
 العدو الذى يطلبكم للقتال .

ونعم .. إن أعباء الجهاد ثقيلة ، ولكنهما على نفس المأمن أخف وأهون
عما هي على غير المؤمنين ..

فالكافرون يحدون من أهوال الحرب ، وشدائدها ما يجد المؤمنون ،
ولكن المؤمنين يستعذبون هذا المورد ، الذي يفتح لهم طريق الرحمة ، ويُزلم
عند الله منازل الرضوان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله
حالا يَرجون » .

فالمؤمنون في قتالهم العدو يقاتلون وهم على شعور بأنهم إن كُتب لهم
النصر رجعوا بالسلامة والغنيمة ، وإن كُتب لهم الاستشهاد ظفروا بما عند الله
لشهداء من رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم .. إنها إحدى الحسنيين
للمجاهدين : النصر أو الاستشهاد .. وليس للعدو إلا واحدة منهما .. وهي
النصر ، أو الموت على الكفر !

وقد يقال : إن الكافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأنهم على الحق ،
وأنهم إنما ينتصرون لمبدأ ، وأنهم إذا فاتهم النصر لم يفقهم الموت في
سبيل المبدأ !

والجواب على هذا ، هو أن الخطاب هنا للمسلمين ، وأنهم على يقين من
أمرهم وأمر عدوهم ، وأنه يكفي هنا أن يدرك المؤمنون هذه الحقيقة وأن
يستحضروها ، وأن يقاتلوا عدوهم عليها ، ولا عليهم ما يمتقده عدوهم فيهم أوفى
نفسه ! وإن أي حال يكون عليها العدو لن تبلغ الحال التي يكونون هم عليها ،
من وثاقة الإيمان بالله ، والثقة فيما عنده لهم عن حسن الجزاء ، وعظيم الثواب !

الآيات: (١٠٢ - ١٠٣)

« إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً » (١٠٢) وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا » (١٠٣)

التفسير: قوله تعالى: « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ » هو بلاغ مبين لما بين يدي النبي من آيات الله ، وما فيها من حق ، وأن هذا الحق الذي بين يديه ، هو رحمة وهدى للناس ، وما كان هذا شأنه فلا يكون سبباً في ضرر أو أذى .. شأن الطبيب الذي يحمل إلى الأجسام الدواء ، يبنى سلامتها وعافيتها .. !

وفي الناس الظالمون ، الخائنون ، الذين يمدون أيديهم إلى الناس بالبغي والعدوان ، ثم إذا جرى بهم إلى ساحة القصاص رمّوا بما في أيديهم من ظلم وبغى على غيرهم من الأبرياء ، وجاءوا إلى ذلك بالزور والبهتان ، وبشهود الزور والبهتان .. وموقف النبي الكريم مع هؤلاء المبطلين ، هو أن يحكم فيهم بما أراه الله ، وبما في يديه من كتاب الله ، وأن يستمع إلى طرفي الخصومة ، دون أن يكون خصيماً ، أي معادياً لأىٍّ من الطرفين ، حتى ولو استبان خيانة الخائن ، وظهر بهتان .. إنه — مهما كان جرمه — لا يؤخذُ بغير الجزاء الراصد لجريمته ، عندما تثبت إدانته .. فلا يقف منه القاضى موقف العداء ، الذى قد يميل به إلى الجور على هذا المتهم ، وتجاوز الحدّ في العقاب الذى يستحقه !

وانظر كيف تدبّر الإسلام في حمايته للإنسان ، ودفع الظلم عنه ، حتى وهو الظالم الأثيم .. ذلك أن الظالم لا يدفع بالظلم ، وإنما الذى يدفعه هو تحقيق العدل ، وأخذ الظالم بظلمه ، دون مجاوزة حدود الله فيه ..

وإذ كان الظالم المفتري على الله وعلى الناس الكاذب — في وجه البغضة والكراهية من الناس ، وخاصة عند من يقومون على العدل ، ورفع المظالم ، الامر الذي قد يحمل ولي الأمر على التمسك به ، والمبادرة إلى إلقاء ثقل التهمة كلها عليه ، دون مراعاة للظروف الخفيفة ، التي لو نظر فيها ولي الأمر نظرة لاتحمل العداوة والشتان ، فربما كان ذلك مما يمسك به عن الجور ومجاوزة الحد ، — نقول : إذ كان الظالم الخائن لأمانة الله ورسوله والمؤمنين ، في وجه هذه العداوة — فقد كان من تدبير الشريعة الإسلامية ، وحكمتها ، أن تحمي هذا المجرم من الجور ، وأن تأخذه بحكم الله فيه .. ولهذا جاء قوله تعالى للنبي الكريم : « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً » — جاء هذا القول من رب العالمين ، لرسوله الكريم ، دستوراً في القضاء بين الناس ، والفصل في المنازعات التي تحدث بينهم .. وهو أمر يلتزم به ولي الأمر ، القائم على القضاء بين المتخاصمين — جانب الحيدة المطلقة ، وأن يخلى نفسه من كل ما يندس إليها من مشاعر البغضة والعداوة للذنب ، الذي ينتظر جزاء ذنبه .. وأنه إذا كان لولى الأمر أن ينسكركم للسكر وأن يأخذ أهله بالقصاص ، فإنه ليس له أن يكون خصماً للمجرم ، المذنب ، وهو قاضيه ، والحاكم عليه .. إذ لا يتفق أن يكون الإنسان خصماً وحكماً في وقت معاً .. والشاعر العربي يقول :

يا أعدل الناس إلا في معاملتي   كيف الخصام وأنت الخصم والحكم ؟

إن ذلك لا يتفق أبداً ! حتى في مقام النبوة ، وبين يدي النبي .. ! « ولا تسكن للخائنين خصيماً » فكيف بغير النبي من عباد الله ؟

وقوله تعالى : « وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا » .. هو دعوة إلى طلب المغفرة من الله ، لما يكون قد طاف بالنفوس من مشاعر العداوة

والشأن لأهل سوء الذين أخذوا بذنبيهم ، وربما كان لذلك أثره في الشدة عليهم ، وسد كل منافذ التسامح دونهم ، فيما كان يمكن أن يُحمل على التسامح ! وهذا الأدب السماوي للنبي الكريم تأديب لنا ، وتحذير من الجور في القضاء ، وحراسة للنفس من الدوافع التي تدفع بها إلى الانحياز إلى جانب أحد المتخاصمين ، وهو المعتدى عليه ، والشدة المجاوزة للحد على المعتدى .

الآيات : (١٠٧ - ١٠٩)

« وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنفُسُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (١٠٧) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) هَآ أَنْتُمْ وَلَآءُ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا » (١٠٩)

التفسير : في الآيات السابقة كان التوجيه السماوي إلى النبي — ومن ورائه المسلمون جميعاً — ألا يكون خصماً وعدواً لمن تظهر خيانتهم ، وينكشف جرمهم ، في مجلس الفصل في الخصومات ، وفي هذه الآيات ، يحىء التوجيه السماوي متمماً لتلك الصورة ، ضابطاً الوجه المقابل لها .. وهو ألا يقف من الخائنين وأولى التهم موقف الدفاع ، الذي يجادل عنهم ويلتمس المعاذير لهم .. فإذا كان العدوان من ولي الأمر على الظالم الآثم أمراً تفكره الشريعة ، فتفرض حماية على الظالم المعتدى ، حتى لا يجاوز بمقابه الحد المرصود لجريمته — فإن الميل مع الظالم الآثم ، والتماس المعاذير لجريمته ، ابتغاء التخفيف عنه ،

لا يقلّ في نظر الشريعة نُكْرًا عن الأمر الأول ، لأن في هذا عدواناً على حق الله ، وتعطيلاً لحدوده !

وقوله تعالى :

« يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ » هو تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يدبرون السوء ، وبؤامرون أنفسهم وأصحابهم على المنكر ، في خفاء ، وحذر ، بعيداً عن أعين الناس ، حتى لا ينكشف أمرهم ، وينفضح حالهم ، ويفسد تدبيرهم ..

ولكن أين يذهب هؤلاء الذين أخفوا مكرهم السيئ عن الناس ؟ إنهم إن استخفوا من الناس فلن يستخفوا من الله ، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .. فهو - سبحانه - « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » .. وهو سبحانه : « معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » !

إنهم في سكرة بعمهون .. يحسبون أنهم - وقد استخفوا عن الناس - قد غاب أمرهم عن الله ، وأنهم وقد أفلتوا من يد الناس - لن تمسك بهم يد الله !

وكلاً ، فإن عين الله لا تغفل ، وإن ما يبتغوه من سوء قد سجله الله عليهم ، وسيأخذهم به .. « وكان الله بما يعملون محيطاً » . ١ .

وقوله تعالى : « هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا » هو استدعاء لأولئك الذين يتولون الظالمين ، ويمكنون لهم من إمضاء مكرهم السيئ ، وتفطية ما ينكشف عنه ، وذلك بالدفاع عنهم ، وتبرير أعمالهم المنكرة ، والتماس التأويلات الكاذبة لها ..

فهؤلاء الذين يقومون وراء الظالمين هم شركاء لهم في هذا الجرم .. وهم مدعوون معهم إلى ساحة المحاسبة والقصاص بين يدي أحكم الحاكمين أوفى هذا الموقف تحرس السنة هؤلاء الأولياء المدافعين عن الظلم والظالمين .. ويتمرئ أولئك الظالمون من كل قوة تدفع عنهم سوء ما عملوا .

الآيات : (١١٠ - ١١٢)

« وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠) وَمَنْ يَكْسِبْ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » (١١١) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا » (١١٢)

التفسير : وإذ يحذر الله الظالمين وأولياء الظالمين ، ويتوعدهم بالعقاب الراسد لهم يوم القيامة ، فإنه سبحانه وتعالى لا يسد منافذ الخلاص على هؤلاء وأولئك ، بل يفتح لهم أبواب التوبة والإنابة ، ويدعوهم إلى الرجوع إليه من قريب .. فإنهم إن فعلوا ، وأخلوا أيديهم من الإثم ، وأناخوا إلى ربهم ، وجدوا القبول والرحمة ، من رب غفور رحيم .

وعمل السوء قد يعمد إلى الإنسان إلى غيره ، ففيه ظلم للغير ، وظلم له .. كالسرقة ، والنفس ، وشهادة الزور . . ففي هذه الأمور السيئة ونحوها ظلم للغير ، وظلم للنفس ، بما جنى عليها صاحبها من هذه المبكرات ، التي تبعد مرتكبها عن ربه ، وتعرضه لخطئه ، ونقمته ، وعذابه .

وقد يكون عمل السوء مقصوراً أثره على مرتكبه ، كالذي يشرب الخمر ،

أَوْ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ لغير عذر .. فهذا العمل السيء واقع عليه وحده ، وأثره لا يمتدّاه إلى غيره ..

ولهذا جاء قوله تعالى : « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ » جامعاً لأفعال السوء كلها ، ما كان منها متمدياً أثره إلى الغير ، وما كان مقصوراً على النفس وحدها .

وفي قوله تعالى : « نَمُ بَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يُجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا » استحضار لجلال الله وعظمته ، وتلويح بغفرانه ورحمته ، حيث أنه سبحانه وتعالى يدعو المذنبين إليه ، وينتظر استجابتهم له ، وإقبالهم عليه ، فن استجاب الله ، وسعى نحوه ، فطريقه إلى الله مفتوح ، لا تقوم دونه الحجب ، ولا يرده عنه الحجاب .. بل « يجد الله » في انتظاره ، مادّاً يده له بالقبول والمغفرة .

وقوله تعالى : « وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » تحديد للمسئولية ، حيث لا يؤخذ أحد بجرم غيره .. « ولا تزر وازرة وزر أخرى » .. وان يخشى البريء أن يُلَاقَى عليه جرم الجرم ، فإن أمر القضاء إلى عليم حكيم ، يعلم عمل كل عامل من خير أو شر ، فيجزى بالخير خيراً ، وبالشر شراً ، كما يقضى بذلك عدله ، وحكمته .

وقوله تعالى : « وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا » تهديد ووعيد لأولئك الذين يكسبون الخطايا والآثام ، ثم يُلقون بها على الأبرياء ، ويحملونهم تبعاتها ، وذلك في هذه الحياة الدنيا ، حيث لا يرى الناس منهم ما يرى الله ، فيجدون في ذلك سبيلاً إلى التخلص من جرائمهم .. وكلاً ، فإن جرمهم قد سجله الله عليهم ، وهو آخذهم به ، ومجازيهم عليه ، وهم إذا رموا بهذا الجرم غيرهم فقد اكتسبوا جرماً آخر إلى جرمهم ،

إذ أصابوا بريثا ، وجنّوا على غير ذى ذنب ! وبهذا صار جرمهم « مبيّنا »
أى عظيما ، ظاهرا لا يحتاج إلى من يكشف عنه .

والخطيئة : الوقوع فى المصيبة .

والإنم : البنى ، والمدوان ، وهو الطريق إلى الوقوع فى الخطيئة .

والبهتان :: هو الزور .

الآية : (١١٣)

« وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا » (١١٣)

التفسير : المنافقون بما يزبنون من الباطل ، وما يموهون من الحجة ،
لضلالاتهم ، وما يلفقون من الأدلة لأباطيلهم — يفسدون على كثير من الناس
وجه الحق ، ويختلونهم عن طريق الهدى ، حين يميلون إليهم الباطل حقاً ،
والضلال هدى .. وهم إذ يضلون الناس بهذا ، إنما يضلون أنفسهم ، وبوردونها
موارد الهلاك ، إذ جنّوا على أنفسهم ، أولاً ، بركوب الضلال ، ثم جنّوا على
غيرهم ، ثانياً ، باستدعائهم إلى ركوب هذا الضلال معهم ، وتزيينه لهم ..

وقد كان من فضل الله سبحانه وتعالى على النبي أن عصمه من كيد
هؤلاء المنافقين ، ففضحهم ، وفضح أساليبهم ، وبهذا حرس الله النبي وحماه من
هذا الكيد الذى كانوا يكيدون له !

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ولولا فضلُ الله عليك ورحمته لممت طائفةٌ منهم أن يضلوك » .

والطائفة ، هي الجماعة من هؤلاء المنافقين ، وهي تمثل ردوس المنافقين ، وأصحاب الرأي والتدبير فيهم . .

وفي قوله تعالى : « ولولا فضلُ الله عليك ورحمته لممت طائفةٌ منهم أن يضلوك » ما يشير بأن هؤلاء المنافقين لم يهتموا بالسوء ، إذ كان فضل الله علي النبي ورحمته به ، وحراسته له ، مما يحجز هؤلاء المنافقين عن أن يهتموا ، فضلاً أن يبلغوا من النبي ما هموا به ، وما حدثتهم به أنفسهم من شر وعدوان !

والواقع أنه كان من المنافقين همّ وعزم على ركوب هذا المنكر نحو النبي ، بل وقد خرج هذا الهمّ أحياناً إلى حيز التنفيذ والعمل ، فجاء منهم من يقول للنبي في غزوة الخندق : « إن بيوتنا عورة » .. وما هي بعورة إن يريدون الإفراز » (١٣ الأحزاب) وجاء منهم من يقول للنبي في غزوة تبوك : « إئذن لي ولا تفقني » (٤٩ : التوبة) وقد أذن النبي لمن استأذنه منهم ، فكان من الله هذا العتاب الرفيق للنبي الكريم : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » (٤٣ : التوبة)

فما تأويل هذا ؟

والجواب : هو أن هذا الهمّ الذي كان من المنافقين ، وما تبعه من تدبير وعمل ، لم يؤثر أثره في النبي ، ولم يخرج به عن طريق الحق والعدل الذي أقامه الله عليه ، وأن ماجنى المنافقون من نفاقهم هذا كان حسرة ووبالاً عليهم في الدنيا والآخرة ، إذ فضحهم الله على الملأ ، وفضح نفاقهم ، وعرضهم للأعين عراة بجللهم الخزي والعار ، وأنهم ودوا ولم يهتموا ولم يفعلوا .. فكان همهم

هذا الذى هموه ، وفعلهم ذلك الذى فعلوه ، جنايةً على أنفسهم .. أما للنبى فلم
يخلص إليه من هذا الهم شيء !

وعلى هذا ، كان الهم الذى هموه بالنبى كأنه لا شيء بالنسبة له ، إذا أفسده
الله عليهم ، وردّه إلى صدورهم .. فكأنهم هموا ولم يهتموا !!

وفى هذا ما يشير إلى علوِّ مقام النبىِّ الكريم ، وإلى قوة هذا الحصن
الحصين الذى أقامه الله عليه فى وجه المنافقين ، بحيث لا يجرؤ أحد منهم
أن تحدّثه نفسه - لو عرف مكانة هذا النبىِّ ، ومكانه هو منه - أن يهجم
فى نفسه - مجرد هاجس - بمحاولة إنزاله ولو قيد شعرة من هذا المقام الكريم
الذى رفعه الله إليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وما يضرونك من شيء »
أى ، أى شيء من الضرر ، فيما يتصل بدنياك ، أو مكانك من هذا الدِّين !

وفى قوله تعالى : « وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن
تعلم » وفى عطف هذا الفعل على الفعل قبله : « وما يضرونك من شيء » ..
فى هذا كبت للمنافقين ، وضربة قاصمة من ضربات الحسرة والسكدة لهم ..
فإنهم وقد أرادوا أن يفسدوا على النبىِّ أمره ، قد أفسدوا أنفسهم ، ولم يقلوا
من النبىِّ شيئاً ، بل وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم ،
حتى لا كأن إنزال الكتاب والحكمة على النبىِّ وتعليمه من الله ما لم يكن يعلم ، قد
جاء فى أعقاب هذا المكر السيِّء الذى مكروه بالنبىِّ - زيادةً فى تكريم النبىِّ ،
ومضاعفة لفضل الله عليه ، وإمعاناً فى خزي المنافقين وكيبتهم ، وملء قلوبهم
حسرة ونداماً ، من حيث أرادوا الشرَّ بالنبىِّ ، فكان أن أضعف الله فضله
عليه ، وغره بإحسانه .. وهذا ما تشير إليه خاتمة الآية : « وكان فضل الله
عليك عظيماً » ..

الآيتان : (١١٤ - ١١٥)

« لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » (١١٥)

التفسير : أكثر ما يجتمع عليه المتأفقون هو الشر ، وأكثر ما يتناجون به ، هو السوء ..

والنجوة ، والمناجاة ، هي المسارة بالحديث ، والتخافت به ، بعيداً عن يسمع أو يرى .. وأصل « النجوة » المكان المرتفع ، ينجو به الإنسان والحيوان ، ويعتصم فيه من أن تناله يد العدو .

وقوله تعالى : « إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » هو استثناء للجانب الطيب من النجوى ، إذ ليس كل ما يسار به الناس بعضهم بعضاً من حديث ، وما يحجزونه عن أسمع غيرهم وأبصارهم هو من قبيل الشر ، الذي يحرص الناس على كتمانهم ، وإخفاء وجهه عن غيرهم . فقد يكون في هذا الحديث الخفي ، ما يراد به الخير والإحسان ، وقد يكون في كشفه والمعالجة به تفويت للخير الذي يفتوى عليه ، وتضييع للإحسان المراد منه . . فن اجتمع إلى غيره ، وتناجى معه فيما هو خير له وللناس . . كدعوة إلى صدقة ، أو توجيهه إلى معروف ، أو إصلاح بين الناس — (م ٥٧ - انفض القرآن ج ٥)

فلا حرج عليه في هذه النجوى ، متحدثاً أو مستمعاً . .

وإذا كانت « النجوى » غالباً ماتحمل على الرّيب والظنون بأهلها ، كان على الإنسان أن يحرس نفسه من أن يكون مظنة تهمة أو ريبة ، وألا يدخل مداخلها إلا إذا كانت غايته منها تحصيل الخير له أو لغيره ، وألا يكون وراءه شر يدبر للناس ، أو كيد يكاد لهم به . . .

وقوله تعالى : « وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » .

الإشارة هنا بقوله تعالى : « ومن يفعل ذلك » متوجهة إلى الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس . . أى ومن فعل ذلك في مناجاته ، لا يريد به إلا وجه الله ، فله أجر عظيم عند الله ، وثواب كريم لما فعل .

وقوله تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » الشقاق : المخالفة والمباينة . .

وشقاق الرسول : مخالفة أمره ، والخروج عن طاعته . .

والذين تبين لهم الهدى هنا ، هم المنافقون ، الذين دخلوا في الإسلام ، وعرفوا كثيراً من حقائقه ، ولكن غلبت عليهم شقوقهم ، فلم يستقيموا على طريق الحق ، بل اضطربوا وتخبطوا . .

فهؤلاء المنافقون أكثر ما تكون لقاءاتهم ومناجاتهم لتدبير الشر ، وتبئيت السوء ، والعمل على مشاققة الرسول ومخالفته ، واتخاذ سبيل لهم غير سبيل المؤمنين ، وطريقهم . . وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يكون على تلك الحال بقوله : « نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » أى نقيمه على

هذا الوجه الذى اتخذَه لنفسه ، مخالفاً به الطريق المستقيم ، طريق المؤمنين ،
ونَدَّعه لمواه الذى غلب عليه ، وساقه إلى هذا المساق .. وهذا يعنى أن الله
سبحانه وتعالى يحلّى هذا المنافق لنفسه ، ويتركه فى ضلاله ، فلا يمدّ إليه يد العون
والتوفيق . « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » (١٠ : البقرة) .

الآيات : (١١٦ - ١٢١)

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٦) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
إِلَّا إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ
لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ
وَلَا مُرْسَلِينَ فَلْيَتَّبِعْ كُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْسَلِينَ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩)
يَعِدُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا مَحِيصًا » (١٢١)

التفسير : الشرك بالله ، ضربٌ من ضروب الكفر به ..

فإذا كان الكفر جحوداً بالله ، وإنكاراً لوجوده ، فإن الشرك ضلال عن
طريق الله ، ورؤية غير واضحة لجلال الله وعظمته ، الأمر الذى يجعل الإنسان
ينظر إلى الله فى هذا المستوى الذى لا يرتفع فيه كثيراً عن بعض مخلوقاته .. وهذا
إنكار ضمنى لوجود الله ، ذلك الوجود الحق ، الذى ينفرد فيه سبحانه بالربوبية
الطلقة ، ويدين له فيه جميع المخلوقات بالعبودية والولاء . . « إِنَّ كُلَّ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » (٩٣ : مريم) .

والقرآن الكريم يتحدث عن المشركين باعتبار أنهم طائفة من طوائف الكافرين ، وفرقة من فرقهم . . فالمشرك كافر ، لا جدال .

فأهل مكة — قبل الإسلام — كانوا مشركين ، يعرفون الله معرفة باهتة ، ويرونه من خلال آلهتهم ، وكأنه واحد منهم ، أشبه بشيخ القبيلة في قبيلته ! ! وقد سماهم القرآن الكريم كافرين ، كما سماهم مشركين ، وقوله تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » (٦ : البقرة) من مراده بعض مشركي مكة . كما أشرنا إلى ذلك في تفسير هذه الآية . . ومثل ذلك قوله تعالى : « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فنبتوا الذين آمنوا سألنى في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » (١٢ : الأنفال) فإن هذه الآية نزلت في غزوة بدر ، وفيما كان فيها من إمداد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالملائكة في هذه المعركة . . وقد وُصف المشركون هنا بالكفر

وقوله تعالى : « إن الله لا يفرق أن يشرك به » . هو بيان لما قضى به سبحانه وتعالى فيمن يشرك به أو ينكر ألوهيته ، وهو أنه سبحانه لا يفرق لمرتكب هذا الإثم إثم ، ولا يفاكه برحمته ، إذ أن هذا المشرك أو المنكر ، قد استخف بالله ، فلم يول وجهه إليه ، ولم يخلص قلبه له ، فكان جزاؤه أن يستخف به الله ، ولا يقيم له يوم القيامة وزناً ، كما يقول سبحانه وتعالى : « أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا * قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آبَاءَهُمْ رُسُلِي هُزُوًا * « (١٠٢ - ١٠٦ : الكهف) .

وقوله تعالى : « وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ » هو استدعاء من الله سبحانه وتعالى للمعصاة والمذنبين من عباده الذين آمنوا به ، ليتعرضوا لواسع رحمته ، وعظيم فضله ، فإنهم وقد آمنوا به ، وأخلوا قلوبهم ومشاعرهم من كل معبود سواه ، فقد دخلوا في محتوى هذا النداء الكريم ، الذى نادى الله به عباده المؤمنين فى قوله سبحانه « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلُوا لَهُ » (٥٣ - ٥٤ : الزمر) .

فما كان من الذنوب دون الشرك والكفر ، فهو فى ساحة رحمة الله ، وفى معرض غفرانه .

وليس فى قوله تعالى : « لِمَن يَشَاءُ » قيداً يحدد من رحمة الله ، أو يحجز من غفرانه ، ولسكن المراد به وضع الرحمة والمغفرة تحت مشيئة الله ، يضمهما حيث يشاء ، ويفضل بهما على من يشاء ، فضلاً وكرماً ، وليس لأحد أن يتألى على الله ، أو أن يلزمه شيئاً من هذا العطاء المتفضل به . . وبهذا تعظم المنّة ، ويتضاعف الإحسان ، إذ كان ذلك من غير مقابل ، ودون استيفاء لجزاء على عمل ، فصاحب العمل له جزاء عمله ، كما يقول سبحانه : « نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ » (٥٦ : يوسف) فرحمة الله واقعة حيث يشاء لمن يشاء . . أما الحسن ، فقد كتب الله على نفسه أن يوفيه أجره ، بل ويوفيه هذا الأجر أضماً مضاعفاً ، كما يقول سبحانه : « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَجْرٌ أُحْسَنُ وَزِيَادَةٌ » .

وقوله تعالى : « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا » كشف للطريق المهلك الذى ركبهُ للمشرك بشركه ، وأنه قد بعد عن طريق النجاة والسلامة ، وإن يزيده المضى فيه إلا إيماناً فى الضلال ، وبعداً عن طريق الحق ، وشروداً عن مظان النجاة !

وقوله تعالى :

« إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَانَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا .
الضمير فى قوله تعالى : « من دونه » يعود إلى الله سبحانه وتعالى ،
و « إن » بمعنى حرف التثنية « ما » أى ما يدعوه هؤلاء المشركون من المعبودين
الذين يعبدونهم من دون الله ، إلا إنا .
والشيطان المرید . هو إبليس الذى تمرد على الله ، وجرواً على عصيانه
والخروج عن طاعته . .

والمعنى : أن هؤلاء الذين أشركوا بالله ، وعبدوا من عبدوا من دونه ، لم
يكن تقديرهم لهؤلاء المعبودين ، إلا عن نظر سقيم ، وقلب مريض ، وعقل سفيه .
فما هؤلاء المعبودون الذين اتخذهم المشركون أرباباً لهم من دون الله — إلا أحدى
شيئين : أولهما : إناث .. أى معبودات من المصنوعات ، يعملونها بأيديهم ، فى
صورة أوثان وأصنام ، ثم يزينونها بالملابس والحلى ، كما تنزين النساء !
وعبادة مثل هذه المصنوعات سفة ليس وراءه سفة ، وضلال ليس بعده
ضلال .. لأنها (أولاً) أشياء ميتة ، لا تسمع ، ولا تبصر ، ولا تملك من أمر
وجودها شيئاً .. فكيف يُراد منها الخير لغيرها ، أو يرجى منها العون لمن يقوم
على أمرها ، ويحفظ وجودها .. ولأنها (ثانياً) لم تتخذ من صور الأشياء
الجانب القوى منها ، وهو جانب الذكورة ، بل أضفى عليها صانعوها مظهر
الأنوثة ، فزادها ذلك ضعفاً إلى ضعفها ..

وفي الكشف عن هذا الجانب الضعيف من هذه الأوثان والأصنام ، وعرضها لنظر عابديها في هذه الصورة - صورة الإناث - إيمان في تسفيه هؤلاء السفهاء الذين عبدوها ، وتخاضعوا بين يديها .. إذ كيف يستقيم هذا مع تفكيرهم ، وما أخذوا به أنفسهم من امتنان الأنثى ، ونظرتهم إليها تلك النظرة المنكورة المتكرهة ؟

وكيف يكون موقفهم مع الأنثى هذا الموقف الذي ذكره القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى : « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ؟ » (٥٨ - ٥٩ : النحل)

- كيف يكون هذا موقفهم من الإناث وهن خلق سوى ، وفلذة من خلقات أكبادهم ، ثم يكون هذا شأنهم مع تلك الصور التي يتخذونها من الحجر ، والخشب ، والمعدن ، ويلبسونها زي الإناث ، ويفرقونها بالخلي والزينة ؟

أهذا مما يستقيم مع منطقي ، أو يصح في عقل ؟
هذه صورة من الصورتين ، اللتين يعبداهما المشركون من دون الله .. وهي صورة حسية ، يتعامل معها المشركون بحواسهم ومشاعرهم ..
أما الصورة الأخرى ، فهي « الشيطان المريد » .. وهو وإن كان شيئاً غير محسوس ، فإنه يتمثل في الأهواء المتسلطة على النفس ، وفي تلك الوسوسات الضالة التي تزبني للإنسان الشر ، وتغريه بالضلال !
وليست تلك المعبودات ، التي يعبدوها المشركون بالله ، ويتخذون لها تلك الصور والأشكال إلا إملاء من وساوس الشيطان لهم ، وإلا مظهر من مظاهر إغرائه وإغوائه ..

فهؤلاء الذين يعبدون الأوثان من دون الله ، هم عابدون للشيطان أيضاً ..
 فما هذه الصور المعبودة إلاّ بنات وسوساته في صدورهم ، ونفثاته في تفكيرهم ..
 وقوله تعالى : « لعنة الله » صفة لهذا الشيطان المريد ، الذي اتخذ هؤلاء
 المشركون ولياً من دون الله .. وفي هذا ضلال إلى ضلال ، وسفه إلى سفه ..
 إذ أنهم أعطوا ولاءهم لمن كان عدواً لله ، واقفاً تحت لعنته .. فهم — والأمر
 كذلك — أعداء لله ، واقفون تحت لعنته .

وقوله سبحانه : « وقال لأتخذنّ من عبادك نصيباً مفروضاً » عرض فاضح
 لهذا الشيطان المتمرد على الله ، المأخوذ بلعنة الله .

وفي عطف قوله تعالى : « وقال لأتخذنّ من عبادك نصيباً مفروضاً » على
 قوله سبحانه : « لعنة الله » ما يشير إلى أن هذا القول الآثم من هذا الشيطان
 المريد هو لعنة أخرى من لعنات الله عليه ، لما فيه من تحديّ لله ، ومحاربة له
 في عباده !

وفي قوله تعالى : « من عبادك » إشارة أخرى إلى تمرد هذا الشيطان
 المريد ، وإمعانه في محادة الله ومحاربته .. إذ كيف تسوّل له نفسه أن يدخل
 حيز الله ، وأن يفسد عباد الله ، الذين خلقهم بيده ، وأضافهم إلى ذاته ؟

ومن جهة أخرى ، فإن هؤلاء الذين خلقهم الله بيده ، وأضافهم إلى ذاته ، هم
 الذين كانوا حرباً على الله في جبهة الشيطان ، فتفلقوا من هذا الحيز
 الكريم ، الذي أقامهم الله فيه .. ومدوا أيديهم إلى هذا الشيطان المريد ،
 وأعطوه الفرصة فيهم ، ليفسد عليهم هذه الفطرة السليمة التي أودعها الله كياناتهم ،
 وليضلّ عقولهم عن هذا الطريق الذي أراه الله لهم ، غير ملتفتين إلى تلك
 الوصاة التي وصّاهم الله بها ، في شأن هذا العدو الراصد لهم ، والمتربص بهم ،
 حيث كان قول الله لهم : « إن الشيطان لكم عدوّاً فاتخذوه عدوّاً إنما يدعو

حزبه ليكونوا من أصحاب السعير .

وفي هذا الموضع الذى وضع الله الإنسان فيه ، تكريم لهذا الإنسان ، وإشعار له بأنه أهل لأن يحرس نفسه من هذه الآفة المتسلطة عليه ، وأن يحتفظ بتلك الهبات العظيمة التى منحها الله إياه ، تلك الهبات التى لولدت إليها ، وأحسن استخدامها ، والقيام عليها ، لكانت قوة حارسة له من الشيطان وخداعه ، وللكان له منها حتى لا تناله وساوسه ومُغْوِيَّاته.. ولكن غفل كثير من الناس عن هذا المدوّ ، بل وسأله وأسلم زمامه له ، فكان ضياعه وهلاكه جزاء وفاقه له .

وفي قوله تعالى : « نصيباً مفروضاً » إشارة إلى أن هؤلاء الذين أوقعهم الشيطان في حبالته ، واصطادهم في شباكه ، هم مَنْ أراد الله لهم أن يكونوا في أصحاب النار ، كما يقول سبحانه وتعالى : « فريق في الجنة وفريق في السعير » (٧ : الشورى) وكما يقول جلّ شأنه : « وتمّت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (١١٩ : هود) .. وكما يقول الرسول الكريم فيما يروى عن علي بن أبي طالب ، قال « كنّا في جنازة في بقيع الفرقد ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعده ومعه مخضرة ، فبكس رأسه وجعل يفتك بمخضرته ، فقال : « ما منكم من نفس منقوسة إلا وقد كُتِبَ مكانها من الجنة أو النار ، وإلاّ قد كتبت شقية أو سعيدة » فقال له رجل : يا رسول الله : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منّا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان منّا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل مُمَيَّسَر .. أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة .. ثم قرأ : « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره اليسرى » .

ووصفُ النصيب بأنه نصيب مفروض يكشف عن أنه قدّر محدّد ، أى أن أولياء الشيطان هؤلاء ، هم فريق محصور بعدده وصفته ، لا يزيد ولا ينقص ، كما أن أولياء الله ، هم فريق آخر مقابل لهذا الفريق ، معروف بعدده وصفته .. ومجموع الفريقين هم الناس جميعاً .. الشقى منهم والسعيد ، وأصحاب النار وأصحاب الجنة .. أولياء الشيطان ، وأولياء الرحمن !

وقوله تعالى : « وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنَّتْهُمْ وَلَا مَرَّسَهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّسَهُمْ فَلْيَفْرِزْ خَلْقَ اللَّهِ » هو بيان لقولة الشيطان : « لَا تَخِذْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا » فهذا النصيب المفروض هم الذين سيتخذهم الشيطان أولياء له ، وسيتماطى معهم كثوس المودة والصفاء ، وهى كثوس تدور برعوس شاربيها ، وتفسد عليهم عقولهم ، وتحولهم دُئى فى يد الشيطان ، يعبث بها كيف يشاء .. ولهذا كان واثقاً من أنه قادر على نفاذ أمره وإمضاء مشيئته فيهم .. ولهذا جاء أمره إليهم جازماً مؤكداً :

« وَلَا ضَلَّتْهُمْ » أى يلقى بهم فى مهاوى الضلال ، والظلام .. بعيداً عن الهدى والنور !

« وَلَا مَنَّتْهُمْ » أى يمدّ لهم فى حبال الأمانى والفرور ، بما يزيّن لهم من الشرور والآثام .. وبما يحيل لهم من الأوهام والأباطيل .. فيرون الشر خيراً ، والقبیح حسناً ، والبعيد قريباً .

« وَلَا مَرَّسَهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ » وذلك شئ من السخف والضلال ، الذى زينه لهم الشيطان وأغواهم به ، وهو أنهم كانوا إذا ولدت الناقة خمسة بطون ، وكان آخرها ذكراً احتفوا بها وأكرموا ، وكان مظهر ذلك أن يقطعوا أذنيها أو يشقوها « فَلْيَبْتَكَنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ » ثم يرسلونها

فلا بُرْكَبَ ظَهْرُهَا ، ولا يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ! ! أفليس ذلك هو غاية السفه ، ومنتهى الضلال ؟ .

« وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ » وذلك بقطع آذان الأنعام هذه ، ونحو هذا من المراسم التي تصوّرناها لم الأوهام والأباطيل .
وقوله تعالى : « وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا » عرض للصورة الشنعاء التي ينتهى إليها أمر هؤلاء الذين استذلهم الشيطان ، واستبدّ بهم . . فليس بعد خسرانهم خسران ، ولا وراء ضياعهم ضياع .

وقوله تعالى : « يَعِدُّهُمْ وَيُمَيِّتُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا » هو كشف لهذا المحصول الذي يجنيه أتباع الشيطان . . إنها ليست إلا أمانة باطلة ، وسراباً خادعاً . « أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً » فتلك هي عاقبة الظالمين الغاوين . . مصيرهم جهنم وساءت مصيراً ، لا متحوّل لهم عنها ، ولا إفلات لهم منها .

وهنا سؤال ، أو أسئلة ، عن هذه التفرقة بين الناس ، إذ كانوا فريقين : سعداء وأشقياء . أولياء الله وأولياء الشيطان . . « فريق في الجنة وفريق في السعير » ؟

فلم هذه التفرقة بين الناس ، وهم جميعاً عباد الله وصفة يده ؟
وما فضل هؤلاء الذين كتبت لهم الجنة ، وما جناية هؤلاء الذين كتبوا في أحساب النار .. هكذا قدرأ مقدوراً ، وقضاء لازماً من الأزل ؟
وما قيمة إحسان المحسن وإساءة المسيء ، إذا كان قد تحدّد المصير المحتوم لكل إنسان ؟

هذه خواطر تتوارد على الإنسان، وهو يستمع إلى حكم الله هذا في عبادته..

وإذا كان من تمام إيمان المؤمن أن يتلقى أوامر الله وأحكامه بالتسليم . وأن يتقبلها بالرضا والحمد — فإنه من غير المستطاع أن يمنع المؤمن مثل هذه الخواطر من أن تطوف بقلبه حيناً بعد حين ، وأن تتصاعد منها أدخنة وغيوم ، قد تفحسر مريباً ، أو تثلث وتنسكع قليلاً أو كثيراً . . بل إنه — والأمر كذلك — لمن الخير أنه يواجه الإنسان هذه الخواطر ، وأن يقبلها بين يديه ، حتى يعرف مصادرها ومواردها ، فإنها كثيراً ما تكون مداخل للخداع الشيطان وضلالاته .

وهذا ما سنعرض له في بحث خاص . . إن شاء الله .

الآيات: (١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤)

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهَذَا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (١٢٢) لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيٌّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » (١٢٤)

التفسير: الفريق الآخر للقابل لأولياء الشيطان ، هم المؤمنون ، أولياء الله ، الذين أعطوا هذه الولاية حقها ، فامتثلوا أوامر ربهم ، واجتنبوا نواهيه . . وإذا كان أولياء الشيطان مأوام جهنم ، فإن أولياء الله مأوام الجنة ، خالدين فيها أبداً . .

فذلك وعد الله لهم ، فيما أخبرهم به من كلماته على لسان رسوله . . « ومن أصدق من الله قِيلًا » — أى قولاً — وحاش لله أن يخلف وعده ، فإن خلف الوعد لا يكون إلا عن هجز وضعف ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وقوله تعالى : « ليس بأمانتيكم ولا أمانى أهل الكتاب » ردُّ على أولئك الذين يتمنون على الله الأمانى ، دون عمل .. !

والأمانى التى لا ترتبط بعمل ، ولا تتجه إلى هدف ، هى أباطيل وأضاليل وأوهام وأضغاث أحلام ، لا يمسك منها صاحبها إلا سرايباً ، ولا يجنى منها إلا حسرة وندماً على ما كان من تفريط وتقصير ..

وإذن فليس الإيمان مجرد كلمة يتلفظ بها الإنسان ، ليدخل بها فى جماعة المؤمنين ، وليتخذ منها زبياً يندس به بينهم ، وينال ما يبالون ، ويطعم بما يطعمون ، مما أعد الله لهم من رضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم .. هكذا من غير أن يكون منه عمل صالح !

بل الإيمان فى حقيقته ، قول وعمل ، معتقد وسلوك .. فمن لم يحقق الإيمان على هذا الوجه فليس مؤمناً ، وليس له أن يقال شيئاً مما أعد الله للمؤمنين .. ولهذا جاء قوله تعالى : « من يعمل سوءاً يُجْزَ به ولا يجذله من دون الله ولياً ولا نصيراً » ليقدر هذا المضمون الذى احتواه قوله سبحانه « ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب » فى جانب الذين يتمنون الأمانى الباطلة ، فلا يكون منهم عمل صالح .. فهؤلاء سيجزون سوء ما عملوا ، وليس لهم من يدفع عنهم أخذ الله لهم ..

وقوله تعالى : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً » هو تقرير لمصير الجانب الآخر ، المقابل لأولياء الشيطان ، وهو جانب أولياء الله ، الذين لم يفتنهم الشيطان ، ولم يفرقهم فى الأمانى الباطلة .. فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات ، أى أنهم آمنوا بالله ، ثم حوّلوا هذا الإيمان إلى سلوك وعمل ، ففرسوا فى مفارس

الخير ومهدوا ما غرسوا ، وحرسوه من الآفات ، فكان لهم من الله هذا
الجزء الحسن : « يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » .

وفي تقديم دخولهم الجنة هنا على استيفاء حقهم كاملاً - في هذا تطمين
لقلوب المؤمنين ، وأنهم سيدخلون الجنة على أى حال ، فضلاً وكرماً من الله
عليهم . . أما مناقشتهم الحساب ، فإنه لئكى يروا ما عملوا من خير ، وكيف
نماه الله لهم ، وأجزل لهم الثواب عليه . .

والنقير : التفرقة تكون في ظهر القواء ، ومنها ينبت أصل النخلة
وفي قوله تعالى : « من ذكر أو أنثى » تسوية بين الرجل والمرأة في
التكاليف الشرعية ، وفي الجزء .

وفي قوله تعالى : « وهو مؤمن » قيد لازم لقبول العمل الصالح والجزاء
الحسن عليه ، فإنه بغير الإيمان لا يركو عمل عند الله ، ولا يُقبل . .

الآيتان : (١٢٥ - ١٢٦)

« وَرَنَ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (١٢٦) »

التفسير : « أسلم وجهه لله » : أى وجهه وجهه إلى الله ، دون التفاتٍ إلى
معبود سواه . .

فالإيمان الحق ، هو الذى يقوم على أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية ،
والبراءة من الشركاء الذين يتخذهم المشركون أولياء من دون الله .

والاستفهام في قوله تعالى : « ومن أحسن ديناً » لا يراد به حقيقته ،

وإنما المراد به هو استبعاد أن يكون أحدٌ أحسنَ ديناً من هذا الذي أسلم وجهه لله وهو محسن .

والاستفهام هنا أبلغ في تقرير هذا الحكم ، من أن يجيء هكذا في صورة الخبر المباشر ، كأن يقال مثلاً : لا أحدٌ أحسنَ ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن .

ذلك لأن الاستفهام يقتضى اختصاراً عملياً لهذا الحكم ، بمعنى أنه حين يرد هذا الاستفهام على السامع ، يظنفت هنا وهناك باحثاً عن الجواب على هذا الاستفهام ، طالباً من هو أحسنَ ديناً من دين هذا الذي أسلم وجهه لله . . . ولكن هيهات أن يجد المطلوب ، وبذلك يتقرر عنده الحكم بأنه لا أحدٌ أحسنَ ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن .

وقوله تعالى : « وهو محسن » جملة حالية يراد بها قيد الإيمان بالعمل ، بل والعمل الحسن . . . إذ ليس الإيمان - كما قلنا - مجرد تصور حقيقي للألوهية ، وإيمان بالله على هذا التصور لا يمدُّ إيماناً ، وإنما الإيمان مقتد وعمل ، ولا ، لله ، وسلوك بمقتضى هذا الولا .

وفي قوله تعالى . « واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » ، عطف على الجملة الحالية السابقة ، وقيد آخر للإيمان ، الذي وُصف بأنه أحسنَ دين وأكمل إيمان . . . إذ لا يتحقق هذا الوصف إلا بشرطين :

أولهما : أن يصحبه عمل ، وعمل حسن ، بمقتضى توجيهات الشريعة وآدابها . . .

وثانيهما : أن يكون متابعة لدين إبراهيم عليه السلام ، إذ كان إبراهيم أباً لأتباع الديانات الثلاث ، المتجه إليها هذا الخطاب ، وهى اليهودية ، والنصرانية ، والإسلام . . .

« واللّه » هي الدين .

« والحنيف » المائل عن طرق الضلال إلى الهدى . . وهذا يعني أن المجتمع الذي كان فيه إبراهيم عليه السلام — كان مجتمعاً ضالاً منحرفاً ، وأنه وحده — وقليل معه من ذريته — هو الذي مال عن هذا الاتجاه العام ، الذي كان يتجه إليه قومه ، وأبناء مجتمعه ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين » (١٢٠ : البحل) .

قوله تعالى : « واتخذ الله إبراهيم خليلاً » جملة استثنائية ، تقرر ما لإبراهيم عند الله من منزلة ، تلك المنزلة التي تجعل أتباع ملته ، وموالاته ، بما يرضى الله عنه ، ويحمده .

والخليل هو صاحب الذي يسدّ خلل صاحبه ، ويكمل وجوده ، أو يتخلل مشاعره ، ويخلص إلى مواطن سرّه . .

واتخاذ الله — سبحانه — إبراهيم خليلاً ، يراد به ~~أن يكون له نصيب في ملكه~~ ، وهي إضافة الإحسان ، والرحمة ، من جانب الله تعالى على إبراهيم ، وهذا لطف من الله ، وتكريم لهذا النبي الكريم ، وتلك منزلة عليا من منازل القرب من الله . . لا تكاد تدانيها منزلة .

وقوله تعالى : « وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا » استعراض لعظمة الله وسعة ملكه ، ومقدار سلطانه ، الذي يشمل كل شيء ، وينفذ إلى كل شيء !

ومن كان هذا شأنه ، وتلك صفته ، فإن من السفه والضلال أن يولي الإنسان وجهه إلى غيره ، أو يعبد معبوداً سواه . .

وإذا استقام في تفكير الإنسان أن يرى الله على هذا الوجه ، وأراد أن

بتخذ سبيله إلى الله . . فهناك ملة ، إبراهيم ، فليستقم عليها ، وليؤمن بالله إيمان إبراهيم ، ذلك الإيمان للبرأ من كل شرك ، الحجاب لكل ضلال .

الآيات : (١٢٧ - ١٣٠)

« وَبَسْتُمْ فُتُوكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَمَآئِ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْمَعِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَقَاعِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٢٧) وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَوْلِهَا نُسُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَاهُمَا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا » (١٣٠)

التفسير : الاستفتاء هو طالب الفتيا في أمر خفي على المستفتي ، يريد

التعرف عليه .

وكثيراً ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الرأي من النبي ، فيما يعرض لهم من أمور ، وفيما يقع من أحداث . . إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم هو حامل الشريعة إليهم ، والقائم عليها ، والشارح لها . .

(م ٥٨ - التفسير القرآني - ج ٥)

وهنا في هذه الآية ، يسأل المسلمون النبي في أمور تتعلق بالنساء . .
من زواج ، وطلاق ، ومُتعة ، ورضاع ، وغير ذلك مما يعنى الرجال من
أمر النساء !

وقد أعطى الله سبحانه النبي الكريم الجواب عما يسألون عنه ، فقال
تعالى : « قُلْ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ » أى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيتولى
بيان ما تسألون عنه .

وقوله تعالى : « وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَّى النِّسَاءِ
الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ »
هو عطف على قوله تعالى : « قُلْ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ » أى الله يفتيكم في النساء ،
ويفتيكم فيما « يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَأَمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » .

ويكون معنى الإفتاء هنا ، هو الإشارة إلى أن ما نزل عليهم من آيات الله
في شأن اليتامى ، ولم يمتثلوه امتثالاً كاملاً ، ولم يَرَعَوْا ما وصاهم الله به
في شأنهن في قوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَثِلَاتٌ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذُنِي أَلَّا تَعُولُوا » وفي هذا
إلفات لأولئك الذين لم يَرَعَوْا أمر الله في شأن هؤلاء اليتيمات اللاتي هن تحت
أيديهم ، وهو في الوقت نفسه توبيخ لهم إذ يستفتون النبي في شأن النساء ،
وبين أيديهم أمر من أمر الله في شأنهن ولم يعملوا به ، وكان الأولى بهم
ألا يسألوا شيئاً عن النساء إلا بعد أن يمتثلوا ما أمروا به من قبل في شأنهن !

وفي قوله تعالى : « يَتَأَمَّى النِّسَاءِ » إشارة إلى أن هؤلاء اليتيمات اللاتي

تحت أيدى الأوصياء عليهم ، هنّ من النساء اللاتي يستفتون النبيّ فيهنّ ، وصيغرهنّ لا يخرجهنّ عن أن يكنّ من النساء .

وقوله تعالى : « اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » هو مواجهة صريحة لأولئك الذين لا يزال الوضع السيئ لليتيمات عندهن كما كان من قبل أن يوصى الله بهن بما أوصى في أول سورة النساء ، وهو أنهم كانوا ينكحونهن من غير أن يؤدوا ما فرض الله لهن من مهر ، أو يسكنوهن عند الزواج إذا لم يكن لهنّ فيهنّ رغبة ، ليحتفظوا في أيديهم بالمال الذي لهنّ ، وقد نهام الله سبحانه وتعالى عن هذا .

قوله تعالى : « والمستضعفين من الولدان » عطف على قوله تعالى : « في يتامى النساء » أى والله سبحانه وتعالى يفتيكم في النساء ، وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي المستضعفين من الولدان . . . وقد أوصى الله تعالى باليتامى في قوله سبحانه :

« وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا » (٩ - ١٠ : النساء) .

وإعادة الفتيا في المستضعفين من الولدان ، وهم اليتامى - هو تذكير لهؤلاء الذين لم يمتثلوا بعد ، ما أمر الله فيهم من الرفق بهم ، والإحسان إليهم ، وحسن القيام عليهم . .

قوله تعالى : « وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ » هو دعوة عامة جامعة لليتامى من بين وبنات ، بعد أن ذكرهم الله تعالى ذكراً مفصلاً - حيث ذكر يتامى النساء ، ثم ذكر المستضعفين من الولدان ، وهؤلاء وأولئك جميعاً من اليتامى . .

قوله تعالى : « وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما » حثٌ على فعل الخير ، والإحسان عامة ، وفي اليتامى خاصة . .

والله سبحانه وتعالى يعلم ما نفعل من خير أو شر ، ولكنه قَصَرَ العلم على الخير هنا ، تنبيهاً إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون فعله كله خيراً ، وأنه يجب أن يَعْقِدَ قلبه على فعل الخير ، وأن يفعله ما استطاع ، وأن يُخْلِى قلبه من وساوس الشر ، وأن يتجنبه ما استطاع .

وفي التعبير عن علم الله تعالى بلفظ الماضي « كان » إشارة إلى أن علم الله لا يتعلق بوقوع الأفعال ، وإنما هو علم قديم أزلي ، قد أحاط سبحانه بكل شيء علماً . . قوله تعالى : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناحَ عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » .

النشوز : النفور عن المألوف ، والنشزُ من الأرض : الصلب . . والفتيا هنا هي في شأن من شتت النساء اللاتي وعد الله سبحانه بالإفتاء فيهن . . ومما يُسأل عنه من أمر النساء ، أن تجد المرأة في زوجها من سوء العشرة ما تخشى معه قطع الحياة الزوجية ، إذا لم يدخل عليها عنصر جديد يفيدها بشيء من المودة والإحسان .

والحياة الزوجية لا تستقيم أبداً ، ولا تؤتي ثمارها طيبة مباركة إلا إذا سكَن كل من الزوجين إلى الآخر ، وامتزج به ، واختلط بمشاعره ، وتنفس معه أنفاس المودة والرحمة ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » (٢١ : الروم) .

وفي قوله تعالى : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » إشارة إلى هذا المارض الذي يعرض للحياة الزوجية ، فيثير فيها مشاعر التعلق

والاضطراب ، وذلك بأن تجد المرأة من زوجها نشوزاً ، أى تعالياً عنها ، حيث ينظر إليها نظرة باهتة غير عابئة بها ، لا نظرة الشريك إلى شريكه ، والصديق إلى صديقه . . أو تشمر بخفة منه نحوها ، وبإعراض عنها وإهمال لها . .

وفى التعبير بالخوف عن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس التى تجدها المرأة فى زوجها - ما يكشف عما يقع فى نفس المرأة من إشتاقٍ على مستقبل حياتها الزوجية مع هذا الزوج الذى يحمل لها تلك المشاعر ، التى قد تنمو مع الأيام ، وتصبح داءً لا دواء له إلا قَضمَ العلاقة الزوجية بين الزوجين .

وفى قوله تعالى : « فلا جناح عليهما أن يَصْلِحَا بينهما صلحاً » إشارة إلى الدواء ، الذى يمكن أن يقدم فى مثل هذه الحالة لهذا الصدع الذى وقع بين الزوجين ، وذلك الدواء هو أن يُحدث الزوجان بينهما مصالحة ، وأن يعملتا تسوية ، يلتقيان فيها على ما يحقق لكل منهما بعض ما يطلب من صاحبه . .

فقد يكون فى يد المرأة ما يمكن أن ترضى به الزوج من مالٍ ، وإنه لا بأس فى هذه الحالة أن تقدم المرأة للزوج بعض ما كان يطعم فيه من مالها ، الذى ربما كان حرمانه منه سبباً فى إعراضه عنها . .

كما يمكن المرأة أن تنزل للزوج عن بعض حقوقها الزوجية . . كالتسوية فى القسمة بينها وبين بعض زوجاته اللاتى يؤثرهن عليها بحبه ومودته . . فترضى منه ببعض هذا الحق ١ .

وقد يكون فى هذا الموقف الذى تقفه المرأة من زوجها ، ما يعطفه عليها ، ويقرّب به منها ، ويصلح ما بينه وبينها ، وبهذا تبقى العلاقة الزوجية موصولة بينهما ، وتظل المرأة فى حماية الزوج ورعايته . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « والصلح خيرٌ » . . أى أنه خير على أى حال لسكّن من المرأة والرجل . . إذ أبقيا به على رابطة مقدسة بينهما ، كان فى قطعها قطع لما أمر الله به أن يوصل .

وفى قوله تعالى : « فلا جناح عليهما » رفع لِمَطْنَةِ الحرج التى قد تكون متصوّرة فى هذا الموقف . . . إذ أن المرأة تنزل للزوج عن بعض حقها ، أو تقدم إليه شيئاً من مالها ، تحت ظروف قاهرة . . . لاعن رِضى واختيار . . . وفى هذا عدوان على المرأة ، وإكراه لها . . .

ولكن أباح الإسلام هذا ، ليدفع به عن المرأة ضرراً أكبر من هذا الضرر الذى يلحقها من التنازل عن بعض حقوقها الزوجية ، أو الغرم فى بعض مالها . . . وذلك لتعظيم حياتها الزوجية من أن تنصدع وتنهار ! فالشر الذى يُدفع به شرّاً أعظم منه ، هو خير !

ومع هذا ، فإنه ليس من المفروض فرضاً لازماً على المرأة أن تقف هذا الموقف ، وإنما ذلك متروك لتقديرها ، ووزنها لأحوالها وظروفها . . . فلها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كانت غير محتملة للضرر الواقع عليها من نشوزة أو إغراضه عنها . . . ثم إن لها فى الوقت نفسه أن تصالح هذا الأمر بما تقدر عليه ، إذا هى رأت فى مصلحتها أن تبقى على زوجها ، وأن تشتري رضاه ومودته بالتنازل عن بعض حقوقها . . .

وقوله تعالى : « وأحضرت الأنفس الشح » أى أشهدت الأنفس الشح ، بمعنى أربطته وعابنته فى هذا الموقف ، والشح هو البخل . . .

والذى أرى الأنفس الشح فى هذا الموقف ، هو مواجهتها لذاتها وهى تستقبل من الغير هجوماً عليها ، ومحاولة للانقصاص مما فى يدها .

ففى مثل تلك الحال تتحرك فى النفس دوافع حبّ الذات ، الذى من شأنه أن يبرز غريزة الشح ، التى هى سلاح من أسلحة الدفاع عن الذات .

وجملة « وأحضرت الأنفس الشح » جملة اعتراضية ، يراد بها التنبيه .

إلى تلك الصفة الذميمة التي تظل برأسها في هذا الموقف ، الذي يواجه فيه كل من الزوج والزوجة صاحبه مواجهة صريحة .. مواجهة الغريم لغريمه في استقصاء حق له عليه .

ومن شأن هذا التنبيه أن يقيم في كيان كل من الزوجين ، وازعاً يزَعُ هذا الوسواس ، الذي يدفع في صدر كل منهما بمشاعر الشح والحرص ، ومن شأن هذا الوازع — إذا استند إلى الدين وخلق — أن ينهى هذا الموقف الحاد بين الزوجين ، وأن يجمعهما على التسامح ، والصفح ، والوفاق ..

وقوله تعالى : « وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » هو دعوة إلى الإحسان والتقوى في هذا الموقف ، الذي إن لم تتحرك فيه مشاعر الإحسان لتؤدي دورها في ظل من تقوى الله والعمل على مرضاته — لم يكن سبيل إلى إصلاح هذا الخلل ، ورأب ذلك الصدع ، بل ربما زادت المواجهة بين الزوجين اتساعاً وعمقاً .

وانظر في هذا الاختلاف الذي وقع في فاصلة هذه الآية ، وفي فاصلة الآية التي قبلها ... فقد جاءت فاصلة هذه الآية : « فإن الله كان بما تعملون خبيراً » حيث أن ما يعمل هنا ، هو مما تملئ القلوب ، وتتأجج به الضمائر . فهو — والأمر كذلك — محتاج إلى خبرة تطلع على ما في القلوب ، وتكشف ما استقر في الضمائر ، وليس ذلك إلا لله الخبير العليم ..

أما فاصلة الآية التي سبقت هذه الآية ، فقد جاءت هكذا : « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » حيث كان الحديث عن أفعال محسوسة ، يكفي في كشفها العلم بها على الصورة التي وقعت ، وذلك مما لا يغيب عن علم العليم الخبير ! .

قوله تعالى : « ولئن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلَّ ليل فتدروها كالمعلقة وإن تصالحوا وندموا فإن الله كان غفوراً رحيماً » .

في هذه الآية أمور :

أولاً : ضياع أمانة « العدل » في القسمة بين الزوجات ، التي حباها الزوج ، ودعى من الله إلى الوفاء بها ، وهو — وإن يكن أمراً قد تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه في تلك الحال — هو تضيق لتلك الأمانة ، وعدوان عليها . . وهذا أقل مافيه أنه يدعو الإنسان أن يفكر طويلاً قبل أن يدخل في هذه التجربة ، ويمرض نفسه لأن يكون في عداد الظالمين المعتدين . . وهذا أقل مافيه أيضاً أن يرَّهّد الإنسان في الزوج بأكثر من وحدة .

وثانياً : قوله تعالى : « ولو حرصتم » يقطع كل أمل عند من تحدّثه نفسه بأنه — إذا جمع أكثر من امرأة في عصمته — قادر على أن يحقق العدل بينهما . . فذلك أمر فوق مقدور البشر ، إذ كان الحكم فيه للقلب ، ولا سلطان للإنسان على قلبه . . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول متوجّهاً إلى ربه في قسمته وعدله بين نسائه : « هذا قسَمِي فيما أملك ، فلا تُلَمِّني فيما لا أملك وتملك » .

وثالثاً : من ابتلى بهذه التجربة — تجربة الجمع بين أكثر من زوجة — فعليه أن يستشعر دائماً أن ميزان العدل للمسك به بين زوجاته لن يستقيم أبداً ، فهو قلق مضطرب ، يميل هنا مرة ، ويميل هناك مرة . . وهكذا . . والمطلوب منه في تلك الحال أن يحفظ توازن هذا الميزان في يده ، مع ميله واضطرابه ، وإلا شالت إحدى كفتيه فكانت في السماء ، على حين هوت الأخرى فلصقت بالأرض . . وبهذا يفقد الميزان أثره وفاعليته . .

ورابعاً : قوله تعالى : « فتذروها كالمعلقة » .. الضمير هنا للمرأة التي جار عليها زوجها ، فلم يعطها من حقوق الزوجية شيئاً .. فهي زوج وليست زوجاً .. وإطلاقها في تلك الحال خير من إمساكها ..

وخامساً : قوله تعالى : « وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً » إيدان من الله سبحانه وتعالى بالتجاوز عن الاضطراب الذي يقع في ميزان العدل بين الزوجات إذا اتقى الزوج ربه في النساء اللاتي في يده ، وأعطى كل واحدة منهن حَقَّها قَدْرَ المستطاع .. وإلا فهو آثم ظالم ، لانقاله مغفرة الله ورحمته .

وقوله تعالى : « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً » هو دعوة إلى إطلاق سراح المرأة التي لا تقال حَطَّوةً عند زوجها ، ولا ينظر إليها نظرة الرجل إلى المرأة ، وما لها من حقوق مادية ومعنوية عنده .. فإطلاقها في تلك الحال خير لها من إمساكها ، الذي هو إيذاء لها ، وإهدار لوجودها ..

والمرأة التي يمسك بها الرجل ، وهي في هذا الوضع الجائر .. إما أن تكون ذات مال ، يريد بها الرجل لما لها .. فليتركها ، وليطلق سراحها .. والله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله ، وأول هذا الغنى هو أن يحفظ كرامته ، ويحترم رجولته ، فلا يكون طعامه وشرابه من هذا المال الذي يسلبه من يد ضعيفة ، دون مقابل له .

وإما أن تكون فقيرة مستضعفة ، لا تجد من يكفلها ، فهي مقيمة على هذا الضيم ، لقاء لقمة عيش ، أو كسوة بدن .. فلتخلص نفسها من هذا القيد ، ولتحرر روحها ، وتصحح إنسانيتها ، فتلك هي الحياة ، ولا حياة مع الذلة والمسكنة ، ومع شبع البطن وجوع الروح ، وكسوة الجسد ، وعُرى الإنسانية ! والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين .. قد كفَّل لها رزقها ، كما كفَّل لكل كائن حيَّ رزقه : « وكان الله واسعاً حكيماً » ! فنسعة فضله

يَقُوتُ الأَحْيَاءُ ، ومن بالغَ حكمته أن يدعوَ الإنسانَ إلى السَّمَوَاتِ بِرُوحِهِ ،
والاستملاء بذاته .. فذلك هو الإنسان .. أما ما وراء ذلك من ماديّات الإنسان
فهي تبع ، وليست أصلاً ، وهي ثانٍ وليست أولاً .

الآيات : (١٣١ - ١٣٤)

« وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِبَاءَكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١) وَلِلَّهِ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٣٢) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣) مَنْ
كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ
شَهِيدًا بِصِيرَاتِهِ » (١٣٤)

التفسير : في الآيات السابقة استعرض القرآن الكريم وجوه الناس : من
مؤمنين ، ومنافقين ، وكافرين ، وأقام كل فريق منهم بالسكان الذي هو أهل له ،
من قرب أو بعد من الله ، وما أعد له من ثواب أو عقاب .. وقد خُتمت هذه
الآيات باستعراض لقدرة الله سبحانه ، وسعة ملكه ، وبسطة نفوذه ، وذلك
في قوله تعالى : « وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَظِيمًا » .. ثم تلا ذلك وقفة مع المؤمنين فيما يعنيه من أمر دينهم ، وكان ذلك
في أمور تتصل بالنساء وعلاقة الرجال بهن ، وقد جاءهم من الله في هذا
البلاغ المبين ..

وهنا في هذه الآيات استدعاء للناس جميعاً ، من مؤمنين ، وكافرين ،

ومناققين، ليشهدوا جلال الله وعظمته ، فيما صور وخلق مما في السموات والأرض ، وكلها صنعة يده ، وحويزة ملكه : « والله مافي السموات ومافي الأرض » !
وفي تقديم الخبر على المبتدأ في قوله تعالى : « والله مافي السموات ومافي الأرض » مايفيد اختصاص الله سبحانه وتعالى وحده بالملكية لما في السموات والأرض .. لايشاركة في ذلك شريك ..

وفي قوله تعالى : « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » بعد هذا الاستعراض لقدرة الله وسلطانه المتفرد على هذا الوجود — في هذا جلاء لغشاوات الضلال التي انعمدت على كثير من البصائر فحجبت عنها الرؤية الواضحة لله . فلم تره إلا في ضباب هذه الضلالات .. رباً مع أرباب ، وإلهاً في مجمع من الآلهة .. !

فإذا نظر الإنسان إلى مافي ملكوت السموات والأرض من آثار رحمة الله ، وقدرته ، وعلمه وحكمته ، ثم استمع لدعوة الحق سبحانه وتعالى التي يدعو بها عباده إليه : « أن اتقوا الله » — كان خليقاً به ، لو أمعن النظر ، وأحسن التفكير — أن يستجيب لدعوة الله ، وأن يؤمن به ، ويتقى حرمانه .. فتلك هي الصلة السليمة التي ينبغي أن تقوم بين الإنسان وخالقه ، وتلك هي الوصاة التي يوصي الله بها عباده ، ويحملها إليهم رسلاً « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » .. والمراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا ، هم اليهود والنصارى ، حيث هم الذين اتقوا بالمسلمين من أهل الكتاب ، وإن كان هناك كثيرون من المؤمنين أصحاب كتاب سماوى ، غير اليهود والنصارى ، ولكن ذهبوا وذهبت كتبهم ، ولهذا كان ذكر أهل الكتاب في القرآن دائماً ، مقصوداً به اليهود والنصارى وحدهم .

قوله تعالى : « وإن تكفروا » هو مقابل لقوله سبحانه : « أن اتقوا

الله .. فالمراد بـتقوى الله هنا ، هو الإيمان به إيماناً صحيحاً ، غير مشوب بشرك أو ضلال .

وقوله تعالى : « فَإِنَّ اللَّهَ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » إشارة إلى أن إيمان المؤمنين وشرك المشركين ، ونفاق المنافقين ، وكفر الكافرين ، كل ذلك لا متعلق له بالله ، إذ لا يؤثر ذلك في قدرة الله ، ولا يزيد أو ينقص من سلطانه شيئاً .. فهو المالك لكل شيء والقائم على كل شيء ..

ولهذا جاءت خاتمة الآية هكذا : « وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا » أى أنه سبحانه في غنى عن خلقه ، لا ينفعه إيمان المؤمنين ، ولا يضره كفر الكافرين ، وإنما يعود نفع الإيمان أولاً وآخرأ إلى صاحبه ، كما يعود ضرر الكفر أولاً وآخرأ إلى صاحبه .. والله سبحانه وتعالى يقول : « مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ » (٤٤ : الروم) أى فلا أنفسهم يُصنعون الطريق الذين يصلهم بالله ، ويوصلهم إلى مرضاته ونعيم جناته .

والحميد ، هو المستأهل للحمد ، المستحق له من جميع مخلوقاته ، إذ أوجدهم من عدم ، وألبسهم نعمة الوجود ..

فالحمد لله ، هو تسيبحة المخلوقات جميعاً ، من آمن منهم بالله ومن لم يؤمن ، وفي هذا يقول الله تعالى : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » (٤٤ : الإسراء) .

وقد يقال : كيف يسبح الكافر بحمد الله ، وهو ينكره ولا يعترف بوجوده ؟

والجواب على هذا ، أن الكافر إنما هو صنعة الله ، وهو يعيش في ملك ، الله ويتقلب في نعمه ، وأنه متقاد لمشيئة الله في كل نفس يتنفسه ، وفي كل

عمل بعمله ، ثم هو آخر أمره صائر إلى الله .. إنه لم يخلق نفسه ، ثم إنه لن يميت نفسه .. بل الله سبحانه هو الذى أوجده ، وهو الذى يميتة .. ثم هو الذى تولاه منذ أوجده إلى أن أماته .. فهو وإن اشتمل باطنه على الكفر بالله ، وبفضله عليه ، فإن وجوده كله وما يحيط به هو صوت جهورى ، يؤذن بحمد الله ، وبسبح بالآلته ونعمائه .

قوله تعالى : « والله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلاً » تسبيحة أخرى من تسبيحات الحمد لله ، والإقرار بالوحيته ، والولاء له من مخلوقاته جميعاً ، وكفى به — سبحانه وتعالى — وكيلاً ، يدبر أمر هذه المخلوقات ، وبقيمها على ما تنقضى به حكمته .

وقوله سبحانه : « إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين » ، وكان الله على ذلك قديراً » هو تذكير بقدرة الله ، كما هو إشارة إلى ضالة شأن الإنسان الذى يحتمل له من جهله وغروره أنه سيد هذا الوجود ، ثم يمتد به حبل هذا الجهل والغرور ، فيحسب أنه هو الذى يخلق ، ويرزق ، وأنه ليس له خالق أو رازق ! وهذا سفه وضلال ، فلو شاء الله أن يرد الناس إلى عدم ، كما أنشأهم من عدم ، لكان ذلك على الله يسيراً .. « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (٨٢ : يس) .

وفى قوله تعالى : « ويأت بآخرين » إثارة لغريزة حب البقاء فى الإنسان ، ودعوة له إلى التثبت بوجوده ، وفى ذلك ما يحمله على اللجأ إلى الله ، والولاء له ، والتعلق بذاته ، حتى لا يقع تحت هذا الحكم الذى يكاد يذهب به مذهب الضياع والفناء .

وهؤلاء الآخرون .. على أية صفة يكونون ؟ أهم ناس كهؤلاء الناس ، أم مخلوقات من أجناس أخرى من غير جنسهم ؟

وإذا كان هؤلاء الآخرون هم صورة أخرى هؤلاء الناس ، فما الحكمة من إذهاب هؤلاء والإتيان بأولئك ؟

والجواب — والله أعلم — هو أن يكون هؤلاء الآخرون من عالم الناس .. فهذا هو الذي يحرك مشاعر الغيرة في هؤلاء الذين يراد بهم التحول عن مكانهم ليشفه غيرهم من بني جنسهم ، حيث لا تكون الغيرة والتنافس إلا بين أفراد الجنس ، وبين جماعته .

ثم إن الناس ليسوا على حال واحدة سواء كانوا جنساً واحداً — فبهم المؤمنون ومنهم الكافرون ، وبهم المهتدون وبهم الضالون ..

وعلى هذا يمكن أن يكون الإذهاب للضالين الكافرين ، والإتيان للمؤمنين المهتدين ، أو لمن يغلب فيهم الإيمان والهدى على الكفر والضلال .

وقوله تعالى : « من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » هو دعوة لأولئك الذين يقيمون وجودهم كله على هذه الحياة الدنيا ، فلا يلتفتون إلى أمر الآخرة ، ولا يعملون لها ، وبهذا يضيّقون على أنفسهم ، ويججزونها في هذه الدائرة المحدودة ، مع أنهم — لو عقلوا — للثوا بأيديهم من خير الدنيا والآخرة جميعاً .. إذ ليس بين الدنيا والآخرة تعارض وتنافر .. فالدنيا — في حقيقتها — مزرعة الآخرة ، وإحسان العمل في الدنيا ، وإقامته على وجه صحيح مثمر ، هو في ذاته عمل للآخرة .

قوله تعالى : « وكان الله مميّماً بصيراً » أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على أعمال العباد ، يسمع ما يقولون ، ويبصر ما يعملون ، فما كان من أعمالهم وأقوالهم خالفاً للدنيا وحدها ، فقد استوفوا حظهم منه ، ولا نصيب لهم في الآخرة .. وما كان منها للدنيا والآخرة معاً ، كان لهم منه نصيب في الدنيا وفي الآخرة .. أما نصيب

الدنيا فقد استوفوه وهم فيها ، وأما ما كان للآخرة فهو مدخر لهم عند الله يُجزون به يوم لقائه .

الآية : (١٣٥)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَذَبِعُوا عَنْهُ أَلَّهُ أَوْ تَمْذِلُوا وَإِنْ تَدْلُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » (١٣٥)

التفسير : المؤمنون هم أمراء الله بين الناس على دينه ، وهم ميزان العدل لشريعته ، فإذا اضطرب ميزان العدل في أيديهم ، فقد خانوا دين الله ، واعتدوا على شريعته ، ولم يصبحوا — لذلك — أهلاً لأن يكونوا أولياء الله ، ولا أن يُحسبوا في المؤمنين به .

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ » هو أمر ملزم للمؤمنين جميعاً .. فرداً فرداً ، وجماعة جماعة ، وأمة أمة ..

والقسط هو العدل . والقسطاس : الميزان ، والقسط القاضي : عدل ، وقسط جار وظلم .. والقوام : كثير القيام ، في مبالغة وإهتمام .

وفي قوله تعالى : « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ » ما يشعر بأن حمل أمانة العدل ليس أمراً هيناً ، وإنما هو حمل ثقل ، لا يقوى عليه إلا من وثق بإيمانه بالله ، وأخلى نفسه من نوازع الضعف المادية والمعنوية ، فلا يجعل لنفسه أو لخلق حساباً في أداء هذه الأمانة وإقامة ميزانها مستقيماً على ما أمر الله به ..

وكلمة « قوامين » غير كلمة « قائمين » .. لأنها تشعر بالشدة والجذب

والمأناة ، في لفظها ، وفي معناها ، المستدل عليه من هذا اللفظ :
« قوامين » !

والشهداء ، هم الشهود ، الذين يحضرون مجلس القضاء ، ويشهدون الفصل
في الخصومة ، ويدعون بما شهدوه وأشهدوا عليه بين المتخاصمين . .

فميزان العدل لا يقيمه القاضى وحده ، وإنما يد الشهود ممسكة بهذا الميزان ،
مشتركة مع القاضى في إقامته معتدلاً أو مائلاً . . ولهذا كان أمر الله هنا بإقامة
ميزان العدل ، متجهاً إلى القاضى ، وإلى الشهود معاً : « كونوا قوامين بالقسط
شهداء لله » ..

وفي إضافة الشهادة إلى الله تكميلاً لها ، واحتفاء بها ، ورفع لقدرها ، إذ
كانت محسوبة على الله ، لأنها تقيم شرعه ، وتحقق الحق الذى هو حرمة الله .
فالذى يؤدى الشهادة على وجهها إنما يؤديها لله ، وينصر بها حق الله ،
والذى ينحرف بها ، ويشوه وجهها ، إنما هو معتد على الله ، خائن لأمانته .

قوله تعالى : « ولو على أنفسكم » أى ولو كانت الشهادة تُدين أنفسكم ،
وتُلحق الضرر بكم .. فحق الله عليكم أوجب من حق أنفسكم إن كنتم تؤمنون
بالله ، وتؤثرون مرضاته !

وقوله سبحانه : « أو الوالدين والأقربين » معطوف على قوله تعالى :
« ولو على أنفسكم » أى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو كان فى ذلك إداة
لكم أو لوالديكم ، أو للأقربين منكم .

وقوله تعالى : « إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » أى أدوا الشهادة
على وجهها ، وأقيموا ميزان العدل منها ، دون حيف على الفقير لفقره وضعفه ،
ودون عدوان على الغنى لصالح الفقير ودفع الضرر عنه . . فالخلق هو

الحق، وفي ساحته يتساوى الناس جميعاً، دون نظر إلى ما يتلبس بهم من ظروف وأحوال ..

والضمير في قوله تعالى « إن يكن » يرجع إلى المشهود له والمحكوم لصالحه من المتنازعين، ممن كان غناه أو فقره محل تقدير الشاهد، وانحراف شهادته، أو كان محل نظر القاضى وموضع عطفه .. والمعنى: إن يكن المشهود له أو المحكوم لصالحه غنياً أو فقيراً، فليس من شأنكم أيها الشهود ولا من حقكم أيها القضاة أن تدخلوا هذا في حسابكم، وأن تترضوا عواطفكم على حساب الحق والعدل .. لأن الله سبحانه وتعالى هو أولى منكم بتقدير حال كل من الغنى والفقير، إذ لو شاء لأفقر الغنى وأغنى الفقير، أو شاء لأغنى جميعاً أو لأفقرهما معاً ..

وقوله تعالى: « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » هو تحذير من تلك الأهواء والعواطف التي يحدها القاضى أو الشاهد، لذوى قرابته، وأصدقائه، أو لأصحاب الجاه والسلطان، أو لأهل الحاجة والضرر .. فهذه العواطف من شأنها أن تنحرف بالشاهد عن أن يؤدى الشهادة على وجهها، كما أنها تمسك يد القاضى أن يقيم ميزان العدل في مجلس القضاء، إن لم يَقم عليها وازع من دين وخلق ..

وقوله تعالى: « أن تعدلوا » في تأويل مصدر، مجرور بلام التعليل، والتقدير: فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أى لإقامة العدل لا تتبعوا الهوى ..

قوله تعالى: « وإن تكوؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » التى: الميل والانحراف، والمراد به تغيير وجه الشهادة، يقال: لوى فلان وجهه عن الشيء يلو به لياً إذا نظر إليه مُزَوَّراً أو منحرفاً، ومفه قوله تعالى فى اليهود وفى تحريفهم الكلام عن مواضعه: « من الذين هادوا يجرفون للكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع وراعنا لئلا بالسنتهم وطعنا فى الدين » (٤٦: النساء)

وفي الآية الكريمة تحذير من الانحراف بالشهادة ، أو الإعراض عنها ،
أو كتمانها ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ولا يَأْبَ الشُّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا »
(٢٨٢ : البقرة) .

الآية : (١٣٦)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا » (١٣٦)

التفسير : الإيمان . . كل لا يتجزأ . . وحقيقة كبرى تدرج تحتها
حقائق . . فن آمن ببعض وكفر ببعض فليس مؤمناً ، وإلا لو كان مؤمناً حقاً
بهذا الذي آمن به ، لأسلمه إيمانه هذا ، إلى الإيمان بما لم يؤمن به من جزئيات
الحقيقة الكبرى .

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » هو نداء لمن دخلوا في الإيمان ،
وحسبوا في المؤمنين . .

وإنه لكي يكونوا مؤمنين حقاً ينبغي أن يكون إيمانهم قائماً على
الحقائق الآتية :

أولها : الإيمان بالله . . فهو ركيزة الإيمان ، ودعامته . .

وثانيها : الإيمان برسول الله ، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ،
وبالكتاب الذي بين يديه ، وهو القرآن .

وثالثها : الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من قبل ، وبرسل الله جميعاً .

ورابعها : الإيمان باللائكة ، وأنهم خلق من خلق الله ، وجند من جنده .

وخامسها : الإيمان باليوم الآخر . . أى بالبعث والجزاء والجنة والنار . . فمن آمن على هذا الإيمان ، فهو مؤمن حقاً ، وعليه أن يعمل عمل المؤمنين ، وله أن يجازى جزاء المحسنين .

ومن كفر ببعض تلك الحقائق وآمن ببعض ، فهو — كما قلنا — ليس من الإيمان فى شيء ، لأن ما يبيذه أولاً يهدمه ثانياً . . والله سبحانه وتعالى يقول :
 « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِمًّا * » (١٥٠ - ١٥١ : النساء)

الآيات : (١٣٧ - ١٣٩)

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفَرِّقَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (١٣٧) بَشِيرِ الْمُتَّقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُوا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا » (١٣٩)

التفسير : النفاق أقتل داء يصيب المجتمع الإنساني . . فإذا نقش هذا الداء الخبيث في جماعة من الجماعات فسد وجودها ، وضل سعيها ، وغشيتها أمواج الفتن ، واشتملت عليها عواصف العداوة والبغضاء !

وماذا يرجى من جماعة تتعامل فيما بينها بالرياء والنفاق ، فيضيع في محيطها المفهوم الحقيقي للغة ، وتصبح الكلمات لديها عملة زائفة ، يتداولها الناس كما يتداولون الأشياء المسروقة ؟

وكيف الحياة لمجتمع يعيش على الختل والخذاع ، وبمقتضى من مادة الكذب والزور . .

فلا يثق أحد في أحد ، ولا يأمن أحد أحداً ، ولا يفرق أحد بين ما هو حق أو باطل . . إن حياة النفاق تقتل في الإنسان كل معاني الشرف والفضيلة . وتُحِلُّه من كل ارتباط مع مبدأ أو خلق . . فهو أناني ، انتهازي . . يضحى بالناس جميعاً في سبيل مصاحته وسلامته . .

من أجل هذا ، وكثير غيره مما ينضح به النفاق من شر وبلاء — حارب الإسلام النفاق والمنافقين ، وعمل على تطهير المجتمع الإسلامي وحمايته من هذا الداء الخبيث ، الذي هو شر ما يُبدلى به إنسان أو مجتمع .

وقد فَضَحَ القرآن الكريم المنافقين ، الذين اندسوا في المجتمع الإسلامي ، فأغرى المسلمين بهم ، ليخرجوهم من بينهم ، وليتجنبوا الاتصال بهم ، والتعامل معهم . .

وفي قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ، ثم ازدادوا كفراً . . »

— ما يكشف عن الأسلوب الذي يقبّعه المنافقون في الحياة ، مع كل أمر ،

وفي كل موقف .. إنهم لا يستقيمون مع حال أبداً ، وإنما هم حَوْلَ قُلُب ، حسب ما تمليه أهواؤهم ، وتدعوم إليهم مصلحتهم .. فتراهم يأخذون بالأمر غُدوةً ، ثم يرفضونه عشيةً ، ثم يعودون فيأخذون به .. ثم يمرضون عنه .. وهكذا .. لأنهم لا يقيمون حكمهم على الأشياء لذاتها ، وما تحمل في كيانتها من خير أو شر ، وإنما يحكمون عليها حسب ما تمليه أهواؤهم ، وتقتضيه حاجاتهم المعالجة منها ..

وفي العقيدة ، التي من شأنها أن تقوم في كيان الإنسان مقاماً راسخاً ، لا يتحول ، ولا يهتز - تراهم يتعاملون بها وكأنها سلعة في أيديهم ، لا معتقد في قلوبهم .. فيعرضونها للبيع ، ويضعونها في يد من يدفع ثمنها أكثر .. وانظر ما كان منهم مع دعوة الإسلام ..

كانوا كافرين ، فرأوا الناس يردون شرعة الإيمان ، فأمنوا .. ثم رأوا ساحة تسنح لهم وراء حدود الإيمان ، فنسللوا من بين صفوف المؤمنين ، وخلعوا رداء الإيمان .. فكفروا .

ثم لاح لهم في مستقبل الإيمان مغنم يفتنونه .. فأمنوا . ثم لما أن حصلوا على ما أرادوا ، ولمع لهم سراب وراء أفق الإيمان ، أقبوا إليه ، وخلعوا الإيمان وزعمهم .. فكفروا .

ثم ..

ثم ازدادوا كفراً .. إذ لم يبق هذا الجرمي اللاهث في تردد بين الإيمان والكفر - لم يبق لهم بقية من جهد يعودون به إلى الإيمان مرة أخرى .. وبهذا ينتهي أمرهم في آخر اللطاف بهم ، إلى الارتقاء في أحضان الكفر .. الذي

يموتون عليه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :

« لم يكن الله ليفقر لهم ولا ليهديهم سبيلا » .

فهذا تيتيس من مغفرة الله لهم ، لأنهم لن يؤمنوا أبداً .. فهم بهذا واقعون تحت قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » ا

نم إنهم إذ لم ينالوا مغفرة الله ، ولم يتعرضوا لها ، متركون لشأنهم وما اختاروا ، وقد اختاروا الضلال ، واستحبوا العمى ، واتخذوا الشيطان ولياً من دون الله . « وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا » (النساء : ١١٩) .. فهم بهذا واقعون تحت قول الله تعالى : « اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (البقرة : ٢٥٧) .. إنهم أولياء الطاغوت .

هذا ، وفي الآية السكرينة ما يكشف عن طبيعة الصراع بين الخير والشر ، وأن داعي الشر في الإنسان أكثر إلحاحاً من داعي الخير ، إذ كان مع الشر قوى خفية في الإنسان تميل إليه ، وتنتصر له ، وهي أهواء النفس ، ووساوس الشيطان .. فإذا لم يقبضه الإنسان إلى هذا الخطر السكامن في كيانه ، وإذا لم يقم على أهوائه حارساً من عقله وإرادته ، ووازعاً من دينه وخلقه ، تسلط الشر عليه ، واستبذبه ، وملك أمره ..

ولو أن هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا ، ثم آمنوا ثم كفروا - لو أنهم وقفوا وقفة حازمة من أول الأمر في وجه تلك الأهواء المسلطة عليهم ، كما جرفهم هذا التيار الذي أتى بهم في غمرات الكفر والضلال ، بحيث لا أمل لهم بعد هذا في نجاة أو خلاص ! .

وقوله تعالى : « بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » هو كشف حرج لوجه هؤلاء الذين تردّدوا بين الإيمان والكفر . . فهم منافقون ، وليس للمنافقين إلا العذاب الأليم . .

وفي سوق العذاب الأليم إلى المنافقين بين يدي من يبشّرم به ، ما يشير إلى شناعة موقف هؤلاء المنافقين وشؤم مصيرهم ، وأنه إذا كان لهم ما يبشرون به في الآخرة فهو هذا العذاب الأليم ! فكيف ما يُساءون به من ألوان اللساعات ، وهو شيء كثير شنيع ؟

وقوله تعالى : « الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ » هو صفة كاشفة لوجه من وجوه المنافقين ، ذلك الوجه الذي يَنَقُصُونَ به الكافرين في ولاء ومودة . . وهذا يعني أنهم على عداوة للمؤمنين ، إذ أقاموا مع عدوهم حلفاً عليهم ، يتمثل في هذا اللقاء الودّي بينهم وبين الكافرين . . والله سبحانه وتعالى يقول : « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ » (المجادلة : ٢٢) .

ولكن هكذا المنافق ، لا يمسكه مبدأ من خلق أو دين ، وإنما تحركه أهواؤه ، وتدفعه نزواته إلى الاتجاه الذي يتطّلى أن يجد فيه لقمة سائغة له !

وفي قوله تعالى : « أَيْتَقُونَ عِنْدَ الْعِزَّةِ » ما يكشف عن الغاية التي يتغيثونها من تعلقهم بحبال الكافرين ، واستغلالهم بظلمهم . . إنهم يريدون أن يستندوا إليهم ، ويحتّموا بحبهم ، إذ خيل إليهم أن جانب الكافرين هو القوي ، بما فيهم من كثرة عدد ، ومن سعة غنى ، على حين كان المسلمون في قلة من الرجال والأموال .

والاستفهام هنا إنكارى تهديدى ، يكشف للمنافقين سوء تقديرهم ،
وخسارة صفقتهم التى عقدوها مع الكافرين ..

« فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا » .. وَإِنْ أَخْسَرَ النَّاسُ صَفْقَةً ، مِنْ أَرَادَ الْعِزَّةَ فَاتَّخِذْ
غَيْرَ اللَّهِ طَرِيقًا إِلَيْهَا ، وَغَيْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءَ لَهُ فِي طَلِبِهَا .. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ،
وإن العِزَّةَ لأولياء الله ، ولمن والى أولياء الله .. والله سبحانه وتعالى يقول :
« وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ »
(٨ : المنافقون) .

الآية : (١٤٠)

« وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا تَمِمْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ
يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ
جَمِيعًا » (١٤٠)

التفسير : للنفاق مداخل كثيرة إلى القلوب ، فهو يتدسس إلى الإنسان في
خفاء ، ويتحسس مواطن الضعف منه فينفذ إليها ، حتى يتمكن منها ، وإذا
المرء وقد عشن فيه النفاق ، ثم باض وأفرخ ، وإذا هو فى المنافقين ، لا يملك دفع
هذا الداء الذى جثم على صدره .

لهذا كان الإسلام حريصاً على أن ينبته المسلمين إلى هذا الخطر ، ويحذّرهم
من أن يُلَوَّا به ، أو يحوموا حوله ، حتى لا تصيبهم عذواه ، فيتعذر
شفائهم منه ..

وفي طبّ الأجسام ، أنّ الوقاية خير من العلاج ، وهى فى طبّ الأرواح
أوجب والزّم .

وقوله تعالى : « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » - هو تنبيه للمسلمين من داء النفاق أن ينفذ إليهم إذا هم
جلسوا مجلساً مع أعداء الله من المنافقين الكافرين ، ثم ذكرت في هذا المجلس
آيات الله على لسان هؤلاء المنافقين الكافرين ، في معرض الاستهزاء والسخرية ،
ثم لم يكن من المسلمين إنكار لهذا المنكر ودفع له باليد أو اللسان - وذلك
بأن يكونوا في حال ضعف لا يقدرّون معه على مواجهة هؤلاء المجتمعين على
المنكر . ١

والموقف الذى يجب أن يتخذه المؤمن فى تلك الحال هو أن يتخلص بنفسه
من هذا المجلس الآثم ، وآلا يستمع لهذا المنكر الذى يدور فيه .. فإنه إن لم يفعل ،
وسكت على ما يسمع - وهو مغلوب على أمره - كان صمته هذا - ولو فى
ظاهره - دليلاً على رضاه ، ومظاهرة لأهل المنكر على منكرهم ، وليس -
والحال كذلك - من شفيع يشفع له بأنه ليس من أهل هذا المجلس ، يقسم
معهم الإثم الذى يدور بينهم ، ويحمل نصيبه منه ..

وفى قوله تعالى : « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » إشارة إلى ما نزل قبل هذا من قرآن فى مثل هذا الموقف ،
وهو قوله تعالى : « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ » (٦٨ : الأنعام) .

فهذه الآية هي تأكيد لهذا التنبيه الذي سبق نزول القرآن به من قبل ،
وتحذير جديد لأولئك الذين لم ينتهوا عما نهوا عنه ، والخطاب في الآية موجه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، هو أمر ملزم لأنباع النبي ، إذ كان النبي إمامهم
وقدوتهم .

وقوله تعالى : « يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا » هو حال كاشفة للصفة التي تدور
بها آيات الله على ألسنة الكافرين والمنافقين .. وهي أنها تدور للسخرية والعبث .

وقوله تعالى : « فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره » هو
نهي للمسلمين عن الجلوس في هذا المجلس القائم على تلك الصفة ، وليس نهياً
عاماً مطلقاً على تجنب الجلوس مع المنافقين والكافرين ، ففي ذلك إعنات
للمؤمنين ، فقد تستدعي أحوالهم أن يكونوا بحيث لا منصرف لهم عن الحياة مع
هذه الجماعة ، وتبادل المنافع معها !

على أن من السلامة لدين المؤمن أن يتجنب مجالس هؤلاء القوم ما استطاع ،
فإذا مست هذه المجالس ديفه بما يسوء ، كان أمراً لازماً عليه أن يتحول عن
هذه المجالس في الحال ، ولا يخالط نفسه بها ، وإلاّ حمل وزره من الإنم الذي
يتعاطاه فيها أهل النفاق والكفر .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إنكم
إذا مثلهم » أى لافرق بينكم أيها المؤمنون وبين هؤلاء الأئمة ، الذين بهزءون
بآيات الله ويسخرون منها ، إذا أنتم استمعتم إلى هذا المنكر ولم تنفكروه ..

وفي قوله تعالى : « إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً » تهديد
ووعيد بهذا المصير المشؤم الذي ينتظر الكافرين والمنافقين ، ومن يلوذ بالكافرين
والمنافقين ، ويركن إليهم ، ويستمتع للزور الذي يدور بينهم .

الآية : (١٤١)

« الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا
 أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِ
 عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » (١٤١)

التفسير : وجه آخر من وجوه النفاق .. وما أكثرها ..

فإنه حين يكون بين المؤمنين والكافرين قتال ، يأخذ المنافقون موقفاً بين هؤلاء وهؤلاء .. ولو استطاع الواحد منهم أن يقسم نفسه شطرين لفعل ، فكان شطراً مع المؤمنين ، وشطراً مع الكافرين .. فإذا انتصر المؤمنون عدت نفسه فيهم ، وأخذ نصيبه من الغنائم معهم .. وإذا كانت الدولة للكافرين حسب نفسه منهم ، وجنى من ثمرة النصر ما يجفون ! ولكن ثوب النفاق يفضح أهله ، حيث يُخَيَّلُ للابسه أنه مستور ، ولكنه في أعين الناس متجرد عار ، مكشوف السواة .

وقوله تعالى : « الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ » إشارة كاشفة لموقف المنافقين ، وهو موقف التربص والانتظار لِمَا يَنْجَلِي عنه الموقف فيما يدور بين المؤمنين والكافرين من صراع .

وقوله تعالى : « فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ » هو فضح لهذا الوجه الوقاح الذي يستقبل به المنافقون المؤمنين بعد النصر والغلب .. فلقد كانوا في المؤمنين بأجسادهم ، يعيشون بها في تناقل وانحراف ، والحرب دائرة ، والقتال مُسْتَعَر ، وهام أولاء يُضَيِّقُونَ أَنْفُسَهُمْ إِلَيْهِمْ .

وفى إضافة الفتح إلى الله ، تذكير للمؤمنين بأن ما كان لهم من نصر فهو من عند الله ، بتأييده للمؤمنين ، وإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين .

وفى تسمية انتصار المؤمنين فتحاً إشارة إلى أن هذا البصر هو فتح لمقاتل الخير ، وطرق الهدى .

وقوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِثْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » كشف عن وجه آخر من وجوه المنافقين حين يلقون به الكافرين ، وقد كانت لهم جولة على المسلمين ..

يقولون لهم : « ألم نستحذ عليكم » أى ألم نستول عليكم فى المعركة ونملك أمركم ؟ ولكننا نخاذلنا ، وأرخينا أيدينا عنكم ، فتخاذل المسلمون وانهزموا ؟ ولولا أننا لم نفعل ذلك لدارت الدائرة عليكم .. فنحن شركاؤكم فى هذا النصر الذى كان لكم ، بل الذى نحن صانعوه لكم !

والاستحواز على الشيء ، وعلى الأمر : التمكن منه ، والتسلط عليه ..
وقوله تعالى : « فَالله يحكم بينكم يوم القيامة » .. الضمير فى بينكم يعود إلى المؤمنين ، المخاطبين بهذه الآية ، وقد يكون مراداً به المؤمنون والكافرون والمنافقون ، والتقدير : فـالله يحكم بينكم جميعاً .. أو يكون مقصوداً على المؤمنين وحدهم ، والتقدير : فـالله يحكم بينكم وبينهم . ولم يذكر المنافقون والكافرون هنا فى هذا المقام إشعاراً بأنهم ليسوا أهلاً لأن يكون لهم وزن فى هذا الشأن ، الذى هو شأن المؤمنين وحدهم ، وقضيتهم التى يراد لهم الفصل فيها ، لأنهم هم أصحاب هذا اليوم — يوم الفصل — حيث يحنون أطيب ما فيه من ثمرات !

وقوله تعالى : « وَلَنْ يَحْمِلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » هو وعد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين — إذا صدق إيمانهم — ألا

تكون للكافرين يَدٌ عليهم ، بل إن يَدَ المؤمنين هي العليا دائماً ، ويد الكافرين السفلى أبداً ..

الآيتان : (١٤٢ - ١٤٣)

« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا » (١٤٣)

التفسير : جنابة المنافقين على أنفسهم جنابة فادحة .. إذ يعيشون بهذا الداء ، ولا يجدون له في أنفسهم ألماً ، ولا يحسون له في ضائرهم وخزاً ، ومن ثمَّ كان دأؤهم هذا داءً عصيَّ الدواء ، إذ كيف يطلب الدواء من لا يعرف الداء ولا يجد له ألماً ؟ ذلك أخبث داء وأقفل علة .. حيث يأخذ هذا الداء من كيان صاحبه كل يوم بضعة ، وتتفтал هذه العلة من وجوده جانباً ، دون أن يحسَّ أو يشعر .. حتى إذا جاء يوم استفاق فيه من سكرته ، وجد الداء مستولياً عليه ، ولا مكان للإحسان فيه !

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ »

إذ هم يحسبون أنهم بهذه الأتواب النفسانية التي يلبسونها في أحوالهم المختلفة — قد خدعوا الله وخدعوا الناس .. وفي الحقيقة أنهم قد خدعوا أنفسهم ، وأضلّوها عن سواء السبيل ، وركبوا بها هذا المركب الذي يقذف بهم في قرار الجحيم ..

وفي المنافقين يقول الله سبحانه : « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » (٩ : البقرة)

وخداع الله سبحانه للمنافقين هو أن يُفسد عليهم تدبيرهم ، وأن يرد كيدهم إليهم ، وأن يُخْلِيَهُمْ لأنفسهم ، وبأخذهم بحريرتهم .. « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » (٤٣ : فاطر)

وقوله تعالى : « وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً » هو مثلُ الخادعتهنَّ لله .. يقومون إلى الصلاة في تَكْرُّه وتخاذل ، لأنهم لا يريدون الصلاة للصلاة ، ولا يؤدونها أداءً لحق الله ، وشكراً لنعمائه ، وإنما هم يؤدونها حتى يدفعوا بهذا الأداء الآتي تهمة الكفر ، وحتى تكون أشبه بذر الرماد في العيون . وهذا ما بيّنه قوله تعالى : « يُرَامُونَ النَّاسَ » أى لا يذكرون الله إلا حيث يرون الناس ويرام الناس .. فالمرءات ، رؤبة متبادلة بين طرفين ، كل منهما يرى الآخر .. وهذا يعنى أن المنافقين لا يصلون إلا حين يرون الناس ، وإلا حين يرام الناس وهم في الصلاة ، فإن كان في الناس غفلة عنهم ، لفتوهم إليهم بحركة أو إشارة ، أو رفع صوت ، أو نحو هذا .

وقوله تعالى : « وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا » إشارة إلى خلو أنفسهم من مشاعر الإيمان بالله واستحضار عظمته وجلاله .. !

والذكر القليل الذين يذكرون الله به ، هو ما يكون منهم حين تُلِمَ بهم الأحداث ، أو تَكْرَبَ بهم الكُروب ، فإذا انجلي عنهم هذا الذي نزل بهم ، عادوا إلى ما كانوا فيه من غفلة عن الله ، وذهول عن ذكره ، بنام فيه من شغل بأنفسهم ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

وَجَعَلَ اللَّهُ أَتَذَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلٌّ تَمْتَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨: الزمر﴾ ..

وقوله تعالى : « مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ »
هو بيان كاشف للحياة التي يحياها المنافقون ، وأنها حياة قلق مضطربة ، لا تقوم على مبدأ ، ولا تستقيم على طريق ..

والذبذبة الاضطراب ، والتزدد ، بين موقفين أو أكثر .. وكأنها مشتقة من الذَّب ، وهو الدفع والطرْد ، ومنه سَمَى الذباب ، لأنه يُطْرَد ، ثم يعود ، ثم يطْرَد ، ثم يعود ، وهكذا ..

وقوله تعالى : « وَمَنْ يَضِلَّ لِيُضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا » هو تبيين لهؤلاء المنافقين ، الذين تقلّبوا في وجوه النفاق ، ففسد وجودهم كله ، ولم يعودوا صالحين للعودة إلى الطبيعة البشرية السليمة .. فلا سبيل لهم — والأمر كذلك — إلى الخلاص من هذا الداء الذي تمكن منهم !

ثم إن هذا الحكم هو تنبيه إلى هؤلاء الذين هم على شاطئ النفاق ، وفي أول الطريق إليه .. وأنهم إذا لم يلتفتوا إلى أنفسهم ، وعذروا الخطر الذي هم بين يديه ، اشتمل عليهم واحتوى وجودهم ، ولحقوا بمن سبقهم من المنافقين ! وإضلال الله للمنافقين ، إنما كانت نسبتهم إلى الله ، لأنه أشبه بتصديق على حكم أصدره هم على أنفسهم ، وصنعوا بأيديهم حيلياته وأداته .. « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٣٣ : النحل) .

الآيات : (١٤٤ - ١٤٧)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ

دُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَثَرٍ يُدُونَ أَنْ تَجْمَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٤)
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ
 مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ
 بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١٤٧)

التفسير : وإنه بعد أن كشف الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هذه الوجوه
 المنكرة للمنافقين وأطلعهم على هذا المصير المشنوم الذي هم صائرون إليه .. فقد
 جاء سبحانه وتعالى إلى المؤمنين يعذرهم هؤلاء المنافقين ، حتى لا يصيبهم ما أصابهم
 وسيصيبهم من ذلة وهوان في الدنيا ، وعذاب ونكال في الآخرة .

وموالاة المنافقين ، والميل إليهم ، هو في الواقع معاداة للمؤمنين ومجافة
 لهم .. وهذا من شأنه أن يخاطب المؤمنين الذين يوالون المنافقين بأهل النفاق ،
 ويضفيهم إليهم ، وهذا من شأنه أيضاً أن يعرضهم لما تعرض له المنافقون من سخط
 الله ونقمته ، دون أن تكون لهم عند الله حجة ، أو يقوم لهم بين يدي عذابه
 ونقمته عذر يمتدرون به !

وقوله تعالى : « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ
 لَهُمْ نَصِيرًا » هو كشف للمؤمنين عن هول هذا العذاب الذي يلاقيه
 المنافقون ، وأنهم في الدرك الأسفل من النار ، ينزلون منها للنزل الدون ، الذي بعده
 منزلة ، الأئمة والكافرين !

وقوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
 دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ » هو استثناء يفتح به باب الأمل والرجاء
 في النجاة من هذا المصير ، لمن بقيت منه في كيان المنافقين بقية من خير ، يستطيع

بها أن يفتح له طاقة من نور يهتدى بها إلى طريق الله ، فيرجع إليه ، ويؤمن به ، ويخلص دينه له ، فلا يرجع إلى ما كان فيه مرة أخرى .. فإنه إن فعل ؛ كان في المؤمنين ، وكان له ما للمؤمنين من الأجر العظيم الذي وعدهم الله به : « وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً » .

وقوله تعالى : « ما يفعل الله بمذابكم إن شكرتم وآمنتم » إشارة إلى ما للناس عند الله من واسع الرحمة وعظيم المغفرة ، وأنه سبحانه وتعالى ليس إليهما متسلطاً جباراً يتشقى بمذاب عبادهم .. وكيف هذا وهم صنعة يده ، وزرع مشيئته ، وغذى فضله وإحسانه ؟

إنه - سبحانه - يدعو عباده إليه ، ويسر لهم سبل الاتصال به ، والقرب منه ، ولا تكن من غلبت عليه شقوته منهم - يأبى إلا أن يشرد عن الله ، ثم يتأدى في هذا الشرود ، فيحارب الله ، ويحارب أوليائه ، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل !

فإذا أخذ هؤلاء الشاردون عن الله ، المحاربون له ، بذنوبهم ، وسيقوا إلى عذاب جهنم - فهل ذلك إلا لأنهم أساءوا فوقعوا تحت حكم المسيئين ؟ .. ولو أنهم أحسنوا لكان لهم جزاء المحسنين .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويمجزي الذين أحسنوا بالحسنى » (٣١ : النجم)

وفي تقديم الشكر على الإيمان هنا .. « إن شكرتم وآمنتم » إشعار بأن الإيمان لا يقوم إلا على مشاعر الولاء لله ، ذلك الولاء الذى يتخلق من النظر فى ملكوت السموات والأرض ، ومن التدبر فى آيات الله الماثورة فى كل ذرة من ذرات الوجود .. وهنا يجد العبد نفسه وقد صار لساناً شاكرًا لله مسبحاً بحمده .

فالشكر هو المدخل الذى يجد فيه الإنسان طريقه إلى الله ، والتعرف إليه .. ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى الله قائمة أولاً على النظر إلى هذا الوجود ، (م ٦٠ - التفسير القرآن ج ٦)

والى ما فيه من موجودات ، ينظمها نظام ، وتمسك بها قدرة ، ويدبرها علم .
ثم نسبة هذا الوجود وما اشتمل عليه ، إلى الصانع الذى صنعه ، فأبدع صنمته ،
وأحكم وجوده .. وبهذا تنفتح الطرق إلى الله ، حيث يسلكها الإنسان ،
متجها إلى الله فى خشوع وولاء ، وفى تَمَجُّج بالحمد والثناء .. ومن هنا قام الشكر
مقام الإيمان ، واعتُبر فى ذاته إيمانا كاملا . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
« إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا
يرضه لكم » (٧ : الزمر) أى وإن تؤمنوا يرضه — أى يرضى الإيمان —
لكم ، ويتقبله منكم .

قوله تعالى : « وكان الله شاكرا عليا » .

وشكر الله ، هو رضاء عن الأعمال الصالحة التى يقدمها عباده له ، فيقبلها
منهم ، ويمسح لهم بالثوبة ، ويضاعف لهم الجزاء عليها .

الآيتان : (١٤٨ - ١٤٩)

« لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤٨) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا » (١٤٩)

التفسير : ليس داء أقتل للمجتمعات ، ولا وباء أفسد لكيانها ، وأفعل في تقويض بنيانها — من الفاحشة ، تنجم فيها ، ثم تتردد أصدائها في آفاقها ، وتنطلق أشباحها بين ربوعها ، دون أن تجد في الناس من يتصدى لها ، ويقف في وجهها ، ويدمدم على تلك الينايب العففة التي تتدفق منها ..

فكلمة السوء تنطلق من فم سفيه ، ثم تجد المرعى الخصب في آذان تستقبلها وقلوب تتفتح لها ، وأفواه ترددها — هذه الكلمة هي لعنة تلبس كل من أخذها ، وتعامل بها ..

وقلة السوء .. هي كلمة السوء مجسدة .. يلقاها الناس بعيونهم ، على حين يلقون الكلمة بأذانهم ..

والناس هم الذين يفسحون لكلمات السوء ، وقملات السوء مكاناً بينهم ، فتوالد فيهم وتشكأ ، وتصبح بعض وجودهم ، وقد تستولى يوماً على وجودهم كله .. ذلك حين يستقبلونها ، ولا ينكرون ولا يضربون على أيدي المتعاملين بها .

والناس — كذلك — هم الذين يثدون كلمات السوء في مهدها ، ويخفقونها قبل أن تنفخ أنفاس الحياة في أجوائهم .. إذا هم أنكروها ، وأنكروا أصحابها فيهم ، وأخذوهم بالأدب الذي يردعهم ويردعهم عام فيهم من ضلال !

وفي أثر القدوة الحسنة ، والقدوة السيئة ، في بناء المجتمع ، أو هدمه ، يذبح النبي الكريم هذا الهدى الرباني ، ليكون دستوراً يعيش فيه الناس ، وميزاناً يضبطون عليه مناهجهم في القول والعمل .. يقول الرسول الكريم : « من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ..

وصدق رسول الله ، الذي حلاه ربه بهذا الوصف الكريم : « ماضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى » (٢ - ٣ : النجم) .

فكم كلمة سوء ، يُرمى بها — عن قصد أو غفلة — فإذا هي شرر متطاير ، بين يدي ريح عاصفة ، يملق بأذيال حصيد هشيم ، ثم لا تلبث حتى تصير لهيباً يلتهم كل شيء ، ويأتي على كل شيء !

أتريد شاهداً لهذا ؟ إليك إذن هذه الكلمة :

« لاحكم إلا الله » .

إنها من الكلمات القليلة التي دارت في الحياة دورة كانت أشبه بإعصار مجنون ، لفَّ الناس تحت جناحه ، ثم ألقي بهم من حائق ، فإذا هم في وجه فتنة عمياء ، أهلكت الحرث والنسل ..

وليس في الكلمة علو في البلاغة ، ولا بدع في الصياغة ، ولا طرافة في الأداء ، بل هي في تركيبها أقرب إلى المؤلف الدارج من الكلام ، منها إلى الطريف النادر !

ثم إنها من جهة أخرى — ليست من الكلمات التي تتحدث الحياة ، أو تمس الدين .. بل هي — في ظاهرها — كلمة حق ، يمكن أن تكون على لسان العابدين المستبحين !

ومع هذا ، فإن تلك الكلمة كانت أشأم كلمة وُلدت في الإسلام ، وجرت على ألسنة المسلمين . ١

والتاريخ المعروف لميلاد تلك الكلمة ، هو السنة السابعة والثلاثون من الهجرة ، حين تمّ التصالح بين عليّ ومعاوية على التحكيم ، بعد أن ذهبت الحرب بينهما في صقيين بألوف الأرواح من المسلمين ..

وقد تكون هذه الكلمة جرت على ألسنة كثيرة قبل هذا التاريخ ، ولكنها لم تكن تعيش طويلاً ، أو تتحرك في مجال أكثر من دائرة الشخص الذي نطق بها .

أما ظهورها في هذه المرة ، وفي هذا الوقت الذي سُميت فيه ، فقد كان — كما قلنا — ظهوراً مدوياً ، ملاً الأسماع ، وهزّ المشاعر ، وأثار البلبلة والاضطراب .. ثم الحرب والقتال !

والسرّ في هذا ، هو أنها جاءت في وقتها ، وظهرت في الحال الداعية إليها ، فوقعت من كثير من النفوس موقع الفريق يتعلق بأى شيء يقع ليده ، ولو كان مخلب أسد ، أو ناب ثعبان !

هكذا الكلمات والعبارات ، تكبّر قيمتها ويعظم خطرها ، حين تكون الحاجة إليها داعية ، والنفوس لها طالبة ، دون نظر أو اعتبار لها في ذاتها ، وفي حلاوة جرسها ، وبراعة تركيبها ، وغزارة معانيها ..

إن لقمة ، خشنة ، جافة ، نجىء على جوع ، هى أشهى وأغلى من ، مائدة جمعت آيين الطعام وطيبه ، نجىء على شبع وامتلأه !

وقد جاءت هذه الكلمة « لاحكم إلا الله » إلى نفوس حائرة ، فكانت دليلها ، وقلوب مضطربة ، فكانت أمّنها وسكّنها .

كان هناك مئات وأوف من أصحاب « على » كرم الله وجهه ، حاربوا معه ابتغاء مرضاة الله ، وهيثوا أنفسهم للاستشهاد في سبيل الله ، ولرد الفتن الباغية إلى طريق الحق الذي شردت عنه .

ثم هام أولاء يرون دعوة إلى وقف القتال ، وإلى الاحتكام إلى كتاب الله ! فقيم كان القتال إذن ؟ وما نحن هذه الأرواح التي ذهبت ؟ وتلك الدماء للفريرة التي أريقتم ؟

كان كثير من أصحاب على في حيرة من أمرهم في هذا الموقف ، لا يدرون كيف يمدون الجواب على تلك الأسئلة المحيرة التي تدور في صدورهم ..

وقد خطبهم الإمام « على » وأرضى الكثير منهم بمنطقه وبلاغته ، ولكن كثيراً منهم كان داء الحيرة عندهم أكبر من أن تذهب به بلاغة ، الإمام ومبطله !

ولهذا ، فإنه ما إن هتف المائت بهذه الكلمة العابرة الطائفة : (لا حُكْم إلا لله) ، حتى لقيتها الآذان ، وتنادت بها الألسنة ، وإذا هي راية يجتمع عليها جيش كان قد سقطت رايته ، ووقع الاضطراب في صفوفه !

لقد كانت هذه الكلمة هي « المبدأ » الذي اجتمع عليه الخوارج ، وهي الراية التي قاتلوا تحتها ، وهي السمة التي كانت حجازاً بينهم وبين الجماعة الإسلامية ..

وأحسب أنه لولا هذه الكلمة ما استمسك أمر الخوارج ، ولا انتظم شملهم ، ولا اجتمعت أشقاتهم المتفرقة .. بل انظروا هكذا أفراداً ، كل فرد منهم يحمل معه في نفسه ، وبمعالج خيرونه بالأسلوب الذي يتهيأ له .. ولكن هذه الكلمة كانت أشبه بشعلة من نار ارتفعت في الصحراء ، في ليلة حالكة السواد ، فاجتمع عليها كل ضال ، وجاء إليها كل تائه ..

إن الكلمة ليست مجرد صوت ينطلق من فم ، ثم يذوب صدها في
أمواج الأثير ... ١

بل إن الكلمة رسول مبين إلى الناس ، يهتف بهم إلى العمل ، ويدعوم
إلى الوجه الذى يريد على ..

وما رسالات السماء ، وما دعوات الرسل .. إلا كلمات .. تحمل الخير
والهدى ، فنتنمر ماشاء الله أن تنمر من خير وهدى ..

والله سبحانه وتعالى يقول : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلَّتْهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ * تَأْتِي مِنْ
أَسْفَلِ كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ *
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا
مِنْ قَرَارٍ * يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ » (٢٤ - ٢٧ : إبراهيم)
وفي قوله تعالى : « لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشَّوْرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ » -
أمور ... منها :

أولا : « لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْرِ مِنَ الْقَوْلِ » .

مادلالة نفى حب الله سبحانه وتعالى للشئ ؟ أهو كراهة هذا الشئ
أم تحريمه ؟

ظاهر نفى الحب - بمفهوم المخالفة - هو الكره ، بمعنى أن الله سبحانه
وتعالى يكره الجهر بالسوء من القول

وكره الشئ أقل درجة من تحريمه ... فقد يكره الإنسان الأمر ، ثم يريد

نفسه عليه ، فتقبله وهي غير مقبلة/عليه ، وليس كذلك إذا كان شعوره نحو هذا الشيء هو شعور تحريم .. إنه لا يقبل عليه إلا مكرهاً أو مضطراً !
والسوء من القول ، قد يبلغ مبلغ الفاحشة ، والله سبحانه وتعالى قد حَرَّمَ
الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. إذ يقول سبحانه : « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالنَّبْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ .. »
(٢٣ : الأعراف)

فكيف يحى النهى عن الجهر بالسوء من القول في صورة الكره له ،
ووضعه موضع الشيء غير المحبوب ؟ والمتوقع أن يحى النهى عنه ، في صورة
جازمة قاطمة .. فكيف هذا ؟ وما تأويله ..

والجواب : هو أن نفى حب الله عن الشيء ، يكفي في تحريم هذا الشيء
وتحريمه .. وقد حَرَّمَ الله سبحانه وتعالى المنكرات ، بأن سلبها حبه لها ، ورضاه
عنها .. فقال سبحانه وتعالى في تحريم الفساد « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ » ٢٠٥ :
البقرة) .

وقال سبحانه : (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِذِينَ » (٥٨ : الأنفال) وقال :
« إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ » (٤٥ : الروم) وقال تعالى : « إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ » (٤٠ : الشورى) .. فهذه المنكرات ، من الفساد ، والخيانة ،
والكفر ، والظلم ، هي مما لا يحبها الله ، ولا يحب مرتكبها .

فَسَلْبُ حُبِّ الله سبحانه للشيء ، ورضاه عنه ، يضعه موضع المنكر ،
المزول عن أطاف الله ، وعن مواقع رضوانه .. وهذا يكفي في تجنب هذا
الشيء ، ومحاذرة التلبس به ، واعتباره من المنكر المحرَّم .

ومن جهة أخرى ، فإن القول نعمة من النعم الكبرى ، التي فَضَّلَ الله بها

على الإنسان ، فهو أشبه بالهواء والماء ، لا يستغنى عنه فرد أو جماعة ، في حال أبداً .. ومن شأن هذه النعمة العامة الشاملة أن تكون مطابقة ، مباحة ، إطلاق الهواء والماء وإباحتهما ..

فلو أنه أقيم على هذه النعمة قيود محكمة ، وحواجز مصمتة ، لكان في ذلك ما يذهب بكثير من خير هذه النعمة ، ويكدر مواردها الصافية أو يعطلها .. لهذا ، كان من حكمة الحكيم العظيم ، أن يقيم على تلك النعمة العظمى - نعمة الكلام - إشارة تنبيهية ، تحذر الناس وهم يستقون من موارد القول ويتنفسون في أجوائه ، أن يأخذوا حاجتهم ، وأن يمسكوا عما لا حاجة لهم به ، ولا خير لهم فيه ، وإلا كان الخطر ، والضرر .. فما أكثر الذين يموتون بالماء ، غصصاً أو غرقاً .. وما أكثر الذين يموتون بالهواء صمقاً أو خنقاً ..

وثانياً قوله تعالى : « الجهر بالسوء من القول »

لِمَ كان الكُره واقعاً على الجهر بالسوء ؟ .. فهل السرُّ بالسوء مباح ؟ وهل له حساب غير حساب الجهر .. ؟

والجواب على هذا ، هو أن الجهر بالسوء من القول هو الذي له كيان ظاهر ، يؤثر في الناس ، ويتأثر به الناس .. ومن هنا كان خطره ، وكان الحظر المستطع عليه وحده دون السرِّ به ..

فالسرُّ بالسوء من القول — وإن كان شيئاً كريهاً قبيحاً — إلا أنه عورة مستورة ، يمسكها الإنسان ، على خوفٍ أو استحياء .. وهذا من شأنه أن يعزل شرَّ هذا الشرِّ عن الناس .. ثم إنه من جهة أخرى لا يقوم في كيان الإنسان إلا مقاماً قلقاً مضطرباً ، وفي هذا ما يؤذِن بانصراف الإنسان عنه ، والتخلّص منه .. وليس كذلك شأن السوء حين يقلت من كيان الإنسان ، فيطلقه صريحاً

عُرِيَانَاً بين الناس .. حيث لا سبيل إلى إمساكه ودفع خطره بعد هذا ..
لهذا كان « الجهر بالسوء من القول » هو الداء الذى يُخشى خطره ، ومن
ثمَّ كان التنبيه إليه ، والتحذير منه .

وثالثاً : قوله تعالى : « من القول » .

والسؤال هنا : لم كان التحذير موجهاً إلى خطر السوء .. « من القول »
دون « السوء من الفعل » ؟ وهل للمالئة بالأفعال السيئة ، والجهر بالفواحش أقل
خطراً من المالئة بكلمة السوء والجهر بها ؟

والجواب : أن السوء من القول أكثر دوراناً على الألسنة ، وأخف مثونة
على الحياء ، وأقل حرجاً على الخلق والدين .. هكذا .. يبدو الأمر الواقع ..

فالإنسان الذى لا يتحرج من كلمة السوء يقولها ، ولا يستحي من كلمة
الفحش ينطق بها — هذا الإنسان ما أكثر ما يفلبه حياؤه ، وتمنعه مروءته
أو دينه من يحول كلمة السوء إلى فعل ، ويجسد كلمة الفحش إلى عمل .. ثم
يجاهر بهذا الفعل ، ويمال بهذا السوء .

ومن هنا كان الحظر الذى فرضه الإسلام على الجهر بكلمة السوء هو حجرٌ
ضمنى على فعلة السوء ، وسدٌّ للذرائع إليها ..

ورابعاً : قوله تعالى : « إلّا من ظلم » ..

هو رفعٌ لهذا الحظر المضروب على الجهر بالسوء ..

فالظالم مقهور مغلوب على أمره ، بهذا السلطان المتسلط عليه من ظالمه ..

وقد أذن الله للظالم أن ينتصف من ظالمه بما يقدر عليه ، فى حدود العدل

والإحسان .. والله سبحانه وتعالى يقول : « وَلَمَنْ اتَّصَرَ بِعَدُوِّهِ فَلْيُؤْثِرْكَ

ما عليهم من سبيل » (٤١ : الشورى) ..

فإذا رأى المظلوم أن التثنييع على الظالم ، وكشف مساوئه للناس ؛ مما يعيبه عليه ، ويأخذ له بمقته منه - فذلك له ، ولا حرج عليه فيه ، وقد أذن الله للمسلمين بالقتال ليدفعوا الظلم الذي كان يُساق إليهم - إذ يقول سبحانه : « أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْسَهُمْ ظَالِمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ » وقد روى أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي جاراً يؤذيني ، فقال له : « أَخْرِجْ متاعك فضعه على الطريق » ! فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق ، فـ « كَلَّ » من مرّ به قال : مالك ؟ قال : جاري يؤذيني .. فيقول : اللهم ألمه ، اللهم أخزه . فقال الرجل - أي الجار - : ارجع إلى منزلك ، والله لا أؤذيك أبداً .

وخامساً : قوله تعالى : « وكان الله سمياً بصيراً »

هو دعوة المظلوم إلى التخفف من الجهر بالسوء من القول ، وإلى القصد فيه ، والوقوف به عند أضيق الحدود من الجهر .. قاله سبحانه وتعالى « سميع » أي قد سمع شكاة المظلوم ، وسينتصر له . . فلا حاجة إلى هذا الصراخ بهذا القول السيئ . لأنه - على أي حال - موسوم بـ « سوء » ، ومن الخير تجنبه ، أو القصد فيه ، إن لم يكن من المستطاع تجنبه .. وهو سبحانه وتعالى : « بصير » لا تخفى عليه خافية .. مما صرح به الإنسان أو أمسكه في ضميره ، عالم بما فعله من سوء فرآه الناس ، أو غاب عنهم ..

وقوله تعالى : « إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا » - تفرقة بين الخير والشر - وأن الخير هو الخير ، على أي وجه جاء عليه . . سرّاً أو جهراً ، أبداه فاعله أو أخفاه . .

« إِنْ تُبْذُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْنُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ » (البقرة : ٢٧١).

وفي عطف قوله تعالى : « أو تعفوا عن سوء » على ما قبله ، من فعل الخير — إشارة إلى أن العفو عن سيئات المسيئين هو من باب الخير ، يجزى الله عليه كما يجزى على الإحسان

وقوله تعالى : « فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا » هو دعوة إلى التسامح والعفو عن أساء واعتدى . . فذلك هو الذى يُحمد نار الفتن ، ويقطع جذور العداوة والشحناء بين الناس . . « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » (البقرة : ٢٣٧) « وَأَمِنْ صَبْرٍ وَعَافٍ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور » (الشورى : ٤٣) فالله سبحانه وتعالى مع قدرته على أخذ المسيئين بإساءاتهم . . يعفو ، ويحلم ، ويغفر . . هذا وإيسر تسلط العفو والمغفرة في قوله تعالى : « وكان الله عَفُوًّا قَدِيرًا » على العفو عن السوء في قوله سبحانه : « أو تعفو عن سوء » — ليس في هذا ما يحجز فعل الخير في قوله سبحانه : « إِنْ تُبْذُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ » — عن نصيبه من عائد عفو الله وقدرته . . فإن عفو سبحانه يعود إلى أهل الخير فيجاوز عن سيئاتهم ، ويغفر لهم من ذنوبهم ، جزاء ما فعلوا من خير في سر أو جهر . . وقدرة الله لا يعجزها شيء فهو — سبحانه — قادر على أن يبدل سيئات المسيئين حسنات ، إذا هم أحسنوا ، وكانوا مؤمنين .

الآيتان : (١٥٠ - ١٥١)

« إِنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا » (١٥١)

التفسير : مناسبة هاتين الآيتين للآيتين اللتين قبلهما ، هو أن هذا الذي يدعو إليه الكافرون ، من الكفر بالله ورسله ، والفرقة بين الله ورسله ، هو ما يدخل في باب الجهر بالسوء من القول . . وأن قولهم . « نؤمن ببعض ونكفر ببعض » هو من المنكر من القول ، ومن شأن التحدث به وإذاعته في الناس أن يشيع الفتنة والفساد !

وفي تصدير الآية السكريمة بهذا الوصف للذين يقولون : « نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ما يشير إلى أن الإيمان كل لا يتجزأ . . وأن الكفر ببعض رسل الله هو كفر برسل الله جميعاً ، وأن الكفر برسل الله هو كفر بالله . .

وإذن فإن إيمان هؤلاء الذين يؤمنون بالله ، مع كفرهم برسله أو ببعض رسله ، هو إيمان غير مقبول ، لأنه قائم على الشك في الله ، إذ لو خلا من هذا الشك ، لانسحب إيمانهم بالله إلى إيمانهم برسل الله ، وكتب الله ، وبملائكة الله ، وبالبعث والجزاء والجنة والنار . . وكل ما أخبر به الرسل من غيبيات .

وقوله تعالى : « ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً » هو إشارة إلى هذا الأسلوب المنافق من أساليب الإيمان . . حيث يأخذون من الإيمان شيئاً ، ومن الكفر شيئاً .

والأمر هنا : إنما هو حق أو باطل ، وإيمان أو كفر . . ولا ثالث بينهما . .

وقوله تعالى : أولئك هم الكافرون حقاً « هو حكم بكفر هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل ، ويجمعون بين الإيمان والكفر . . إنهم على الكفر الصراح ، ولو ستروا كفرهم بهذا الإيمان الزائف . .

وقوله تعالى : « وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً » هو الجزاء الذى يؤخذ به هؤلاء الكافرون النافقون . . إنه العذاب المهيّن ، الممدّد لهم يوم الفصل والجزاء .

الآية : (١٥٢)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٥٢)

التفسير: وفي مقابل هذا العذاب للمهين الذى يصلاه الكافرون النافقون، يتقلب المؤمنون ، الذين آمنوا بالله إيماناً خالصاً ، فصدّقوا رسوله ، وآمنوا بهم جميعاً ، ولم يفرقوا بين أحد منهم كما فعل هؤلاء النافقون الكافرون - يتقلب هؤلاء المؤمنون فى رضوان الله ، ويلقون من رحمته ومغفرته ، ما يفضل أدرانهم ، ويمحو سيئاتهم ، ويفتح لهم أبواب الجنات ، يُلَقَّون فيها تحية وسروراً . .

الآيتان : (١٥٣ - ١٥٤)

« يَا أَيُّهَا أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَهُمْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَنبِيَاؤُا فَقَعَوْا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٥٣) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا

مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (١٥٤) فَمَا نَقِضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا
بِسُكُفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » (١٥٥)

التفسير : وما هو من قبيل الجهر بالسوء من القول ، تلك الأسئلة الخبيثة
الفاجرة ، التي يسألها أهل الكتاب - والمراد بهم اليهود - ويلقون بها بين
يدى النبي الكريم ، في تحدٍّ وقَّاح !

وسؤالهم هنا ، هو أن ينزل النبي عليهم كتاباً من السماء . . يروونه رأى
العين ، كما رأوا تلك المائدة التي أنزلها الله على عيسى عليه السلام ، حين
اقترحوا عليه ذلك ، ولعنهم - مع هذا - لم يؤمنوا به ، ولم يصدقوا
رسالته . .

ومن قبل كان اليهود يُلقون إلى مشركي مكة بمثل هذه المقترحات ،
ليُعمتوا بها النبي ، وليقيموا لهم حجة عليه . . فكان من ذلك ما كشفه
القرآن الكريم في قوله تعالى .

« وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا *
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا *
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُحْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ
نُؤْمِنَ بِرُفُوقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأَهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ
كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا * » (٩٠ - ٩٤ : الإسراء)

فلما التقى اليهود بالنبي في المدينة ، وواجهوه بكفرهم وعنادهم ، أعادوا هذا السؤال الذى كانوا قد صاغوه من قبل لمشركى مكة . .

وفى قوله تعالى : « فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة » هو ردٌ مفحم على هؤلاء الكافرين المعاندين . . إنهم لم يسألوا ليعلموا ، أو يؤمنوا ، ولكن ليشفقوا من داء اللجاج المتمكن فيهم . . ولو أنهم كانوا يؤمنون بآيات الله ، لآمنوا بما بين أيديهم من آيات مادية محسوسة ، تجبه كل معاند ، وتُخزى كل متحدي . . ولكنهم لا يريدون إلا اللجاج والعناد ، والتطاول والسفَه . .

فلقد سألوا موسى أكبر من هذا السؤال ، وأبعدوا فى الوقاحة والتحدى ، فقالوا أرنا الله جهرة ! ! وقد عاقبهم الله سبحانه على هذا العناد الفاجر . . فتجلى لهم فى جلال جبروته ونعمته . . فأخذتهم الصاعقة بظلمهم . . ولكن لم تكن هذه الضربة القاصمة لتُمسك بهم على طريق الاستقامة والهدى ، بل لجوا فى غيهم وضلالهم ، وعادوا سيرتهم الأولى فى الكفر والعناد . . فأتخذوا العجل إلهاً لهم يعبدونه من دون الله ، ولم تنفعهم الآيات المشرقة التى جاءهم بها موسى ، من ربه . . إذ نجّاهم من آل فرعون ، وفرّق بهم البحر ، وأنزل عليهم المنّ والسوى ، وفجّر لهم من الصخر عيوناً ، حيث لا ماء ولا زرع ، فشرّبوا ، وزرعوا . . ولكنها القلوب القاسية ، والنفوس المريضة ، والطباع النكيدة ، لا تقبل على خير ولا تحتفظ بخير . . والله سبحانه وتعالى يقول : « وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِيدًا » (٥٨ : الأعراف) .

وفى توجيهه الخطاب إلى جماعة اليهود عامة ، سواء منهم من سألوا موسى أن يُريهم الله جهرة ، ومن لم يسألوه ، ومن عبد العجل منهم ومن لم يعبده - فى هذا

ما يشير إلى أنهم جميعاً من طبيعة واحدة ، وعلى وجه واحد من وجوه الكفر والضلal ، وأن قديمهم وحديثهم سواء ، وأن الأبناء والآباء على طريق واحد ، هو طريق اللجاج في الباطل ، والإغراق في العناد . . . وأن آباءهم الذين اعتنوا موسى ، وكفروا بآيات الله ومكروا بها ، لا يختلفون كثيراً عن هؤلاء الأبناء الذين التقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فعادوا سيرة آبائهم في أنبياء الله ، مع هذا النبي الكريم ، يلقونه بالأسملة الماكرة المنحذية ، لا يبعثون بها إلا العنت والضلal . . .

وفي قوله تعالى : « فمفوننا عن ذلك » أى تجاوزنا عن ذلك ، وأفسدنا لهم المقام في هذه الحياة ، لعلهم يصلحون ما أفسدوا ، ولتتظاهر الحجة عليهم ، فيما يأخذهم الله به من عقاب ، وفيما يصب عليهم من لعنات .

وفي قوله تعالى : « وآتيناه موسى سلطاناً مبيناً » كتب لهم ، وحسرات عليهم ، إذ فاتهم ما أرادوا بموسى من مكر ، وما دبروا من كيد . . ثم هو كتب وحسرة لهؤلاء الذين يلقون « محمداً » صلوات الله وسلامه عليه بمكرهم وكيدهم ، وأنهم هم الخاسرون ، وإن يصيبهم إلا ما أصاب آباءهم من نقمة وبلاء ، وما يقال محمداً إلا ما نال موسى من فضل وإحسان . .

قوله تعالى : « ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » .

هو بيان لما أخذ الله سبحانه وتعالى على آبائهم من عهود ومواثيق ، وأنهم لم يرعوا عهود الله ، ولم يحفظوا مواثيقه ، بل ضيعوا ، ونقضوا ما عاهدوا الله عليه .

فقد رفع الله فوقهم الطور ، أى جبل الطور ، وأقامه ظلة عليهم ليظلهم ويكتمهم فى هذا التيه الذى غرقوا فيه أربعين سنة .. وفى هذا يقول الله تعالى :
 « وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ »
 (الأعراف : ١٧١) فلم يبقوا فى هذا البناء الذى أقامه الله عليهم ، ودخلوا تحته دخول الخائفين ، حتى لكان بد الله لا تقوى على الإمساك به !!

ثم حين أخرجهم الله من التيه ، وساقهم إلى العمران ، ووجههم إلى إحدى القرى ، دعاهم سبحانه إلى أن يدخلوا باب هذه القرية سجداً ، شكراً لله على هذه النعمة ، وأن يقولوا وهم فى هذا السجود « حِطَّةٌ » أى غفراناً لذنوبنا .. فبدلوا وغيروا ، ولم يحترموا كلمات الله ، ولم ينزلوا عند وصاته لهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ..

« وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » (البقرة : ٥٨ - ٥٩)

ثم ألزمهم الله سبحانه ألا يمدوا فى السبت ، وألا يعملوا فيه عملاً ، عقاباً لهم ونكالاً ، حيث خرجوا عن طاعة الله ، ورفضوا موأتيقه .. فاعتدوا فى السبت ، وباشروا فيه كل عمل .. وفى هذا يقول سبحانه وتعالى : « وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ » (البقرة : ٦٥) .

وانظر إلى هذا التكرار فى قوله تعالى : « قلنا لهم » .. إذ يقول

سبحانه : « وقلنا لهم ادخلوا الباب سُجَّدًا ، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت » .
 ففي هذا التكرار ما يؤذن بأن القوم بما هم ، عليه من جفاء طباع ، وقسوة
 قلوب ، وبلادة مشاعر ، وعَمَى بصيرة ، لا يخاطبون إلَّا بمناخس حادة ، لتوقظ
 هذه المشاعر الهامدة ، وتلك الطباع المتبلدة . . تمامًا كما تُنخس الدواب كلمة
 وَتَ أَوْ حَرَّتْ .

وقوله تعالى : « فيما نفضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير
 حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلا » .

في هذه الآية والآيات التي بعدها يحصى الله سبحانه وتعالى على اليهود
 ما ارتكبهوا من خطايا ، وما اقترفوا من آثام ، حتى كان لهم من الله هذا العقاب
 الأليم الذي أخذهم به في الدنيا ، وجعله ميراثًا يقتسمه أبنائهم من بعدهم ، إذ
 كانت جرائمهم من الشفاعة والمول بحيث لا يستقل بحملها جيل أو عدة أجيال
 . . بل إنها لو قسمت عليهم في أجيالهم السابقة واللاحقة لأحاطت بهم جميعًا ،
 ثم كان من فائضها ما يدسع لأمثالهم . .

فقد نقضوا موثيق الله ، وكفروا بآياته . وقتلوا رسله . . عدوانًا وبغياً ،
 حيث لا شبهة ولا مظنة شبهة يُقتل بها رسول من رسل الله ، إذا قُتل غيرهم
 من الناس ، بحق أو بغير حق . . فما رسل الله إلَّا رحمة من رحمته ، وفضل من
 فضله ، ونعمة من نعمه . . فالذي يدفع الرحمة ، ويأبى الفضل ، ويكفر بالنعمة ،
 هو إنسان مبتلى في عقله ، مُتهم في إنسانيته ؛ فإذا تجاوز ذلك إلى أن يكون حرباً
 على الرحمة والفضل والنعمة ، فقل أي كائن هو . . ولكن لانتسبه إلى عالم
 الإنسان أبداً !

على أن الأمر لا يحتاج إلى بحث أو نظر ، فقد حكم القوم على أنفسهم ،
 ونطقوا بما ينطق به في شأنهم الوجود كله ، ويدينهم به . . وهذا ما أشار إليه

قوله تعالى : « وقولهم قلوبنا غُلْفٌ » أى مغلقة ، مغلقة ، لا ينفذ إليها شيء من الحق والخير .. وهم إنما يقولون هذا القول فى مجل الاستهزاء والسخرية ، كما يقول من يتعالم : إني جاهل .. ! والمفرور بماله ، المدلل بثروته : إني فقير ! بل إن أمرهم لأكثر من هذا ، إذ ليس ما بقلوبهم مجرد غطاء يحجبها عن كل خير ، كما ادعوا على أنفسهم استهزاء وتعاضلاً ، ولو كان ذلك هو الذى بهم لكان لديهم طب ، ولعلمتهم دواء . ولكن الذى بهم هو شيء لو عقلوه لبيكوا كثيراً ، ولضحكوا قليلاً ، بل لكانت حياتهم كلها بكاءً موصولاً ، ودمعاً جارياً ، لما رماهم الله به من داء قتل كل معانى الإنسانية فيهم .. فإذا هم ناس وليسوا ناساً ، أحياء وليسوا بالأحياء !

انظر إلى قلوب هؤلاء القوم .. فهل تجد ما بها ، هو حجاب كشيء مضروب عليها ؟ أو غلاف صفيق اشتمل عليها واحتواها ؟ وكلا ..

« بل طبع الله عليها . »

وإذن فداء هذه القلوب هو فى كيانها ذاتها ، وليس مادة غريبة غشيتها واحتوتها ، بل هو الختم المحكم الذى ختمه الله عليها ، فلا يخرج ما فيها من خبث ولا يدخل إليها ما فى الحياة من حق وخير .. إنها ستظل هكذا مغلقة على ما فيها .. أشبه بالبركة الرائدة العفنة ، لا تزداد مع الأيام إلا ركوداً وعَفْناً ، ولا تلد مع الزمن إلا العَفْنَ ، والوباء !

وقوله تعالى : « فلا يؤمنون إلا قليلاً » هو وصف لمن أقلت منهم من تلك اللعنة ، استثناء من هذا الأصل الذى ينسب إليه القوم جميعاً .. وهو عدد قليل ، لا يشفع لهذه الجماعة بالخروج من هذا الحكم للضروب عليها .

الآيات : (١٥٦ - ١٥٨)

« وَيَكْفُرْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ
إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا » (١٥٨)

التفسير : وما أحصاه الله من شفاعات هؤلاء القوم — اليهود — كفرهم
بالمسيح ، وتسكذبهم له ، وقولهم فيه وفي أمته تلك الأذوال الشنيعة ، التي هي
محض بهتان وزور ، فقد رموا مريم البتول بالفحش ، واتهموها بالفاحشة
ونسبوا ابنها إلى أنه ابن سِفاح ، جاء على غيرِ رِشدة .

كذلك مما أحصاه الله عليهم من المآثم ، هذه الفعلة الشنيعة التي أصبَحوا
على إيمان بها ، فلم يتأثموا ، ولم يندموا ، بل كان ذلك نفماً مسعداً ، ونشيداً
مرقفاً ، يرددونه صباح مساء ، ليفتدوا داء الانتقام والتشفي السكامن فيهم ..
« قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله » !! هكذا يملئون بها أفواههم ،
ويضربون بها على آذانهم ! .. قتلنا المسيح .. عيسى بن مريم .. رسول الله ..
فلم يكفهم أنهم قتلوا نفساً ، بغياً وعدواناً .. كما كان ذلك معتقدهم ..

ولم يكفهم أن تكون هذه النفس نفس إنسان لم يقل كلمة سوء ، ولم يمد يده
إلى أحد بسوء .. بل كان فيه مَشرق نور ومطلع حكمة .. وكانت يده ملاك برِّ
ورحة .. تهدي الشفاء إلى كل مريض ، وتمسح بالعافية على كل ذي علة ..

لم يكفهم هذا .. بل راحوا يملئون هذا النبأ السارَّ المسعد ، يبشرون به في
آفاقهم ، ويرفعونه إلى الله دعوات وصلوات ، في وقاحة واجترأ على الله .

ولم يكفهم هذا ، فعرضوا قتيلاً هذا العرض الطويل الممتد . . حتى
لسكانهم وقد مزقوه أشلاء ، أو قتلوه . . مرة ، بعد مرة ، بعد أخرى . .

قتلنا . . !	. . يا للإثم العظيم !
المسيح . .	. . وبيا للهول المهول !
عيسى . .	وبيا لآفة السماء لمن يقولها !
ابن مريم . .	ويا لشؤم القوم الذين يردّونها !
رسول الله .	ويا آسيف الله لمن يحارب رسول الله !

ومع هذا ، فإن القوم يهتوم الطعام والشراب . . بل إنهم ليأتدمون بهذا
الدم ، ويفمسون به كل لقمة يأكلونها !

وقولهم « المسيح » ليس اعترافاً منهم بأنه المسيح ، وإنما يقولون ذلك
استهزاء به . . وكذلك قولهم : « رسول الله » فهم لم يعترفوا بالمسيح رسولاً ،
ولم يقبلوه مسيحاً .

وقوله تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » هو كبت لليهود ،
وخزي لهم ، إذ يفجؤهم القرآن الكريم بهذا الخبر ، ويقطع لهم عنه الشك
باليقين . . ذلك أنه كان قد وقع في نفوسهم شك في أن الذي قتلوه وصلبوه ليس
هو المسيح ، فإن هذا الشك قد أصبح يقيناً بهذا الذي جاء به القرآن الكريم ،
وهم يعلمون صدقه ، ويستيقنون أنه من عند الله ، وإن جحدوه استكباراً ،
وعناداً . . وفي هذا يقول الله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما
يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » (البقرة : ١٤٦) .
والضمير في يعرفونه يعود إلى القرآن .

وقوله تعالى : « بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً » هو كبت وخزي

للإهود ، بهذا الفضل الذي فَضَّلَ اللهُ به على المسيح ، بعد كبتهم وخزيمهم ، بإبطال كيدهم فيه ، وإفساد مكرهم به . .

لقد أرادوا موته وصلبه . . فلم تفلح أيديهم ، ونجَّاه اللهُ منهم ، بعد أن أحزنهم بهذا الذنب العظيم ، الذي عقدوا نيتهم عليه ، وشرعوا في تنفيذه ، بل ونفذوه . . ولكن لا في المسيح كما قدروا ، بل في شخص آخر شبيه لهم أنه المسيح . .

ولقد أرادوا بصلب المسيح أن يُوقعوه تحت اللعنة ، التي قضت بها شريعة موسى ، والتي جاء فيها : « ملعون من عُلِّق على خشبة » . . فما كان يقع تحت هذا الحكم من الإهود إلا من جُدِّفَ على الله ، وكفر به . . فمن فعل هذا حكم عليه بالصلب ، ثم الطرد من مملكتهم الله !

لقد أراد الإهود هذا بالمسيح ، فرفعه اللهُ إليه ، وأعلى منزلته عنده ، وأحلَّه في مقام كريم ، مع المصطفين من عباده .

وقوله تعالى : « وكان الله عزيزاً حكيماً » هو تعقيب على تلك الأحكام التي أجزاها سبحانه وتعالى ، والتي جاءت على غير ما أراد أهل الشر والسوء . . فبِعِزَّتِهِ سبحانه أفسد كيد هؤلاء المضلين للفسدين ، وبِحِكْمَتِهِ وضع الأمور في مواضعها ، نجَّاه على أنتم صورة وأكملها . .

* * *

هذا ، ولما كانت قضية صلب المسيح . . من القضايا التي أثارت ولا تزال تأثير كبيراً من الجدل والخلاف بين المسلمين والنصارى والإهود . . فقد رأينا أن نقف وقفة ، ننظر بها نظراً أرحب وأوسع ، في هذه القضية ، وفي رأى القرآن فيها ، وفي مقولات المسيحيين والإهود عنها . .

* * *

القرآن والمسيح المصلوب

المسيح بين الألوهية والبشرية :

لم يلتفت القرآن الكريم إلى المسيح وإلى المعتقدات التي يمتثلها أولياؤه وأعداؤه إلا من جانب واحد ، هو شخصيته ، وتحديد هذه الشخصية على الوجه الذى يراه له ، وهو أنه إنسان بشر ، وليس إلهًا ولا ابن إله ، على الرغم من الأسلوب الفريد الذى ولد به ا

فى الوقت الذى نزل فيه القرآن كان قد مضى على ظهور المسيح نحو ستة قرون ، دارت فيها الأحداث التى صحبت حياته ، منذ دخوله فى هذا العالم ، إلى خروجه منه - دارت تلك الأحداث فيها دورات كثيرة ، والتقت بأنماط مختلفة لا حصر لها من العقول ، وكاد الأمر يستقر فى معتقد الناس ، فى المسيح وفى الأحداث التى اتصلت به ا

فأتباعه كان قد انتهى بهم الرأى فيه إلى أنه « الله » ممثلاً أقنومُ الإبن من الأقانيم الثلاثة التى جعلوها الله ، وهى : الأب ، والإبن ، وروح القدس . وأعداؤه - اليهود - لم يتغير رأيهم فيه منذ وقع فى أنفسهم أنهم صلبوه بتهمة الشعوذة والتجديف على الله .

وكان على القرآن أن يكشف عن شخص المسيح ، وأن يضعه بالموضع الذى له فى حساب العقيدة .. أهو ابن الله ؟ أم هو إله مع الله ؟ أم هو الله وحده ؟ أم هو بشر .. رسول من الله ، إلى عباد الله ؟

وقد حرص القرآن على أن يُجَلَّى عن شخصية المسيح ، وأن يدفع عنه كل شبهة تُلبس على الناس أمره ، وتجعل له إلى الألوهية مدخلا من أية جهة ، وعلى أية صفة ا

هذه هي قضية المسيح في القرآن : أهو إله ؟ . أم هو إنسان من الناس
وَحَقَّقَ من خلق الله ؟ وإذ فصل القرآن في هذه القضية فصلا قاطعا ، وأزل
المسيح من سماء الألوهية إلى أرض البشر — إذ فعل القرآن هذا لم يلتفت من
أمر المسيح إلى شيء وراءه ، مما يجري على البشر ، وينزل بهم من أحداث ،
ويقع في حياتهم من شئون . ١

فإذا مات المسيح — على هذا الاعتبار — أو قُتِلَ فليس ذلك بالأمر الذي
يحمل له حسابا خاصا دون الحساب الذي يجري على الناس ، حين يموتون
أو يُقْتَلُونَ .

وإذا صُلب المسيح ، فهو واحد من كثيرين ماتوا ب تلك المِيتة ، وكما مضى
المصلوبون إلى ما هم صائرون إليه ، كذلك يمضي المسيح إلى مصيره . ١

وإذا كان هناك من شيء يُلْتَفَت إليه في هذا الأمر العارض ، فهو هذا
الحق وذلك الضلال ، اللذان يركبان الناس فيغريانهم بالتطاول على تلك
الأبدى الكريمة الممدودة إليهم بالخير ، والمبسوطة إليهم بالهدى ، وأن يطفئوا
بأنفواهم هذا النور المتوهج في ظلام ليلهم البهيم ، وأن يمثلوا بهذا الإنسان
الطاهر البريء !

إنه لا أكثر من الشعور بالحسرة والأسى ، تندلع نارها في صدور الأخيار
الأبرار من الناس ، حين يصابون في مُثْلِهِم الفاضلة ، ويُفْجَعُونَ في أسوتهم
الحسنة ، وحين يرون الشرَّ يأكل مفايت الخير ويفسد ثمارها !

إنها وقفة . . قد تطول أو تَقْصُر . . ثم تمضي الحياة ويمضي الناس معها
في هذا الصراع المتصل بين الحق والباطل والخير والشر ، وفي هذا التدافع الدائم
بين الحقين والمبطلين ، وبين الأخيار والأشرار !

المسيح المصلوب :

فليس بُسْتَفَكَّرَ على الحياة إذن أن يُصَلَّبَ المسيح ! وليس بِدَعَا أن تمتد إليه يد البغى ، وأن تتمكن منه وتبلغ ما تريد فيه ! فما أكثر الأنبياء الذين أصابهم أيدى البُغَاة ، وسُلَّطَت عليهم قوى الشر والعدوان ، فذاقوا الموت في أمر كَنُوسِه ، وواجهوه في أبشع صورِه !

وما أكثر الصديقين والأبرار الذين وقعوا صَرَغَى في ميادين الجهاد في سبيل الله ، فَذَرَوْا إِرْبَا إِرْبَا ، ومُثِّلَ بهم أحياء وأمواتا !

فليكن المسيح بن مريم رسول الله ، واحداً من هؤلاء ! فما أحدٌ من الناس قد أخذ على الله عهداً ألا يموت ، وما أحد من البشر نخِبرَ لنفسه المِيتَةَ التي يموت عليها !

وقد حَرَّصَ القرآن على أن يُخْلِى شعور أتباعه المسلمين من كل خاطرة تخطر لهم أن « محمداً » رسول الله ، بمغزل عن هذا الحكم ، الذى ينزل عليه الناس جميعاً ، ويردون موارد .. فقال تعالى : « وما محمد إلا رسولٌ قد خَلَت من قبَله الرسل ، أفإن مات أو قُتِل انقلبتم على أعقابكم (١٤٤ : آل عمران) إن الرسل يموتون أو يُقتلون كما يموت الناس وكما يُقتلون ، ومحمد رسول الله واحد من الرسل وإنسان من الناس . . . فليس بِدَعَا أن يموت أو يقتل . . « قل ما كنت بِدَعَا من الرسل وما أدري ما يفعل بى ولا بكم (٩ : الأحقاف) (إنك ميت وإنهم ميتون (٣٠ : الزمر)

ومن أجل هذا لم يلتفت القرآن في موقفه من أهل الكتاب ، وفي تسويته لحساب المسيح عِندَهم — لم يلتفت إلى حادثة « الصلب » ولم يجعل منها قضية يناقشها معهم ، ويفصل فيها بحكمه بينهم !

وقد يبدو هذا الموقف الذى وقفه القرآن الكريم من أمر « الصلب » وإغفاله له ، تسليماً به ، وبالمعتقد الذى قام عليه ، وهذا يعطى لأصحاب هذا المعتقد القائم على صلب المسيح حجة على القرآن بأنه لم يواجههم مواجهة صريحة فى هذه القضية ، ولم يأخذ عليهم معتقدهم فى أن المسيح قد صُلب !

ونقول - كما قلنا من قبل - إن القرآن لا يعنيه كثيراً أن يكشف حقيقة هذا الحدث ، وأن يقيم الناس على رأى فى أن المسيح صلب ، أو أنه لم يصلب ، فذلك الأمر على أى وجهيه وقع - لا يقدم ولا يؤخر فى أصل القضية التى يباذع فيها القرآن ، أولئك الذين يعتقدون فى بنوة المسيح لله ، أو ألوهيته !

فالمسيح إله ، أو ابن إله .. كما يقولون ويعتقدون .

والمسيح ليس إلهاً ولا ابن إله ، وإنما هو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله .. كما ينطق الحق ، ويحدث القرآن ! .. هذا هو أصل القضية ..

فإذا فصل فيها القرآن على هذا الوجه الذى ارتضاه فى المسيح ، فقد فصل ضمناً فى هذه الجزئية المارضة من حياة المسيح ، وهى الصلب ، ومن ثم يكون القول بصلب المسيح أو عدم صلبه سبيل .. فهو إنسان من الناس وليس موته على أية ميتة كانت ، بالذى يُحدث له وضعاً جديداً فى الحياة ، أو بالذى ينشئ له فى النفوس مكاناً يقوم عليه دين وتستند إليه عقيدة .

إن القرآن إذ يواجه أتباع المسيح ، لم يرَ فى حديثه إليهم عن حادثة الصلب التى يؤمنون بها ويطبقون معتقدهم عليها - لم يرَ فى هذا الحديث جدوى ، لأن هذا الحديث لا يعنى فى نظر الدعوة الإسلامية أكثر من أنه خبر من أخبار التاريخ ، لا يتعلق بوقوعه أو عدم وقوعه شئ يتصل بالعقيدة فى ذات الله .. إنه مثل الحديث عن أصحاب الكهف ، وعن ذى القرنين ، واختلاف الناس فى شأنهم وفيما يروى من أخبارهم .. فإذا قال القرآن فى مثل هذه الأخبار قولاً

فهو امتحان للقرآن ذاته .. فى أنه متلقى من عند الله ، أو مستوحى من الأساطير
وتكهنات الكهان . ١

فى حياة المسيح عليه السلام أكثر من حدث ، أثار تضارب الآراء فيه
واختلاف الباس عليه ..

فأولاً : ميلاده من عذراء :

كان هذا الميلاد مشكلة ضخمة .. إذ أن هذا الميلاد غير طبيعى . وغير جارٍ
على مألوف الحياة .. وذلك مما يدير الرؤوس نحوه ، ويلفت العقول إليه ، ويفتح
للناس طرائق شتى ، للقول فيه والتقول عليه .

فاليهود مثلاً - لم يمتروا بهذا الميلاد - ولم يقبلوه .. بل اعتبروه ولادة
غير شرعية ، جاءت على غير رِشْدَةٍ .. من انصال محرّم ، بين مريم ويوسف
النجار ؛ الذى أضافوا نسبة المسيح إليه ، حيث كان يخدم مع مريم فى العبد .

وبهذا وضعوا المسيح وأمه هذا الوضع الذى يصمهما بالدنس .. والعار .

وثانياً : صليبه .. ووقوعه بهذا الصّلب تحت حكم الناموس الذى يقضى بلعن
كل من علّق على خشبة حسب ما جاء فى التوراة .

وثالثاً : ألوهيته .. وخروجه بهذه الألوهية عن وجوده البشرى ، الذى رآه
الناس عليه ، والقضاء على شخصيته وإفنائها .

فهذه ثلاث شُبّه أو تُهم تحوم حول شخص المسيح ، وتفسد الرأى فيه
وتجعل منه شخصية أسطورية ، أكثر منها شخصية حقيقية ..

والقرآن الكريم هو وحده الذى تولى الدفاع عن المسيح وكشف الشبه
عن شخصه الكريم ، ووضعه بالمقام المحمود الجدير به كإنسان يأخذ مكان
الذروة بين الناس . يقول الله تعالى :

« إنما المسيح عيسى بن مريم رسولُ الله وكلمتهُ أنقأها إلى مريم وروح منه » (١٧١: النساء) « إن هو إلاَّ عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩: الزخرف) » ما للمسيح بن مريم إلاَّ رسولٌ قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقةٌ كانا يأكلان الطعام » (٧٥: المائدة) .

إن الأخذ بما يقول القرآن في المسيح هو الذي يرفع هذه الشبهة التي كانت ولا تزال داعية لسوء القالة فيه عند أعدائه اليهود ، أو باعثة للاضطراب والفلق النفسي والروحي والعقلي ، عند أتباعه .. إذ يروونه إنساناً في شخص إله ، أو إلهاً في جسد إنسان !

* * *

كان المسيح قد تنبأ لهذا الخلاف الذي يكون في شأنه ، ولهذه المقولات التي قيلت أو تقال فيه .. وقد أشفق على نفسه منها ، إذ كان بعضها يطعمه في شرف مولده ، وفي طهارة أمه وعفافها ، على حين كان بعضها الآخر يسلخه من بشريته ويخرجه عن إنسانيته ، إلى صورة مختلطة ، تجمع الإله والإنسان في ذات واحدة وفي جسد واحد ..

كان المسيح قد تنبأ لهذا ، وأشفق منه بل وتألّم له !
ولكن الله طمأنه وأذهب مخاوفه إذ أوحى إليه أن هناك من سيتولى الدفاع عنه ، ورفع الشبهات التي ستدخل على الناس من أمره .. في حال حياته ، وبعد أن فارق الحياة ..

يقول السيد المسيح فيما روت الأناجيل على لسانه مخاطباً تلاميذه وحوارييه:
« ولكني أقول لكم : الحق إنه خيرٌ لكم أن أنطلق ، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ولكن إن ذهبتُ أرسله إليكم ، ومتى جاء ذلك ، يُبَسِّكُ العالم على خطيئة ، وعلى برٍّ ، وَكَلَى دِينُونَةُ .. أما على خطيئة ، فإنهم لا يؤمنون بي ، وأما على برٍّ ، فإني ذاهب إلى أبي ولا ترونني ، أيضاً ، وأما على دِينُونَةُ ، فلأن رئيس هذا العالم قد دِينَ !

« إن لي أموراً كثيرة أقولها لكم ، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأما متى جاء روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمر آتية ، ذاك يُعجذني لأنه يأخذ بما لي ويُخبركم ، كل ما للأب هو لي ، لهذا قلت إنه يأخذ بما لي ويخبركم . بعد قليل لا تبصرونني ، ثم بعد قليل أيضاً ترونني ، لأنني ذاهب إلى الأب (إنجيل يوحنا) .

يتحدث المسيح إلى أتباعه هنا عن شخص سيجيء بعده ، وقد ترك هو مقامه فيهم وفارق هذه الدنيا .

وصفات هذا الشخص كما يحددها السيد المسيح هي :

أولاً : أنه المزمى الذى يجيء مواسياً وممزيّاً فيما أصيب به المسيح في شخصه ، وما رُمى به من تهمة . . وكلمة للمزمى هي إحدى المعاني التي فسّرت بها كلمة « مارقيت » اليونانية ، والتي فسّرت أيضاً بمعنى المحامي أو مستشار الدفاع .
ثانياً : إنه سيملك العالم على أمور ثلاثة :

١ - على خطيئة : هي أنهم لم يؤمنوا بالمسيح على الوجه الذى جاءهم عليه .

٢ - على برّ : وهو أنه ذاهب إلى الله لينزل المنزل الكريم الذى أعده

له ، ولكنهم أنزلوه في غير هذه المنزلة حيث رفعه أتباعه إلى مقام الإله ذاته ، على حين أنزله اليهود منازل الضالين .

٣ - على دينونة : وهي هذا الحكم الظالم الذى حكم به اليهود على

المسيح ، وعلى الثوب الإلهى الذى ألبسه أتباعه إياه .

ثالثاً : أن هذا المزمى سيرشد أتباع المسيح إلى الحقيقة كلها ، ومعنى هذا

أن هناك أشياء لم يكتشف عنها المسيح ، ومعنى هذا أيضاً أن هذه الأشياء هي

مما جدّ بعد المسيح ، من أمور ، اختلط على الناس وجهُ الحق فيها .. وهذا هو

موضوع القضية الذى سيكون من عمل محامى الدفاع عنه .

رابعاً : أن هذا الحامى لا يتسكلم من عند نفسه ، بل بما قد سمع . . ومعنى هذا أنه إنما يأخذ دفاعه تلقياً من جهة غير جهته ، هى التى تلقته المقولات والحجج التى يلقها على الشبه المتلبسة بتلك القضية .

خامساً : أن هذا الحامى سيمجد المسيح .

سادساً : أن هذا التمجيد الذى يقدمه الحامى فى شأن المسيح ، ليس مديحاً تستجلب به صفات لم يكن متصفاً بها ، وإنما هو تمجيد يكشف حقيقة للناس ، ويزيل ما علق بذاته من شبه وضلالات .

وهذا ما تنطق به كلمات الإنجيل على لسان السيد المسيح فى أوصاف الحامى أو المعزى الذى سيحيى بعده ، ولكن أتباع السيد المسيح خزعوا هذه الكلمات تحريماً على غير هذا الوجه على ما سنرى :

يقول أحد علماء المسيحية وشراح أناجيلها :

« وقد بلغ الأمر يسوع ، من حيث ثقته واقتناعه من مكانه الرئيسى فى قصد الله - بلغ به حدًا جملة يأخذ على عاتقه أن يرسل شخصاً ليحل محله بعد صعوده إلى السماء ، ألا وهو الروح القدس ، وقد دعاه (المعزى) (باراكليت) وهى تسمية مشروعة ، ومعناها الحامى أو مستشار الدفاع .

« وبذلك يكون عمل « الروح القدس » الدفاع عن قضية يسوع أمام العالم ، وقال عنه يسوع « هو يشهد لى » (يوحنا ١٥ : ٢٦) ثم « ذاك يُجَدِّدُنِي لأنه يأخذ بمائى ويخبركم » (يوحنا ١٦ : ١٤) ^(١) .

ومفهوم هذا القول أن الشخص الذى سيرسله المسيح هو «روح القدس» .

وإذا علمنا أن معتقد المسيحية، هو أن المسيح هو « الله » وأن « روح القدس » هو الله، بمعنى أن كلاً منهما هو الله في أقنوم من أقانيمه الثلاثة، إذا علمنا ذلك كان عجيباً أن يكون « للذي » شخصاً وأن يكون هذا الشخص هو الله، ثم أن يكون المسيح وهو الله هو الذي يرسل « روح القدس » وهو الله !! الله يذهب في صورة المسيح « الابن »، ويحيى في صورة « الله » روح القدس، ثم من جهة أخرى.. ما معنى أن المحيى - إذا كان هو روح القدس، الذي هو الله ذاته - ما معنى أنه لا يتكلم من عند نفسه .. « بل يتكلم بما يكون قد سمع، ويخبركم ؟ » .. أروح القدس أو الله ينتظر من يلقنه ما يقول، وبأذن له به ؟ فيتكلم بما يكون قد سمع ؟

هذا من حيث الشكل - كما يقال في لغة القضاء - أما من حيث الموضوع، فإذا نظر نجد :

أولاً : أن « روح القدس » الذي يقال إن المسيح وعد بإرساله بعد أن يمضى، لم يرَ له أحد وجهاً، لا من أتباع المسيح ولا من غيرهم .

ثانياً : أن روح القدس هذا، وهو المحيى أو مستشار الدفاع، لم يعرف له أحد موقفاً، ولم يكن له قول ماثور في شأن المسيح وفي تمجيده ..

فأين إذن هو روح القدس ؟ وأين أعماله أو أقواله التي واجه بها الناس لتمجيد المسيح ؟ ولسنا نجد جواباً لهذا إلا إذا نظرنا في القرآن الكريم ووقفنا عندما جاء فيه من دفاع مشرق مفحم، عن السيد المسيح .. هذا الدفاع المشرق المفحم، هو تمجيد وتعزية للسيد المسيح، لما أصابه في شخصه وفي شخص أمته من ضرٍّ وأذى !

جاءت بمئة « محمد » صلوات الله وسلامه عليه - وقد مضى على الدعوة

المسيحية نحو ستة قرون، وكان هذا الزمن الممتد كافياً لأن يُنقش للدعوة مجال الحركة في الحياة، وأن يبلغ بها أقصى ما تبلغه في عقول الناس وقلوبهم، من أولياء الدعوة وأعدائها على السواء .. إذ استنفد أعداؤها كل ما لديهم من مقولات بقولونها في المسيح ودعوته .. كما استنفد أولياؤها كل ما عندهم من مقولات في تصويرها، وتقرير حقائقها والاحتجاج لها ..

ومن هذا الشدة والجذب، والمهجوم والدفاع، تشكلت المسيح « قضية » من أشد ما عرف الناس من القضايا غموضاً وتمقيداً .. والمسيح هو « القضية » التي تنوشها رُميات المتنازعين فيه والمختلفين عليه .. من أعدائه وأوليائه جميعاً .. وهنا تبرز الحكمة في الحاجة إلى محام، أو مستشارٍ للدفاع، ليقول في هذه القضية لا شيئاً من عند نفسه، بل بما يكون قد سمع، ويخبر به .. وليس ثمة شك في أن هذا المحامي أو مستشار الدفاع أو المعزى هو « محمد » عليه الصلاة والسلام .

فهو كما تنطق كلمات السيد المسيح :

أولاً : هو المحامي الذي كان له دور معروف في قضية المسيح وكان بمشهد ويمسمع من الناس جميعاً .

وثانياً : هو الذي دافع في هذه القضية دفاعه المعروف عن شخص المسيح وعن أمه، وكان دفاعه هذا تمجيداً وعزاء لها بما أصابهما من رُميات وظعنات . وثالثاً : لم يقل هذا المحامي كلمة من عند نفسه، بل كل ما قاله هو مما تلقاه وحيًا من ربه، « لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به » .

ورابعاً : أن هذا الذي سمعه وحيًا من ربه لم يحتفظ به لنفسه، بل أخبر به وبلغه للناس كما أمره ربه : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن بلغه للناس كما أمره ربه : » (م ٦٢ - التفسير القرآني ج ٦ -)

لم تفعل فما بلغت رسالته .. وفى هذا يقول السيد المسيح « بل يتكلم بما يكون قد سمع وبخبركم » .

لقد كان « محمد » بما تلقى من كلمات الله ، هو المحامى الذى ردّ للمسيح ولأومه اعتبارهما ، وهو الذى مجدّهما ورفع قدرهما فى العالمين ، وكان فى ذلك العزاء الجميل لهما ، والمواساة الكريمة لما أصابهما من بلاء عظيم ، وفى هذا يقول القرآن الكريم : « يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » (٤٢ : آل عمران ويقول سبحانه : « وإذ جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناها إلى ربوة ذات قرارٍ وتمين » .. ويقول : « ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدّيقة » (٧٥ : النساء) .

وننظر فى كلمات المسيح مرة أخرى ..

ونقف من كلمات السيد المسيح عند هذه الكلمات .

١ - « إن فى إنطلاقي خيراً لكم » .. فهذا الخير هو ما يكشف لهم من أمر المسيح على لسان « المحامى » الذى يتولى الدفاع عن قضيتهم ، ويعرضها لهم فى المعرض الذى يجلى حقيقته ، ويكشف شخصه الكريم .

٢ - « فإني أرسله إليكم » . وهذه القولة نوحى بأن المسيح هو الذى يرسل هذا المحامى ، أو بمعنى آخر هو الذى يملك إرسال الرسل ، أو بمعنى ثالث هو الإله المتصرف فى هذا الوجود .

وهى مقولة إن حُملت على ظاهرها هذا كانت إقراراً من الله تعالى - الذى هو المسيح - بالعجز عن الدفاع عن نفسه فيقيم محامياً يتولى الدفاع عنه . . .

وعلى هذا ، فإن هذه القولة إما أن تكون قد حُرّفت ليستقيم عليها الفهم الذى وقع لأتباع المسيح من أنه هو الله ، وإما أن تُحمل على غير ظاهرها

ويكون قول المسيح « إني أرسله إليكم » محمولا على المجاز السببي ، إذ لما كان وجود المسيح مانعا من وجود المحامي الذي يتولى الدفاع في قضيته ، إذ القضية لا تتشكل بصورتها الكاملة إلا بعد أن يذهب المسيح ، وتكثر المقولات فيه وفي صلبه وقيامته ، فإن ذهاب المسيح هو الذي يهيء للمحامي سبيلا إلى الظهور ، وهذا يمكن القول بأن المسيح هو الذي أرسله ، بمعنى أنه كان سببا من أسباب إرساله !

٣ - في قوله « ويخبركم بما يأتي » فيه إشارة إلى تلك المقولات التي ستقال في المسيح بعد ذهابه ، والتي ستشكل منها تلك القضية التي تولى القرآن الكريم الكشف عن وجه الحق فيها .

٤ - قوله « يأخذ مالي ويخبركم » إشارة إلى أن ما يقوله المحامي الذي يتولى الدفاع عن المسيح ليس شيئا غريبا عن المسيح ، بل هو مما له أى مما اشتعلت عليه ذاته ، سواء أكان ذلك عن مولده ، أو عن بشرته كما نطق بذلك القرآن الكريم .

ثم لماذا أخبر القرآن عن الصلب ؟

إنه مجرد خبر .. لا أكثر ولا أقل ! .

خبر يهتئ اليهود ، ويفجعهم ، ويملا قلوبهم حسرة وكدأ ! .

إن اليهود على يقين من أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم ، الذي عرفوه وعرفهم وسمع منهم وسمعوا منه .

ولم يكن قتلهم له لأنه جُذِفَ على الله كما ادّعوا عليه .. وإنما كان لأنه جاءهم بأنه « المسيح » الذي وعدوا به ، وطال انتظارهم له ! .

والمسيح الذي رآوه في شخص « عيسى » ليس هو المسيح الذي عاشوا في أجيالهم يحملون به ، ويتوقعون الخلاص على يديه ! .

كان اليهود يحملون بالغلاص من هذه الفواجع والمآسى التى كانوا يتقبلون على جرها ، بين الأسر والتشريد ..

ولقد كانت الضربات القاسية المدمرة تنزل بهم متلاحقة متعاقبة كما يتعاقب الليل والنهار .. فإيكادون يخلصون من محنة ، حتى تستقبلهم أكثر من محنة - ولهذا استبد بهم اليأس واستولى عليهم الجزع من توقعات الفواجع المباشرة وطلوع النوازل المهلكة .. فلم يكن لهم - والأمر كذلك - من أمل فى الخلاص ، إلا أن تتعلق آمالهم وأحلامهم برب الجنود « يهوه » .

وقد امتلأت أسفار التوراة بالزوى والأحلام والفتنات التى تلقى إليهم من عالم الأوهام بحبال النجاة ، فيمدون أيديهم إليها ، وهم يضطربون فى هذا البحر اللججى المتلاطم الأمواج ، فلا يجدون إلا سرايا ، لا تمسك أيديهم بشيء منه . وكانوا كلما تناول بهم الزمن - وهم فيما هم فيه من بلاء وهوان - أفسحت لهم الأسفار فى الآمال ، ووسعت لهم فى آفاق المستقبل المشرق المسعد فأرتهم الخلاص القريب ، وأطلت عليهم بوجه الخلفى مقبلا بين عشية وضحاها !

ولهذا باتوا يحملون أحلاما ملحة بأن عهد الشر هذا الذى خيم على ربوعهم قد آن له أن يزول ، وأن عهدا جديدا سينشأ عليهم بصبحه ، وبهذا يقضى على عهد الشر والألم ، إما بتدخل الله نفسه ، وإما بإرسال ابنه أو تمثله المسيح إلى الأرض .. أو لم ينسب به أشعيا قبل ذلك العهد - أى عهد المسيح عيسى - بمائة عام ، إذ يقول : « لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلهما قديرا ، أبأ أبديا ، رئيس السلام ؟ » (التوراة : سفر أشعيا) وكان كثير من اليهود يتفقون مع « أشعيا » فيما وُصف به المسيح من أنه ملك دنيوى يولد من بيت داود الملكى ، ومنهم من يسمونه باسم « ابن الإنسان » كأخنوخ ودانيال ويصورونه بأنه سينزل من السماء !

أما صاحب سفر الأمثال ، وصاحب حكمة سليمان ، فلملهما قد تأثرا بأفكار أفلاطون أو بروح الأرض التي يقول بها الرواقيون - فقد تصورا الحكمة مجسدة ، التي هي أول شيء « قناها » الرب ، وهي الكلمة أو العقل ١١ .

ويكاد مؤلفو سفر الرؤيا كلهم يجمعون على أن المسيح سينتصر انتصاراً سريعاً ، ويتفقون جميعاً على أن المسيح سيخضع الكفار آخر الأمر ويحرر إسرائيل ، يتخذ إسرائيل عاصمة له ، يضم إليه الناس جميعاً ليؤمنوا بهووه والشرعة الموسوية . . ويسود بعد ذلك عصر طيب تسعد به الدنيا بأجمعها ، فتسكون الأرض كلها خصبه ، وتحمل كل حبة قدر ما كانت تحمله ألف مرة ، ويصير الخمر موقوراً ، ويحول الفقر ويصبح الناس أحماء متمسكين بالفضيلة ، وتسود العدالة والصدقة والسلام في الأرض ١١ .

هذا هو بعض جوانب الصورة التي يتصورها اليهود عن المسيح والتي عاشوا الأزمان الطويلة يحملون بها . . فلما التقوا بالمسيح في شخص عيسى ابن مريم - كما قلنا - ولم يطلع عليهم بتأويل هذه الأحلام التي طال انتظارهم لها وتطلعهم إليها أنكروا وجه المسيح ، وتنكروا له ، وأبوا أن يفتحوا أعينهم على هذه الحقيقة ، وآثروا أن يظلوا مغمضين أعينهم على تلك الأحلام حتى يجيء « المسيح » الذي يقع على يديه تأويلها على الوجه الذي يتصورون ويتوقعون !

من أجل هذا عجّل اليهود بالقضاء على المسيح عيسى بن مريم وإجلاله من بينهم ، لأنه ليس « المسيح » الذي ينتظرون ، وما زالوا إلى اليوم على انتظار لهذا المسيح . . وقد أشار المزمع إلى هذا بقوله :

يا آل إسرائيل .. هل يَرْجى مسيحكم هيهات .. قد مَيَّزَ الأشياء من خَلْبِنا !
قلنا أنانا ولم يُصَلِّبْ ، وقولكم ما جاء بعد ، وقالت أمة صُلِّبنا

فإذا دخل القرآن في أمر « الصلب » فإنما يدخل فيه من هذه الجهة التي التي تطلع منها أحلام اليهود بالمسيح ، الذي ينتظرون الخلاص والحياة المستقرة الطيبة على يديه .

وقد جاءهم القرآن بما لم يكونوا يحسبون ، فكشف لهم عن هذا الضلال الذي عاشوا أزمانا متطاولة فيه ، ورفع لهم عن ستر الغيب ليروا أن « المسيح » الذي طال انتظارهم لهم وتعلقت آمالهم به ، هو « عيسى » بن مريم ! ! والآن « المسيح » برز جى لهم بعده ! وأنهم وقد فاتهم حظهم منه ، فقد أفلت من أيديهم الخير الذي توقعوه وانتظروه . . .

أفلت إلى الأبد ! ولن يعود !

هذه واحدة !

وأخرى . . هي أنهم ارتكبوا بجبالهم وحماقاتهم وغرورهم أبشع جريمة ، إذ قتلوا بأيديهم أملاً عاشوا له وأضاعوا بأيديهم الشحيحة المسككة ، خيرهم للآخر لهم ، وبددوا — مع بخلهم القاتل — ثروة طائلة لا تنفذ على الإنفاق أبداً .

وثالثة . . هي أنهم وقد حملوا دم المسيح دنيا ، وديانة ، فإنهم لم يقتلوا المسيح ، ولم يصلبوه !

إنها حسرة ، وحسرة ، وحسرات ، تملأ قلوب اليهود حزنا وكدا حين يكشف لهم القرآن عن « المسيح » الذي حسبوا أنهم صلبوه !

هذا ، ولم يفرض القرآن لهذا الأمر إلا عَرَضاً ، في سياق الزرابة على اليهود ، وفضح طواياهم وما اشتعلت عليه من سوء !

وفي هذا يقول القرآن الكريم : « فبما نقضهم ميثاقهم وكفروهم بآيات الله

وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا * وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً * وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً * وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً * فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدم عن سبيل الله كثيراً . (١٥٥-١٦٠: النساء)

هذه هي المرة الوحيدة التي ذكر فيها القرآن حادثة الصلب ، وهو إنما يواجه بهذا اليهود ، لا أتباع المسيح الذين يؤمنون بالصلب ويقيمون معتقدهم الديني عليه ..

وننظر في هذه الآيات فنرى :

أولاً : يَقْرِن القرآن مقولة اليهود بأنهم قتلوا المسيح — يقرنها بعملين من أعمال اليهود ، بحيث — تبدو هذه القصة وإن لم تقع — ممكنة الوقوع منهم ، وذلك :

(١) أن لهم تاريخاً أسود مع أنبياء الله ورسله ، يؤذونهم بالسنتهم وبأيديهم ، وربما بلغ بهم الشر إلى جريمة القتل — « وقاتلهم الأنبياء بغير حق » وقد قتلوا نبي الله يحيى « يوحنا » الممدان ، وذلك بمرأى من المسيح ومسمعاً !

(٢) ثم إنهم مع المسيح خاصة ، قد اتصل أذاهم له ، وامتد عدوانهم عليه ، فخطأوا على أمه البتول الطاهرة ، ورموها بالفاحشة « وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً » .

فإذا ادعوا أو ادعى عليهم أنهم قتلوا المسيح ، فذلك الدعوى أشبه
بجألهم ، وأقرب إلى طبيعتهم .. إنها على الطريق الذى ساروا فيه مع أنبيائهم ..
وكم قتلوا من أنبياء وأبرياء !

ثانيا : يسجل القرآن على اليهود اعترافهم بأنفسهم بأنهم قتلوا المسيح
عيسى بن مريم رسول الله . . فهذا الاعتراف منهم يقضى عليهم ببقعة هذه
الجريمة المنكرة . ! وليس يدفع عنهم وزرها أن يكون الذى قتلوه شخصا آخر
غير المسيح ، أو أن يكون المسيح قد دفع عن نفسه سلطان الموت ، فقام من بين
الأموات كما يعتقد أتباعه . . ذلك أن الجريمة وقعت على شخص عيسى بن مريم
حسب اعتقادهم وتقديرهم ، وأنهم لم يتركوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، ولُفَّ
فى الكفن وأودع القبر .

فإذا وقع بعد هذا ما ليس فى تقديرهم ، فكان المصلوب شخصا آخر
غير عيسى ، أو كان عيسى لم يمُت كما يموت الناس ، فذلك مالا دخل له بحال
أبدأ كعنصر من عناصر التخفيف لجنايتهم أو حل وزرها عنهم !

ثالثا : أخذ القرآن شهادتهم على أنفسهم بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن
مريم رسول الله ، أخذها من أفواههم وجعل ذلك اعترافا منهم بالجريمة ،
الأمر الذى لا يحتاج إلى استدعاء شهود غيرهم ، بعد أن وصَّوْا الشخص الذى
قتلوه وصفا كاشفا . . فهذه ثلاث صفات يصفون بها الشخص الذى
قتلوه . . فهو :

١ - المسيح . .

٢ - عيسى بن مريم ..

٣ - رسول الله . .

وظاهر حالهم تنهى عن أنهم ينكرون على « عيسى بن مريم » أنه المسيح وأنه رسول الله . . فهم إنما قتلوا حين قتلوا ذلك الشخص الذى يُدعى « يسوع » والمعروف بعيسى بن مريم ! ولو عرفوا أنه « المسيح » لما قتلوه ، أو لو عرفوا أنه رسول الله لما صلبوه !

ولكن القرآن ينفذ إلى الصميم من أعماقهم ، ويضبط الشوارد من عقولهم ، وإذا حصيلة هذا ، هو أنهم يعرفون أن عيسى بن مريم رسول الله ، وأنه المسيح ، ومع هذا فإنهم قتلوه وصلبوه !

ذلك أنهم — كما قلنا — كانوا ينتظرون مسيحاً يحقق لهم تلك الرؤى — وهذه الأحلام التى انتظروا تأويلها على يد المسيح الموعود الذى حدثهم عنه أنبيأؤهم ، وتنبأوا لهم بقرب مجيئه وبالخلاص المنتظر على يديه !

وإذ طلع عليهم « يسوع » بأنه المسيح أنكروا أن يكون هو المسيح ثم لا يكون بين يديه هذا الخلاص الذى انتظروه . . فليكن « يسوع » مسيحاً ولكنهم ليس مسيحيهم . . وإلا فيا لخيبة الآمال وبإطول الشقاء ! ثم إنهم لى يقضوا على هذا « الكابوس » للزعج الذى جاء فطرد أحلامهم المسعدة ، كان لابد من أن يقتلوا هذا المسيح ، وأن يمجّلوا بقتله وأن يمثلوا به ، شفاء لما امتلأت به صدورهم من خيبة أمل وسوء مصير ، فكان أن صلبوا المسيح ، لا لأنه جدف على الله ، بل لأنه قضى على أحلامهم ، وجاءهم باليأس القاتل . .

لما سمع يوحنا المعمدان وهو فى السجن بأعمال المسيح أرسل إليه اثنين من تلاميذه ليقولاه : أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ؟ « من ١١ : ٣ »
أما يوحنا فقد أيقن أنه هو المسيح . . وأما اليهود فقد أنكروا أنه هو مسيحيهم الموعودون به ، لأن مسيحيهم كما خيل إليهم يفتح لهم خزائن الأرض ويقيمهم منها مقام المالك المطلق فيها !

إنهم كانوا يستعجلون مجيء المسيح ، وهاهوذا يقول إنه قد جاء .. ولكنهم لا يجدون عنده ما يمتنون ويشتهون .. ولهذا كانوا معه على حال من الخيرة القائلة ، والشك المؤرق !

« كان عيد التجديد في أورشليم .. وكان شتاء .. وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان فأحاط به اليهود وقالوا له : إلى متى تلمق أنفسنا ؟ إن كنت أنت المسيح قتل لنا جعراً ! أجابهم يسوع : إني قلت لكم ولستم تؤمنون .. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي ، ولكنكم ولستم تؤمنون ، لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم : خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتنبهني . (يوحنا ١٠ : ٢٢ - ٢٨)

مُصيبة اليهود مع دعوات الحق التي يدعوهم رسل الله إليها ، أنهم لا يفتحون لها قلوبهم ، ولا يتعاملون معها بمواطنهم ووجدانهم ، وإنما ينظرون إلى هذه الدعوات من جانب عملي واقعي ، يقاس بمقياس المادة ، ويحسب بحسابها ، ويوزن بميزان النقد المعجل المقبوض !

وليس بهذا المقياس تقاس الأمور العقائدية ، ولا بهذا الحساب تحسب مسائل الإيمان .. !

ذلك أن الإيمان بمعناه الصحيح إنما يقوم على أشواق ومواجيد تولدها العاطفة المنقذة من الوجدان ! وبغير هذا لا يكون إيمان ، وإن كان ، فهو إيمان قائم على خواء ، لا يلبث حتى يضمحل ويموت !

إن الإيمان استجابة لدعوة من دعوات الفن الرفيع الجميل .. فإذا لم يكن للدعوة إلى الإيمان على حظ من سلامة الوجدان ورفاهة الحس ، لم تبلغ الدعوة موطن الإيمان منه !

وهؤلاء هم اليهود .. لقد شهدوا على أنفسهم بأنهم أصحاب طبيعة جفت منها موارد العاطفة ، فقالوا ما أخذنا القرآن من أفواههم : « قلوبنا غلف » أى لا تتأثر كثيراً لهذه المعجزات ، ولا تنبهر بآيات ، فكان رد الله عليهم وحكمه على قلوبهم « بل طبع الله عليها » وكانت نتيجة هذا التبلد الفنى أنهم لا يخطئون إلى الإيمان إلا خطواتٍ بطيئة متخاذلة .. « فلا يؤمنون إلا قليلاً » أى إيماناً ضعيفاً متردداً ، قائماً على شفا جُرُفٍ هارٍ من الريبة والشك !

ولهذا كان إيمانهم بالمسيح عيسى بن مريم إيماناً من هذا القبيل ، إيماناً متلبساً بالكفر ، وبقيناً محوطاً بالشك !

وهكذا ظل حالهم معه حتى غلب الكفرُ إيمانهم ، وقهر الشكُ يقينهم ، فجدفوا عليه ، وحاكوه ، وأسلموه إلى الصلب !

إنهم كانوا يعرفون عن يسوع أنه المسيح وأنه رسول الله ، ولكن غلب عليهم طبعهم للشثوم فجزموا عن الخير ، وقصّر بهم عن السعى إليه ، وما زال بهم حتى أراهم الصبح ليلاً ، والحق باطلاً ، فأنكروه على علم ، وجحدوه على معرفة .. « الذين آتيناهم الكتاب ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » .. هكذا شأن اليهود دائماً مع آيات الله ومع رسل الله .

رابعاً : كشف القرآن الكريم لليهود عن تلك الواقعة التى خيل إليهم أنهم طمسوا معالمها وعاشوا على زيفها واطمأنوا إلى باطلها ..

ولقد خيل إليهم الوم الذى أدخلوه على أنفسهم والبسوه لباس الحقيقة أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم . ووقر فى أنفسهم أنه لو كان هو المسيح المنتظر لما استطاعوا أن يصلوا إليه ، لأنه سماوى لا يخلص إليه أذى من الناس .

فجاءهم القرآن - وهم يعرفون أنه الحق - جاءهم ليوقظهم من هذه النوم التي نَمَوا بها ، وليرغمهم عن هذا المواطن الذي اطمأنوا إليه في شأن المسيح : فقال تعالى : « وما قتلوه ، وما صلبوه » .

هكذا يعلنهم القرآن بهذا الحكم القاطع الجازم ! .

يعلنهم دون أن يقيم له حثيات ، أو يأتي له بأدلة وبراهين ! .

وحسب القرآن أن يقول قولاً وأن يحكم حكماً ، فيقوم الوجود كله شاهداً له وبرهاناً عليه ، وهذا الحكم - كما قلنا - يقطع اليهود عن أحلامهم بالمسيح المنتظر ، ويملاً قلوبهم حسرة وكداً ، لأنهم تركوا الخير الذي كان بين أيديهم ، وتعلقوا بأوهام وخيالات لا تقع أبداً . . وهذا بعض ما يشير إليه القرآن في قوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » . فقد ظلموا أنفسهم وخسروا خساراً مبيناً يتطاولهم على المسيح وبتكذيبهم له ، فكان أن حرمهم الله هذا الخير الطيب الذي مُدَّ إليهم من يد كريمة طاهرة ، وكان أن أصبح هذا الخير محرماً عليهم إلى الأبد ، لا يفلون منه شيئاً ! .

« ولكن شُبَّهَ لَهُمْ »

وهنا نقف أمام حقيقة تاريخية لا سبيل إلى إنكارها وهي أن هناك شخصاً صُلب تحت اسم « يسوع » بن مريم . . فمن هو ذلك الشخص ؟ .

اليهود على زعم أنه هو « يسوع » بن مريم الذي كان يدعى أنه المسيح ابن الله ، أو هو المسيح « الله » .

والقرآن يقول إن المسيح عيسى بن مريم هذا لم يُقتل ولم يصلب ؟ . وإذ يقول القرآن هذا القول ، فهو إنما يقول الحق الذي لا لبس فيه ، ويبقى بعد ذلك أن تقوم الأدلة على نقض هذا القول . . ونقض هذا القول بالبرهان

القاطع حكم على القرآن كله بالبطلان ، وأنه ليس من عند الله ، وإنما هو من قول بشر ، يحىء بالصدق وبالكذب ، وينطق بالحق وبالباطل ! .

والقرآن وإن يكن قد واجه اليهود بهذا الحكم فإنه قد أزم به أتباع المسيح ، وأدخلهم ضمناً فيه . .

وقد كشفنا من قبل عن العلة التي من أجلها لم يواجه القرآن أصحاب المسيح بهذا الحكم ، الذي هو أصل معتقدم الديني ، وقلنا : إن صلب المسيح في ذاته لا يقدم ولا يؤخر في موضوع العقيدة متى عرفت حقيقة المسيح ، أهو إنسان من الناس وعبد من عباد الله أم هو الله أو ابن الله ؟ . . وهذا هو ما التفت القرآن إليه ، واهتم له ، وفصل فيه ! .

ونعود إلى حديثنا عن شخص المصلوب . . ومن هو ؟ .

شخص مصلوب . . هذا ما لا شك فيه بشهادة الأخبار التاريخية المتواترة ، وبشهادة القرآن نفسه إذ يقول « ولكن شبه لهم » أى خيل إليهم أن المقتول المصلوب هو « المسيح » ! .

والأنجيل هي المصدر التاريخي الذي سجل حياة المسيح ، وروى الأحداث التي وقعت له ، ومنها حادثة الصلب التي كانت أبرز تلك الأحداث وأهمها .

وقد اختلفت الأنجيل في رسم صورة الحادثة اختلافاً يقيم كثيراً من الشكوك والشبه حول شخصية « المصلوب » بحيث لا يرى المتأمل في الصورة أنه على يقين من أن المصلوب هو المسيح بعينه ! .

وشواهد هذا كثيرة يراها من يطالع ما تحدثت به الأنجيل ، في هذه الواقعة . . ولا نرى بأساً من أن نجعلها فيما يلي :

فأولاً : الأنجيل الثلاثة - مرقس ومتى ولوقا - تحدثت بأن السيد المسيح وقد جاهره اليهود بالشرّ وتوعده بالقتل ، فزع إلى الله يفتجيه ويبشّه ما به

وقد أعلن تلاميذه أنه قد لا يلقاهم .. وفيما هو في تلك الحال تغيرت هيأته
 وظهر له موسى وإيليا . وفي هذا تقول الأنجيل : « وفيما هو يصلي على أفراد
 كان التلاميذ معه ، فسألهم قائلاً : من تقول الجوع أنى أنا ؟ فأجابوا وقالوا :
 يوحنا المعمدان أقال لهم : وأنتم من تقولون أنى أنا ؟ فأجاب بطرس وقال :
 مسيح الله ! فاتهمهم وأوصى ألا يقولوا ذلك لأحد .. إنه ينبغي أن ابن الإنسان
 يتألم كثيراً ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وفي اليوم
 الثالث يقوم ! »

« وقال للجميع : إن أراد أحد أن يأتى ورأى فليسكر نفسه ويحمل صليبه
 كل يوم ويتبعنى ... »

« وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب ،
 وصعد إلى جبل ليصلى ، وفيما هو يصلى صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه
 مبيضاً لامعاً ، وإذا رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا اللذان ظهراً بمجد
 وتكلماً عن خروجه الذى كان عتيداً أن يكمله فى اورشليم وأما بطرس واللذان
 معه فكانوا قد تنقلوا بالنوم فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه
 وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع ، يا معلم : جيد أن تكون ها هنا فنصنع
 ثلاثيمظال، لك واحدة ولموسى واحدة وإيليا واحدة وهو لا يعلم ما يقول
 وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة تظللهم فخافوا - أى التلاميذ - عندما دخلوا
 السحابة - أى المسيح وصاحبه - وصار صوت من السحابة قائلاً : هذا هو
 ابنى الحبيب ، له اسمعو .

« ولما كان الصوت وجد يسوع وحده . » لوقا (٩ : ١٨ - ٣٧) .

ونجد فى هذا الخبر أموراً تستلفت النظر :

فنها ، أن شعورا كان مفسدا على اليهود يومذاك بأن القديسين والأنبياء
يمكن أن يقوموا من الأموات ، وأن يصلوا من حياتهم ما انقطع بسبب
الموت . . ولهذا كان معتقد كثير من اليهود أن المسيح هو يوحنا المعمدان قام
من الأموات !

ومنها أيضا أن بطرس حين قال للمسيح : أنت المسيح الله ، انتهره ،
وأوصى تلاميذه ألا يقولوا ذلك لأحد . . وعلى ذلك بأن ابن الإنسان — أى
المسيح — ينبغي أن يتألم كثيرا ، وأن يُرفض من الشيوخ ورؤساء السكينة
والكتبة ، وفي اليوم الثالث يقوم .

ولا ندرى — إذا كان المسيح هو المسيح — لماذا ينكر نفسه ؟ ولماذا لا يلقى
الناس على الصفة التي جاء بها ؟ إن ذلك هو أول ما ينبغي أن يتحدث به إلى
الناس ، حتى يعرفوا شخص من يتعاملون معه ، والصفة التي له وإلا تقطعت
بينه وبينهم الأسباب ، وكانت دواعي التناكر والتناوب أشد وأقوى من دواعي
التعارف والتألف !

فكيف ينكر المسيح صفته ؟ وكيف للناس أن يعرفوه ، وهو يأبى
إلا أن يستر حاله عنهم ، ويقيم بينهم وبينه حجابا وأستارا ، ويكلمهم من وراء
حجاب ؟ فبأى وجه يلقاهم ؟ ومن هو ؟ وما صفته التي يخاطبهم بها ؟
ندع هذا .

وننظر فيما يتكشف من هذا الخبر من ملابسات تتصل بشخصية المسيح
قبل حادثة الصلب . .

فها نحن أولاً نرى السيد المسيح يكشف لتلاميذه عن شخصيته ، وأنه
المسيح . . مسيح الله . . !

وزاره يدعوهم إلى التمسك برسائله واحتمال الأذى في سبيلها . . فهو مزعم أن يرحل ، ومن أراد أن يلحق به في اللسكوت الأعلى فليترك نفسه ، وليحمل صليبه كل يوم ويتبعه .

ثم نرى السيد المسيح كذلك وقد انفرد بثلاثة من خاصة تلاميذه : بطرس ، ويوحنا ، ويعقوب . . وصعد بهم إلى جبل ثم أخذ يصلى . . إنه هنا على موعد مع ربه . . ولقد تغيرت هيئته وصار لباسه مبيضاً لامعاً ، وظهر له موسى ، وإيليا ، وأخذت تلاميذه سنة من النوم ، فلما استيقظوا رأوا هذا المشهد العجيب الرائع . . ثم رأوا المسيح وصاحبيه قد أظلمهم سحابة ، وصار صوت من السحابة يقول : هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا . . » .

ثم تعقب الأنجيل على هذا الخبر بقولها « ولما كان الصوت ، وُجد يسوع وحده » !

ونقول : ألا يحق لنا أن نفترض — مجرد افتراض — أن المسيح قد صعد مع صاحبيه موسى وإيليا ؟ ثم ألا يقوى هذا الافتراض أن يقوم إلى جانبه زعم آخر ، وهو أن موسى وإيليا إنما ظهرا ليسوع في الوقت الذي قطع فيه الشوط إلى آخره من رسالته ، ليصحباه وليؤنساه في طريقه إلى العالم العلوي ؟

ويعترضنا هنا قول الأنجيل « ولما كان الصوت وجد المسيح وحده » ! ونقول إنه كان لابد أن يوجد المسيح أو أن يُحفظ له بهذا الوجود . . . إنه لابد أن يملأ هذا الفراغ بأية صورة . . وإلا فكيف يكون موقف هؤلاء التلاميذ الثلاثة الذين صحبوه ، إذا هم عادوا بغيره ؟ ثم كيف يكون موقف تلاميذه وأتباعه إذا رآهم الناس ولم يروا المسيح معهم ؟ أيقولون مثلاً : إن

المسيح قد رُفِعَ إلى السماء؟ فمن يشهد لهم بهذا؟ ومن يقبل هذا القول منهم، ويصدقّه؟

لقد أنكر اليهود على المسيح أنه المسيح، وأنكروا عليه أنه رسول من عند الله... وها هم أولاء يتوعدونه ويُعدّون العدة للإيقاع به، والقضاء عليه، ثم ها هو ذا يختفى من الميدان... أفَيُقبل بعد هذا من أحد أن يقول إن المسيح قد رُفِعَ إلى السماء؟ إن هذا القول لأشدُّ نُكراً عند اليهود من كل ما تحدّث به المسيح إليهم، وكان داعية لثورتهم عليه، وتربصهم به؟

لابدّ إذن أن يظلّ المسيح قائماً في الميدان!

وأيّ المسيح؟ بل أين من يأخذ مكان المسيح؟

تلك هي المشكلة!

ولا سبيل إلى حلّ هذه المشكلة إلا إذا تخفّفنا كثيراً من منطق العقل — خاصة وأن القضية كلها خارجة عن سلطان العقل — وإلا إذا سمحنا للتخيال القصصى والأسطوري أن يقوم بدوره هنا لحلّ هذه المشكلة!

عندئذ يتغير وجه الصورة التي تمثّلت لنا في حادثة الصلب، كما ترونها الأناجيل، فنرى مثلاً يهوذا الأسخريوطى، وهو أحد الحواريين الإثني عشر الذين اختارهم المسيح وربّاهم على يديه — نراه وقد اتّجه إلى اليهود الذين كانوا يتربصون بالمسيح، فيدخل عليهم الهيكل ويهتف بهم أن الفرصة قد سُنحت لهم لياخذوا المسيح ويفعلوا به ما يشاءون. وكان ذلك على علم من أصحابه الذين بعثوا به، ليتمّ ما دبروه. وكان تدبير التلاميذ قد سبق هذا العمل، فتخيروا واحداً من أتباع المسيح فيه بعض مَشَابِهٍ منه، ليكون هو البديل عن المسيح، ويتقبل المصير الذي كان اليهود مزعمين أن يصبروا بالمسيح إليه!

وكان من التدبير أيضاً أن تخير «يهودا» الوقت الذى يُقبض فيه على «المسيح» المدعى، وهو الليل، كما كان من التدبير أيضاً أن يكون المكان بُستاناً لا يبتكا ولا خلاء.. وفى هذا الزمان وذلك المكان تختلط أشباح الناس، بالأشجار والأعصان التى تتراقص وتضطرب فى ضوء الشموع والمشاعل والمصابيح، التى حملها القوم معهم، ليرؤا طريقهم فى هذا الليل البهيم !

وقد كان ! نجاء القوم وخرج إليهم «المسيح» البديل يسألهم : من تطلبون ؟ فيقولون : يسوع ! فيقول : ها أنذا !

وفى هذا يقول يوحنا : « وخرج - المسيح - مع تلاميذه عبر وادى قَدْرُون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه ، وكان يهوذا مُسَلِّمَهُ ، يعرف الموضع ، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرًا مع تلاميذه ، فأخذ يهوذا الجفد وخدامًا من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح ، فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتى عليه ، وقال : من تطلبون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى . قال لهم يسوع : أنا هو ! وكان يهوذا مسلمه أيضاً واقفاً معهم ، فلما قال لهم : إني أنا هو ، رجعوا إلى الوراء ، وسقطوا على الأرض .. فسألهم أيضاً : من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصرى !! أجاب يسوع : قد قلت لكم أنا هو .. ؟ (إنجيل يوحنا : ١٨ : ١ - ٩) .

إنهم كانوا بلا شك يعرفون شخص المسيح الذى تملت الأنظار به فى أكثر من موقف من مواقفه الرائعة المذهلة .. ولكنهم فى هذا الظلام أو فى هذا النور المظلم ، لم يكن فى مقدورهم أن يتبينوا شخص الناس ، وأن يتحققوا من ذواتهم .. ولهذا كان سؤال وكان جواب ! وقد وضع القوم يدهم على هذا الذى دعاهم إليه وقال : إنه يسوع !

ثم إنهم ما كانوا يضعون أيديهم عليه حتى أخذته الأيدي والأرجل ، صفماً ورَكلاً ، حتى لتغفّر لذلك هيأته ، وتسكاد تذهب كل معالم شخصيته !

وفي صورة هذا المسيح « البديل » نستطيع أن نفترس كثيراً من تلك المواقف الغامضة، التي كانت تبدو متباينة على كل تفسير وتأويل ..

فهذا يهوذا الأسخريوطى الذى بدا لنا من قبل خائفاً ساقط المروءة ، يبيع أستاذه ومعلمه بدرهم معدودة ، وهو الذى كان إلى يده بيت مال للمسيح وأتباعه - هاهوذا يبدو لنا فى هذا التصور حوارياً قائماً على العهد الذى بينه وبين المسيح ، محتفظاً بمكانه بين الإثنى عشر حوارياً الذين يقول المسيح عنهم مخاطباً ربه - كما تروى الأناجيل - « إن الذى أعطيتنى لم أفقد منهم أحداً » ثم هاهوذا بطرس الذى تبع « المسيح » وأنكره ثلاث مرات لم يكف بهذا بل سبّه ولعنه - وهو فى هذا الموقف أسوأ حالا من يهوذا - نراه هنا لم يكذب حين أنكر معرفته بهذا الرجل ، كما أنه لم يأت كبيرة حين سبّ ولعن لأنه لم يسب المسيح ولم يلعنه ، وإنما أنكر البديل ، وسبّه ولعنه ! ثم هذا الذى كنا نستغربه ، ونعجب له من صمت المسيح ومن عيّه عن ردّ الجواب .. أمام رئيس الكهنة (قيافا) وأمام الوالى بيلاطس .. ثم هذا العجز الظاهر وهذه - الشخصية الباهتة التى رآها فيه « هيرودس » .. ثم هذا الجزع وهذا الضعف وهذا الصراخ اليائس الذى كنا نسמע من المصلوب ، ونعجب له ^(١) كل هذا يبدو مقبولا يقوم على مألوف الحياة، وعلى مستوى الطبيعة البشرية ، على حين كان - يبدو غريباً معنفاً فى الفرابية أن يصدر من مسيح الله ، ومن أحد حواريه وتلاميذه الذين وطّئوا أنفسهم على الموت فى سبيل الله !

فهل رأيت إلى هذا الفرض الذى افترضناه وكيف حلّ كثيراً من المشكلات وقضى على كثير من التناقضات التى كانت تصادفنا فى قصة صلب المسيح ، كما ترويه الأناجيل ؟ لقد استقرت أجزاء هذه الصورة وثبتت ملاحظها ، بعد أن كانت تبدو مهزوزة مضطربة تجمع للتناقضات . اثم ألا ترى

(١) تحدثت الأناجيل عن كل هذه الأحداث على هذا النحو الذى ذكرناه .

أن قبول هذا الفرض أولى من الأخذ بتلك الأخبار المتنافرة عن صلب المسيح ، واعتبار أن المسيح نفسه هو الذى صُلب ؟

الآ بُعِثْنَا هذا الفرضُ من كثير من المشكلات التى واجهها العقل - واضطرب فيها حين وجد نفسه بين يدى « الله » أو ابن الله .. مصلوباً مطلقاً على خشبة ، بصرخ فى رعب وفزع واضطراب ؟

فإذا جاء بعد هذا شاهد يشهد بأن المسيح لم يُصَلب ، ولم يقتل ، أفلا يُلْقِنا هذا الشاهد إليه ، وإلى كل كلمة يقولها فى هذه القضية ؟ ثم ألا تقوى هذه الشهادة من الفرض الذى افترضناه وتدنيه من الواقع وتدفع به إليه ؟

فكيف إذا كان هذا الشاهد منزهاً عن الكذب ، لا يشهد إلا بالحق ، ولا يقول غير الحق ؟ ثم كيف إذا كان الشاهد هو القرآن الكريم ، والقول هو قول رب العالمين ؟ .. وكيف إذا قال هذا الشاهد فى صلب المسيح : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم » ؟

هذا ، وقد حاول كثير من مفسرى القرآن الكريم من علماء المسلمين أن يقولوا بأرائهم فيما أجمله القرآن ولم يفصله ويكشف عن وجهه . ! ومثل هذه المقولات إنما هى لحساب أصحابها ، وليس على القرآن شئ منها ، إذ لا تعدو أن تكون أنظراً متجهة إلى آية من آيات الله .. قد تَهْدَى إلى بعض أسرارها ، وقد تضلّ الطريق فلا تعرف شيئاً !

وللإمام الرازى قصب السبق فى هذا المجال ، فهو أكثر مفسرى القرآن تقليباً لوجوه الرأى ، وجلباً للآراء والأخبار من كل وادٍ ، شرحاً للجملات القرآن ، وإشاراته .. وفى قوله تعالى « ولكن شبه له » مثلاً لهذا المنهج فى تفسير القرآن :

يقول الرازى فى تفسيره لهذا المقطع من الآية الكريمة : « اختلفت مذاهب العلماء فى هذا الموضوع ، وذكروا طرقاً :

(الأول) قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى إلى السماء ، تخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه وشهدوا على الناس أنه المسيح !

(الثانى) أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر .. ثم فى هذا وجوه :

١ — دخل طيطاوس اليهودى المسكان الذى فيه المسيح فلم يجده ، فألقى شبهه عليه ، فلما خرج ظن أنه عيسى ، فأخذ وصلب !

٢ — وكلوا بعيسى رجلاً يحرسه ، فرفع عيسى إلى السماء وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب .. فقتلوه وهو يقول : لست بعيسى ! .

٣ — تطوع أحد أصحابه ، فألقى الله شبهة عيسى عليه ، فأخرج وقتل ، ورفع عيسى .

٤ — نافق أحد تابعيه ، ودلهم على عيسى ليقتلوه ، فلما دخل اليهود لأخذه ألقى الله شبهه عليه ، فقتل وصلب !

« وهذه الوجوه متعارضة متدافعة ! والله أعلم بحقائق الأمور !

ثم يثير الرازى مناقشة حول هذه المقولات فيجرحها جميعاً ، ولا يرتضى واحدة منها .. فيقول .

« فكيفما كان ، ففى إلقاء شبهه على الغير إشكالات :

(الإشكال الأول) : أنه إن جاز أن يقال إن الله يلقى شبهة إنسان على إنسان آخر ، فهذا يفتح باب السفسة . وأيضاً يفضى إلى القدح فى التواتر .. ففتح هذا الباب ، أوله سفسة وآخره إبطال النبوات بالسكية .

(الإشكال الثانى) أن الله أبده بروح القدس جبريل ، فهل عجز هنا عن تأييده ؟ وهو - المسيح - كان قادراً على إحياء الموتى .. فهل عجز عن حماية نفسه ؟
 (الإشكال الثالث) أنه تعالى كان قادراً على تخليصه برفعه إلى السماء ، فإلغائه فى إلقاء شبهه على غيره ؟ وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة إليه ؟

(الإشكال الرابع) بإلقاء شبهه على غيره اعتقد اليهود أن هذا الغير هو عيسى ، مع أنه ما كان عيسى ، فهذا إلقاء لهم فى الجهل والتلبس ، وهذا لا يليق بحكمة الله !

(الإشكال الخامس) أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأرض ومغاربها ، وشدة محبتهم للمسيح ، وغلوهم فى أمره ، أخبروا أنهم شاهدوه مقتولاً مصلوباً ، فلو أنكرنا ذلك طعناً فيما ثبت بالتواتر .. والطمع فى التواتر يوجب الطمع فى نبوة محمد وعيسى وسائر الأنبياء .

(الإشكال السادس) ألا يقدر المشبوه به أن يدافع عن نفسه أنه ليس بعيسى ؟ والتواتر أنه ما فعل ، ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعنى ، فلما لم يوجد شيء من هذا علمنا أن الأمر ليس على ما ذكرتم ! .

هذه هى الإشكالات التى أثارها « الرازى » على القول بأن المصلوب شخص آخر ألقى شبه المسيح عليه . ١

وقد عرضنا من قبل رأياً افترضناه فرضاً ، وهو أن الشخص المصلوب شخصية قدمها أتباع المسيح - لا اليهود - لثعناكم ونقتل ، وذلك بعد أن رفع المسيح إلى السماء مع موسى وإيليا . وذلك لى يسدوا هذا الفراغ الهائل الذى تركه المسيح !

وهذا الفرض لا يثير إلا إشكالا واحداً .. وهو أن اليهود قتلوا شخصاً هو المسيح بن مريم في اعتقادهم ، على حين أن المقتول شخص آخر غيره ... وهذا — كما يقول الرازي — إلقاء لهم في الجهل والتلبيس ، وهذا لا يليق بحكمة الله اوقائناً إن ذلك كان عقوبة لليهود ، إذ حملوا دم المسيح دون أن يقتلوه ا وفي ذلك ما فيه من السكيت والحسرة لهم ا

وبعد ، فإن « قضية صلب المسيح » ينبغي أن يُعاد النظر فيها ، وأن تُحقَّق تحقيقاً علمياً ، وأن تفقد الحجج التي تؤيدها والتي تنكرها .. بل إن هذا هو الذي ينبغي أن يقوم له العلماء والدارسون على اختلاف عقائدهم منذ نزل القرآن الكريم وأعلن هذا النبأ العظيم : « وما قتلوه وما صلبوه ، ولكن شبه لهم .. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً .. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً .

ولو أن البحث في قضية الصلب انتهى بالباحثين إلى تلك الحقيقة التي قررها القرآن — وهو لا بد منته بهم إليها — لا التفت الديانات السماوية الثلاث على سواء ..

فأولاً : كاد اليهود يقطعون الشك باليقين في أمر مسيحهم المنتظر الذي يعدّون المُدة لاستقباله ، الأمر الذي يملأ صدورهم شعوراً بالهزلة عن الناس والتعالى عن العالمين ، باعتبارهم شعب الله المختار ، ولنظروا إلى أنفسهم من جديد خراًوا أنهم قد فاتهم خير كثير كان يمكن أن يصل إليهم من هذا الميراث العظيم من تعاليم المسيح وأدبه ، وبهذا يلتقون بتلك التعاليم السمحة الكريمة التي تذهب بالكثير من أدوائهم وعللهم ، التي تنشر الشر والبلاء في العالم كله .

وثانياً : كان أتباع المسيح يعيشون مع تعاليم المسيح على هذه الأرض ، ويفرسون مفارص الرحمة والحب والأخوة في كل مكان ، فلا تظل عيونهم معلقة به في ملكوته ،

بينما تخلو قلوبهم وتُصفر أيديهم من هذا الثمر الكريم الذي غرسته يده في هذه الأرض !

وثالثاً : كان المسلمون لا يرون هذه الحواجز القائمة بينهم وبين أتباع المسيح في دراسة الأناجيل والتأدب بأدابها والانتفاع بتماليمها .. فالمسلمون وإن كانوا على يقين بأن المسيح لم يُصلب ولم يكن إلهاً ولا ابن إله ، فإن اعتقاد أتباع المسيح بهذا كله يُدخل على المسلمين شعوراً خفياً بالخذر من مخالطة الأناجيل ، والتلقى عنها ، لما فيها من هذه المقولات التي تخالف معتقداتهم الدينية وتأخذ طريقاً غير طريقه !

ونسأل :

ترى أنكشف الأيام عن جديد في قضية الصلب والقيامة ؟ وهل تجيء الأيام بتأويل مناطق به القرآن الكريم في هذه القضية ؟
ذلك ما لا نشك فيه .. إن لم يكن اليوم فغداً !.

وأحسب أن كثيراً من إخواننا المسيحيين قد يسوؤهم أن يقع هذا وأن يقول قائلهم - كما يقال - وأين المسيحية التي ندين بها ، إذا لم يكن المسيح قد صُلب وقام من بين الأموات ؟ أمسيحية بغير المسيح مصلوباً ومقاماً من بين الأموات ؟ ثم أمسيحية بغير الإله يُصلب في شخص المسيح ، لتكفير الخطايا وغفران الذنوب ؟

ونقول لأولئك الذين يجزعون من القول بأن المسيح لم يُصلب ، ولم يقم من بين الأموات ، ولم يكن إلهاً ولا ابن إله ، وإنما كان عبداً من عباد الله ورسولاً من رسل الله ، كما يقول هو عن نفسه ، وكما يصرح الإنجيل على لسانه بأنه نبي من أنبياء الله .. إذ جاء في إنجيل لوقا : « في ذلك اليوم تقدم إليه بعض

الفرّيسيين قائلين : اخرج واذهب من هنا ، لأن هيرودس - وكان حاكم منطقة الجليل - يريد أن يقتلك ، فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب : ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغداً وفي اليوم الثالث أكمل ، بل ينبغي أن أسير اليوم وغداً وما يليه ، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم ، (لوقا : ١٣ : ٣١ - ٣٤) . . فالمسيح عند نفسه أنه نبي ، إذا كان هذا كلامه .. وهو عند أتباعه كذلك .. نبي إذا كان هذا مما تصوره كاتب الإنجيل ..

نعم - نقول لهؤلاء الذين يجزعون من القول بنفي صلب المسيح وأوهيته - لا عليكم .. فإنكم لو أقمت نظركم على المسيح إنساناً رسولاً ، والتقيتم به على هذا الوجه وتعاملتم به على تلك الصفة ، لتضاعف هذا الخير الذي تركه المسيح وراءه ... في كلماته المشرقة وآياته الوضيئة ، وكان لكم من هذا الزاد الطيب غذاء . صالح تحيا به النفوس ، وتطهر به الأرواح وتعمّر القلوب .. بالحب والمودة والإخاء .. ولما كان لكم في المسيح الإنسان المثل الأعلى والقُدوة الصالحة ، لما تنزع إليه النفوس من حق وخير وكمال في عالم البشر .. لاتبجده الحياة على تمامه وكاله إلا في رسل الله وأنبيائه ، وفي الصف الأول منهم المسيح .. الإنسان .. ابن الإنسان !

الآية : (١٥٩)

« وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا » (١٥٩)

التفسير : المعنى الحرفي لهذه الآية هو :

ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ بالمسيح قبل أن يموت المسيح ،

نم يكون المسيح يوم القيامة شهيداً على أهل الكتاب هؤلاء.. أى شاهداً عليهم بما كان منهم معه ..

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ..

فما تأويل هذا ؟

وكيف يؤمن أهل الكتاب جميعاً بالمسيح ، وقد أنكره اليهود ، ومازالوا ،
وهم من أهل الكتاب ؟

نم إن الأمر لا أكثر من هذا .. فقد جاء الخبر مؤكّداً ، مستفريقياً جميع
أهل الكتاب ، فرداً فرداً ..

وهذا يعنى أن الخبر على حقيقته ، وأنه لا مجال فيه للمجاز .. وأنه حكم
جازم قاطع بأن كل أحد من أهل الكتاب لا يموت إلا وهو مؤمن
بالمسيح !

فما تأويل هذا ؟

قيل إن المراد من إيمان أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - بالمسيح ،
هو تصحيح إيمانهم به ومعتقدهم فيه .. إذ كان اليهود قد نسبوه إلى أم زانية ،
واتهموه بالسحر والشعوذة والتجديف على الله ، وحكموا عليه بالموت صلياً ..
على حين أن النصارى رفعوه إلى مقام الألوهية ، وجعلوه هو الله سبحانه
وتعالى ، تجسّد في عذراء ، وبشّر بالإنجيل ، ثم صُلب - مختاراً - ليفتدى بدمه
خطيئة آدم ، وليطهر البشر منها . ثم قام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام .. !

وتصحيح إيمان هؤلاء وأولئك بالمسيح ، هو رؤيته على الصورة التي هي له ،
وأنه عبد من عباد الله ، وأنه وُلد من أمّ دون أب ، كما ولد آدم من غير أب
ولا أم ، وأنه نبيّ اصطفاه الله لمداية الناس ، والتبشير بالحق ، والعدل ، والسلام

فيهم ، وأنه لم يُصلب ولم يُقتل ، ولم يبق من بين الموتى . . وأنه ليس إلهاً ولا ابنَ إله . .

أما تصحيح هلم الإيمان ، فإنه يكون في سكرة الموت ، حيث تشهد الروح قبل أن تفارق البدن شُماعِ الحق يكشف لها كل ما كانت عليه من خلال . . وفي لحظة خاطفة ، أشبه بلمحة البرق ترى الروح كل شيء ، وتعلم كل شيء . . ومن بين ما تعلمه فساد معتقدها أو سلامته ، وسوء مصيرها أو حسنه !

وهذا الذي تشهد به الروح في هذه اللحظة من معالم الحق لا يغير من وضعها الذي كانت عليه . . فهذا إيمان كإيمان فرعون حين أدركه الفرق ، « حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » (٩٠ : يونس) وقد ردَّ الله إيمانه ولم يقبله بقوله تعالى : « الآن وقد عصيت قبلُ وكنتَ من المفسدين » (٩١ : يونس) .

الآيتان : (١٦٠ - ١٦١)

« فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدْمَةٍ عَنِ سَيْبِلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » (١٦١)

التفسير : من العقوبات التي عجلها الله سبحانه وتعالى لليهود في هذه الدنيا ، أن حرَّم عليهم طيباتٍ كانت أُحِلَّت لهم ، فلما مكروا بآيات الله أخذهم الله بذنوبهم ، فأعنتهم وأوقعهم في الحرج ، كما أعنتوا هم رسله وأخرجهم . .

فن طيبات الطعام التي حرَّمها الله على اليهود ، ما جاء في قوله تعالى :

«وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاكُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ» (الأنعام : ١٤٦)

وقوله تعالى : « فبظلم » أى بسبب ما كان من الذى هادوا من ظلم ..

وقوله تعالى : « وبصدم عن سبيل الله كثيرا » هو سبب آخر لتلك العقوبة التى أخذوا بها ، وهى أنهم صدوا عن سبيل الله وأعرضوا عنها ، كما صدوا غيرهم عن سبيل الله ، وأضلوا عنه .

وقوله تعالى : « وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ » هو بيان لبعض مآثم هؤلاء القوم ، التى كانت سبباً فى أن سلط الله عليه لعنته وأخذهم بهذا العقاب الأليم ..

فقد استحلوا الربا ، وقد نهىهم الله عنه .. وقد بلغ من جرأتهم على الله أن حرقوا التوراة ، وأقاموا نصوصها على الوجه الذى يرضون .. فجعلوا الربا محرماً إذا كان بين يهودى ويهودى ، ومباحاً حلالاً إذا كان بين يهودى وأممى ، أى غير يهودى .. وفى هذا تقول التوراة ، كما أرادوا لها أن تقول : « لا تقرض أخاك رباً فضة ، أو رباً طعام ، أو رباً ثياباً مما يُقرض براباً .. للأجنبي تقرض براباً ، ولكن لأخيك لا تقرض براباً ! » (تثنية ٢٣ : ١٩) .. أفهذا شرع الله بين عباده ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وفى قوله تعالى : « وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا » ما يجعلنا نأنس إلى الراى الذى رأيناه فى تفسير قوله تعالى : « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ « فقد قلنا إن المراد بآكل الربا هنا هم
المقترضون ، لا المقرضون ..

ولهذا جاء قوله تعالى هنا : « وأخذهم الربا » مراداً به المقرضون ، وأصحاب
الأموال ، التي يتعاملون فيها بالربا ، ولم يحىء هكذا : « وأكلهم الربا » لأن
اليهود يقرضون ولا يقترضون ..

وقوله تعالى : « وأكلهم أموال الناس بالباطل » هو أعم من الربا ، وهو
كل مال جاء من طريق غير مشروع ، كالسلب والسرقة ، وكالقامر ، والخذاع ،
والغش ، والرشوة ، ونحو هذا ..

واليهود يتزاحمون دائماً على كل مورد من هذه الموارد ، حتى لا يكادون
يدعون مكاناً لغيرهم من الناس !

قوله تعالى : « وأعدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً » .. هو نذير لليهود
بالعذاب الأليم في الآخرة ، بعد أن لبسوا البلاء المهين في الدنيا .. وفي وصفهم
بالكفر ، والاتجاه بالخطاب إليهم بهذا الوصف ، هو لغلبة الكفر عليهم ، كما يقول
الله تعالى فيهم : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » (١١٠ : آل عمران) ..
وفي قوله تعالى « منهم » استنفاد لمن خلص بجلده من هذه الجماعة ، وخرج
عن محيطها ، فأمن بالله ، وأخلص دينه لله !

الآية : (١٦٢)

« لَسَكِنَّ أَرَايَحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا » (١٦٢)

التفسير: الراسخون في العلم: هم أهل العلم القائم على النظر السليم ،
والفهم الذكي .. .

وهؤلاء الراسخون في العلم من أحرار اليهود وعلمائهم - ليسوا على شاكلة
قومهم من الكفر والعناد ، وقساوة القلب .. بل هم إذ يرون الحق يعرفونه
ويؤمنون به ، وقد آمنوا بما في أيديهم من كتاب ، كما آمنوا بما نزل على
محمد من كلام الله - فهم حيث وجدوا الحق ، عرفوه ، وانقادوا له ، وأسلموا إليه
زمامهم .. لا يمتنعهم على أى يد جاءهم ، ولا من أى جهة طلع عليهم ..
وهكذا حكم العقل السليم على أهله .. يعودهم إلى الحق ، ويجمعهم عليه ..

وقوله تعالى « والمؤمنون » هو عطف على قوله تعالى : « لكن
الراسخون » .. فهؤلاء الراسخون هم والمؤمنون سواء ، إذ يلتقون جميعاً على
الحق : « يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » .

وهؤلاء المؤمنون قد يكونون من مؤمنى اليهود ، الذين آمنوا عن
استجابة لدعوة الحق ، ولم يتبعوا أهواء أهل الضلال فيهم ، فظلوا متمسكين
بالعقيدة السليمة التي جاء بها موسى .. فهم مؤمنون .. وهؤلاء لا يرون
في إيمانهم تعارضاً مع ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فهم والراسخون
في العلم سواء في مواجهة الدعوة الإسلامية ، إذ يرونها هي والحق الذي في أيديهم
على طريق واحد ..

وقد يكون المراد بهؤلاء المؤمنين ، المسلمون .. فهم إذ آمنوا بمحمد
مدعوون إلى الإيمان برسل الله جميعاً ، وبالكتب السماوية التي نزلت على
الأنبياء .. .

قوله تعالى : « والمقيمين الصلاة والمؤتُونَ الزكاة » هو استئناف لتقرير حكم جديد ، بأن

آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، ذلك ، الحكم هو أن الله سيؤتيهم أجراً عظيماً ..

ومناسبة هذا الحكم لما قبله ، هو أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى الراسخين في العلم والمؤمنين وأنهم يؤمنون بما أنزل على محمد ، وما أنزل من قبل - ناسب أن يذكر لهؤلاء آمنوا ، أن وراء الإيمان عملاً ، وأن هذا العمل هو الذي يتمم الإيمان ، ويعطى الثمرة الطيبة التي له .. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هما أبرز عملين من أعمال المؤمنين ، وأن الاستقامة عليهما سبب لمرضاة الله ، وللأجر العظيم عنده .

وفي عطف قوله تعالى : « والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر على قوله سبحانه : « والمقيمين الصلاة » مع الاختلاف في الصورة الإعرابية بين المطوف والمطوف عليه - في هذا ما يدعو إلى التوقف والنظر ..

فلم لم يكن المتماطفون نسقاً واحداً ، على أية صورة .. بالرفع مثلاً ، هكذا : « والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ؟

وقد كثرت في هذا آراء المفسرين والنحاة .. ولم نر فيما قاله هؤلاء وهؤلاء وجهاً نستريح له ، ونرضى به ، ونطمئن إليه .. إذ كلها محاولات اتسوية هذا التخالف ، الذي يبدو وكأنه تناقض وخروج على أساليب العرب ، ومألوف كلامهم .. وكأنهم - أي المفسرون والنحاة - يلتمسون المعاذير للقرآن ، لهذا الخلل الذي ظهر فيه هنا . !!

وللقرآن الكريم ، أن يكون متفقاً مع قواعد النحاة أو مخالفاً لها ، جازياً ما عُرف من أساليب العرب أو خارجاً عنها .. وعلى النحاة أن يصححوا انحرافهم عليه ، وعلى الأساليب العربية أن تستقيم على ما طلع عليه بها القرآن من أساليب جديدة ، وأن تجعلها من مذخورها الذي تحرص عليه ، وتثري باقتضائه ، وتمتزه به .

فلنتحرز إذن من قواعد النحو ، وأساليب العرب ، حينما نستقبل جديداً من أساليب القرآن وإعجازها ، ولنلقه بقلوبنا ، لقاءنا لمعجزة القاهرة متحدية .. ونم ، فإننا بين يدي كل آية من آيات الكتاب الكريم ، في مواجهة معجزة متحدية ، لا تكشف لنا عن وجهها إلا بعد توقف ونظر .. ولكننا حين نكون بين يدي آية تطلع علينا بأسلوب غير مألوف من أساليب العربية ، وغير جارٍ على مقررات النحاة وقواعد النحو - فإننا نكون حينئذٍ في مواجهة آية تكشف لنا عن وجهٍ من وجوه إعجازها ، وتدعونا إليها ، وتحملنا حملاً على النظر في وجهها .

فهنا في هذه الآية .. دعوة صريحة ، وإشارة مضيئة ، إلى كل من يلتقي بهذه الآية الكريمة أن يقف عندها ، وأن يدير النظر فيها ، وأن يسأل نفسه كل تلك الأسئلة التي سألها للفسرون والنحاة ، عند ما التقوا أو يلتقون بكلمة : « والمقيم الصلاة » .

لماذا خالفت نسق ما قبلها ؟

ولماذا تخالف نسق ما بعدها ؟

ولعلنا لا نقف طويلاً عند الإجابة عن السؤال الأول .. إذ نجد الجواب حاضراً قريباً ، وهو أنه ليس بين هذه الكلمة وما قبلها صلة عطف ، وأن « الواو » التي تسبقها ليست واو عطف ، وإنما هي للاستئناف .. إذ قد تمّ الكلام قبلها ، واستأنف بها كلام جديد ، لتقرير حكم جديد ..

ويبقى بعد ذلك الجواب عن السؤال الثاني .. وهو الذي يحتاج إلى طول نظر ، وكثير تأمل !

وأقل ما يخرج من بعد هذا النظر الطويل ، وهذا التأمل الكثير هو :

(أولاً) : قطع ما بعد الواو في قوله تعالى : « والمقيم الصلاة » عما

قبلها .. إذ كان لما قبلها شأن ، ولما بعدها شأن آخر ..

ولو لم يَلْمَقْنَا هذا التخالف في نظم الآية لما وقفنا عند تلك الكلمة ، ولربما داخلنا شعور - من حيث لا ندري - أن الآية الكريمة نسق واحد ، تنتهي إلى حكم واحد ، هو ماخُذت به الآية في قوله تعالى : « أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً » .

(وثانياً) تريد كلمة « والمقيمِينَ الصلاة » والدوران حولها ، والبحث عن الوجه الذي تنتظم فيه بما قبلها أو بعدها .. وفي هذا التردد لتلك الكلمة ، والتعديق الطويل فيها - ما يربط الشهور بها ، وبشدّ العقل إليها ، وبشغل التفكير بها .. وذلك من شأنه أن يقيم الصلاة مقاماً مكيناً في كيان المؤمنين ، الأمر الذي يجب أن يكون للصلاة ، إذ هي عمود الدين ، وركنه الركين .. من أقامها فقد أقام الدين ، ومن ضيعها فقد ضيع الدين .. والسؤال هنا ..

ما الوجه النحوي الذي يستقيم عليه الرأي في هذه الكلمة ؟ وهل هي منصوبة على الاختصاص .. أو معطوفة على معمول الباء في قوله تعالى : « يؤمنون بنا أنزل إليك » أي ويؤمنون بالمقيمِينَ الصلاة .. رفماً لشأن الذين يقيمونها ، وأنهم مَفْلَمٌ من معالم الإيمان .. ؟

أما نحن فإنا لا نورد هذا السؤال .. ولا نتصدى للإجابة عليه .. وإنما نقتبل الأسلوب القرآني ، دون أن نجد فيه علة تدعو إلى كشف ، أو غوضاً يحتاج إلى بيان ! ! وغاية ما يمكن أن نقوله هو : أن هذا هو أسلوب القرآن .. وعلى النحو أن يصحح قواعده عليه ، وعلى البلاغة أن تضبط موازينها به !

الآيات : (١٦٣ - ١٦٥)

« إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

(م ٦٤ - التفسير القرآني ج ٦)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ
وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (١٦٣) وَرُسُلًا
قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (١٦٤) رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
 عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)

التفسير: ما حجة هؤلاء الذين يفرقون بين رسل الله ، ويقولون نؤمن
ببعض ونكفر ببعض ؟ ما حجتهم ؟ وما عذرهم ؟ ورسل الله جميعاً هم بمنة
المهدى والرحمة المرسله من الله إلى عباد الله . . لا يحملون في أيديهم إلا الخير ،
ولا يمدونها بغير المهدى . . فكيف يقبل الناس على بعضهم وبمرضون عن
بعض ؟ وكيف يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ؟

إن ذلك هو كفرٌ ، وإن الإيمان المتأبس به لا معتبر له . . لأنه إيمان قائم
على التعصب والهوى ، لا على الحق والمهدى . . ولو كان إيماناً صحيحاً لا استقام
على كل طريق يقرم على الإيمان ويدعو إليه . .

وقوله تعالى : « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ . »
هو بيان لهذا المنزل على « محمد » صلوات الله وسلامه عليه ، وأنه عليه الصلاة
والسلام . . ليس يدعوا من الرسل . .

والأسباط ، هم أبناء يعقوب . . وعدتهم اثنا عشر ومنهم ، يوسف — عليه
السلام — .

وفي قوله تعالى : « وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » — ما يسأل عنه . . وهو :
لم انفرد داود عليه السلام بقوله تعالى : « وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا » ؟ ولم لم يُدرج

مع الأنبياء الذين أوحى الله إليهم ، وكان لهم ذِكْرٌ قبله ؟ .

والجواب على هذا ، هو أن « الزبور » لم يكن من كلمات الله الموحى بها ، وإنما كان إلهامات ومشاعر فاض بها قلب داود ، في مقام الولاء والخشوع لله ، فكانت ترانيم جرت على لسانه ، يمجّد الله بها ، ويرفعها إليه في صلوات خاشعة ، أشبه بالثأثور من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه ، في مواقف صلواته لله ، وتسيبجه له . . ولهذا أضيفت إليه فسميت « مزامير داود » .

وقد نوه الله سبحانه وتعالى ، بهذه التسابيح التي فاض بها قلب داود ، وأطلقتها مشاعره . وردّها لسانه — لما فيها من صدق الإيمان ، وإخلاص الحب والولاء لله ، وجعلها سبحانه ، مما يقرب بها إليه المؤمنون ، ويسبّح بها المسبحون !

وقوله تعالى : « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَسْكِينًا » إشارة إلى أن ما تلقى موسى من كلمات ربه لم يكن عن وحي ينقل إليه كلمات الله ، كما كان يفعل جبريل مع أنبياء الله ، وإنما كان تلقياً مباشراً من الله سبحانه : « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَسْكِينًا » وفي تأكيد هذا الخبر ما يدفع أى احتمال لجاز ، بل إن هذا الذي تلقاه موسى من ربه ، كان مما كلمه الله به ، وكتبه له في الألواح . . وفي هذا يقول الله تعالى : « وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ » (١٤٥ : الأعراف) وكان ذلك في أربعين ليلة هي التي انزل فيها موسى عن قومه ، ليستقبل ما تلقاه من ربه . . وفي هذا يقول الله تعالى : « وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَتِمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » (١٤٢ : الأعراف) .

وقوله تعالى : « رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ » أى أرسلنا رسلاً إلى الناس ،

مبشرين ومنذرين ، يبشرونهم بمغفرة ورضوان إذا هم استجابوا لرسول الله ، وآمنوا بالله ، وينذرونهم بما يلقون من سخط الله وعذابه ، إذا هم كذبوا برسل الله وكفروا بالله . .

وقوله سبحانه : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » هو إشارة إلى ألطاف الله ، ورحمته بعباده ، حيث لم يدعهم إلى عقولهم ليتعرفوا إليه ، ويستقيموا على سبيله ، بل رفقَ هذه العقول بذلك النور الهادي الذي حمله إليهم رسل الله ، لتكون رؤيتهم لآيات الله واضحة ، وطريقهم إليه مشرقاً . . فمن كفر بالله وحادَ عن طريقه ، فليس ذلك عن علة ، إلا العناد ، واتباع الهوى ، والانقياد للشيطان . . فإذا أخذ الكافر بكفره ، فذلك هو الحكم الذي حكم به الكافر على نفسه ، ورضيه لها . فلا عذر لمعتذر ، ولا حجة لكافر .

وقوله تعالى : « وكان الله عزيزاً حكيماً » هو بيان للصفة الإلهية المتجلية على العباد في هذا المقام . فهو سبحانه وتعالى عزيزٌ ، يخضع لعزته كل موجود . . ولو شاء لأخذ الناس بغير حجة عليهم ، ولمذهبهم من غير أن يبعث فيهم رسوله مبشرين ومنذرين — إذ ليس لأحد أن يراجع الله ، ولا أن يعترض على ما يريد . . ولكنه - سبحانه - مع هذه العزة المتمكنة الغالبة؛ « حكيم » لا يفعل إلا ما تقضى به حكمته ، في إشرافها وعدلها .

الآيات : (١٦٦ - ١٦٩)

« لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (١٦٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (١٦٧) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا « (١٦٩)

التفسير : قوله تعالى : « لكن الله يشهد بما أنزل إليك » هو رد على المكذبين برسول الله ، الذين يتهمونهم — كذباً وبهتاناً — أنه يدعى على الله هذا الكتاب الذى يقول فيه إنه من عند الله . .

وقدرّد الله سبحانه وتعالى عليهم بتلك الشهادة القاطعة ، بأن هذا الكتاب هو من عند الله . . فهو كتاب الله ، وقد شهد الله سبحانه أنه كتابه ، وأنه هو الذى أنزله .

وإذ يكون الكتاب المكذّب به ، هو الذى يحمل تلك الشهادة التى تشهد له بأنه من عند الله ، الأمر الذى لايجرؤ عليه أحدٌ ، يقف مثل هذا الموقف ، ويواجه بمثل هذا الاتهام — فإن هذا فى ذاته دليل على أن الكتاب هو كتاب الله ، وأن الله هو الذى يشهد لكتابه ، ولو أن القرآن كان من عمل محمد ، لما كان من التدبير الحكيم أن يحمل هذا القرآن شهادة تشهد له أنه من عند الله !! إذ من يصدق هذا ، أو يقبله ، ممن يدفعون الكتاب جملةً ، ويتهمون حامله إليهم بالكذب والافتراء ؟ !

ولكن حين يكون الكتاب هو كتاب الله ، والرسول هو رسول الله ، فإنه مأمور بأن يبلغ ما يتلقى من ربه ، وأن يحمل هذه الشهادة ويبلغها ، غير عابىء بما يلقاه به المكذبون من تشنيع وشغب !

وهذا أبلغ دليل على أن الكتاب هو من عند الله ، وليس محمد إلا رسولاً مبلّغاً له .

وقوله تعالى : « أنزله بعلمه » أى أنزل الله هذا الكتاب الذى أنزل إليك ، بعلمه وتقديره ، حيث تخير له الرسول الذى هو أهل الحلة وأداء الرسالة المشتمل عليها . .

وفى هذا يقول الله سبحانه : « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » (الأنعام : ١٢٤) وقوله سبحانه : « وَالتَّلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ » أى والملائكة يشهدون أن هذا الكتاب هو من عند الله ، وأنتك الرسول المتخير . وشهادة الملائكة قائمة على الحق ، لأنهم لا يعرفون الكذب ، ولا يتعاملون به . . فهم إذا شهدوا على شيء كان حجة على الناس أن يأخذوا بهذه الشهادة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالتَّلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » (آل عمران : ١٨) أى والملائكة وأولوا العلم يشهدون بأن الله لا إله إلا هو قائماً بالقسط .

وقوله تعالى : « وكفى بالله شهيداً » هو دفع لشبهة من يقع فى وهمه أن شهادة الملائكة تزكية لشهادة الله وتقوية لها . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وإنما شهادة الملائكة هى إقرار بالحق الذى يجب أن يشهد به الوجود كله ، وبخاصة أصحاب العقول ، وأولوا العلم !

وإذا كانت تلك هى شهادة الله سبحانه للقرآن الكريم ، وهى شهادة الملائكة أيضاً له . . فإن الذين لا يأخذون بهذه الشهادة ، ويظنون على ما هم فيه من كفر وعناد ، لا يستقيم لهم طريق على الحق أبداً ، وأنهم إذ كفروا وظلموا أنفسهم بهذا الكفر ، فليس لهم فى رحمة الله نصيب : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً » .

وقوله تعالى : « إلا طريق جهنم » هو كشف عن هذا المصير الذى سيصير

إليه هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله ، ودفعوا شهادة الله ، وشهادة ملائكته .. فلن
 طريق الضلال الذي ركبوه هو مفتته بهم إلى جهنم ، التي سيصلون سعيها ،
 « خالدين فيها أبداً .. »

وقوله تعالى : « وكان ذلك على الله يسيراً » أى أن سَوْق هؤلاء الكافرين
 إلى عذاب جهنم ، وخلودهم فيها ، هو هين عند الله ، وأن أخذ هؤلاء الجبارة
 العتاة ليس بالأمر الذى يقف دون قدرة الله ، كما يتصور الذين لا يعرفون الله
 حق معرفته ، والذين يرون في رؤسائهم وقادتهم ، أنهم في مقام عزيز لا يُنال ..
 وهذا هو بعض السرِّ في الإشارة إلى صنيع الله بهؤلاء الظلمة الكافرين ، الذين
 هم شيء عظيم في أعين أتباعهم والمستضعفين لهم .. وإلا فإن كل شيء هين يسير
 على الله .. لا يعجزه شيء ، ولا يقف لقدرة شيء !

(الآية : ١٧٠)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا
 خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
 عَلِيمًا حَكِيمًا » (١٧٠)

التفسير : بعد أن كشف الله سبحانه وتعالى عن هذا المصير المشوم ، الذى
 سيصير إليه أولئك الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ، ووقفوا من الرسول
 هذا الموقف العنادى الآثم .. جاءت دعوة الله للناس جميعاً أن يلتفتوا بهذا
 الرسول ، الذى جاءهم بالحق من ربهم ، وليؤمنوا به ، فإن آمنوا فقد كسبوا
 أنفسهم ، واختاروا الخير لها ، وإن كفروا ، فقد خسروا أنفسهم ، وأوردوها
 موارد الهلاك ... وإن بضر كفرهم إلا أنفسهم ، فالله غنى عن إيمان المؤمنين ،

وكفر الكافرين .. له ما في السماوات والأرض .. « إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا » (٩٣ : مريم) . وقوله تعالى : « وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » أى يعلم الفساد من المصلح ، وما تخفى الصدور من نفاق
وكفر ، وما تحمل القلوب من هدى وإيمان .. وهو حكيم اقتضت حكمته
أن يجزئ كل عامل بما عمل .. من خير أو شر .

الآيات : (١٧١ - ١٧٣)

« بِأَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ
وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَبِيرًا لَكُمْ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ
أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهُهُ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَبَرَّ بِدِينِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ
اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا » (١٧٣)

التفسير : الغلو : المبالغة في الشيء ، ومجاوزة الحد به ، والخروج حد
الاعتدال فيه .. سواء كان ذلك في الدين ، أو في غيره .

والاستنكاف : الاستكبار ، واستنكف أن يفعل كذا : أى أبى أن يفعله
استكباراً .

وهاتان الآيتان مخاطبان أتباع المسيح من أهل الكتاب ، وتكشفتان لهم عن موقفهم الخاطئ منه ، وفهمهم للقلوب له ..

وقوله تعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » أى لا تملأوا بدينكم إلى جانب الغلو والمبالغة في نظرتكم إلى الأشياء ، وتقديركم لها ، والمراد بهذا هو موقف أتباع المسيح منه ، وتأليبهم له ، على حين أن اليهود قد غالوا من جانب آخر فزولوا بالمسيح إلى درجة المشعوذين ، والمجدفين على الله ، والواقعين تحت لعنته !

وقوله سبحانه : « ولا تقولوا على الله إلا الحق » أى لا تقولوا في الله ، وفيما ينبئ له من صفات السكالم ، إلا الحق ..

وإنه ليس من الحق في شيء أن يلبس الله سبحانه وتعالى هذا الثوب البشري الذي كان عليه المسيح ، وأن يولد من رحم امرأة ، ثم يساق قسراً إلى الصلب ، ثم يُدفن مع الموتى !

« إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ » فهو (أولاً) رسول الله .. ورسول الله غير الله .

وهو (ثانياً) كلمة الله ألقاها إلى مريم .. وكلمة الله غير الله .. فكل شيء خلقه الله بكلمته « كن » فكان .. كما يقول سبحانه : « إِنَّمَا قَوْلُنَا إِشْيَاءٌ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (٤٠ : النحل)

وهو (ثالثاً) روح من عند الله .. ونفخة منه .. كالنفخة التي كان منها آدم ، وكالروح التي كان منها الملائكة .

ومن كان هذا شأنه فهو ليس إلهاً .. لأنه من صنعة إله .. إذ هو مضاف إلى الله .. رسول الله .. وكلمة الله .. وروح من الله .

وقوله تعالى : « فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ » أى فَأَمِنُوا بِاللَّهِ إيماناً قائماً على تنزيه الله أن يكون على صورة خَلْقٍ من خلقه .. وآمنوا برسوله ، ومنهم عيسى .. فאלله هو الله رب العالمين ، وعيسى هو رسول رب العالمين .. فَأَمِنُوا بِاللَّهِ ، وآمنوا برسول الله .. ١ .

قوله تعالى : « وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً » هو تخطئة لهذه الكلمة الخاطئة التي يقولها مَنْ يرى الله ثلاثة آله : الآب ، والإبن ، وروح القدس .. أو هو الآب ، والإبن ، والآنم ..

وقوله سبحانه : « انْتَهُوا خَيْرَ السَّكَمِ » هو توجيهٌ إلى قوله الحق ، وإلى طريق الحق ، بعد المدول عن قوله الزور ، وطريق الضلال ..
وقوله تعالى : « إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ » .

هذا هو الوصف الحق لله تعالى : « إِلَهٌ وَاحِدٌ » تنزه أن يكون له ولدٌ ، لأنه سبحانه غنى عن العالمين « لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » .. فما حاجته إلى الولد إذا احتاج الناس إلى الأولاد ؟

وقوله سبحانه : « وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا » إشارة إلى أن التوجه إلى الله وحده ، هو الممتصم الذي ينبغي أن يعتصم به الإنسان .. فليس بعد قدرة الله قدرة ، ولا مع سلطان الله سلطان .. « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » (٣ : الطلاق) .

وقوله سبحانه : « لَنْ يَسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ » هو بيان لما بين الله وبين عباده من حدود .. فالله هو الله ، والعباد هم العباد .. ولن يستنكف أى مخلوق من مخلوقات الله أن يدين له بالعبودية والولاء .. لا للمسيح ولا غير المسيح ..

وإذا كان المسيح هو روح من الله . فإنه قد تلبس بالجسد .. أما الملائكة

فإنهم روح من الله لم يتلبس بمجد .. فهم - والحال كذلك - أولى من المسيح بأن ينافعوا الله في ألوهيته .. ولكنهم هم خلق من خلق الله ، وعباد من عباده .. لا يستكبرون عن عبادته !

فالقول بالوهية المسيح - من هذه الجهة - منقوض ، إذ كان الملائكة أعلى درجة منه ، وأبعد مدى في هذا الباب الذي دخل منه المسيح إلهاً مع الله ، أو إلهاً من دون الله !

وقوله تعالى : « ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إلیه جميعاً » أى ومن يستكبر عن عبادة الله ، ويتأبى أن يكون عبداً له ، فإنه سيحشر مع من يحشرهم الله يوم القيامة ، وسيلقى الجزاء المناسب له ! (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيه أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيمذهبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً .

الآيات : (١٧٤ - ١٧٥)

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ صَرَفُوا وُجُوهَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَهُمْ يَخْلَعُونَ (١٧٥) »

التفسير: بعد أن كشف الله سبحانه وتعالى ما عليه أهل الكتاب من عمى وضلال ، ومن غلو في جانب ، وتقصير من جوانب أخرى - جاء هذا النداء الكريم ، من قبل الحق ، دعوة عامة للناس جميعاً ، أن ينظروا في أنفسهم ، وأن يدعوا هذا الضلال الذي هم فيه ، وأن يلقفوا إلى هذا الرسول الكريم ، الذي هو برهان مبين ، وحجة مشرقة لا يزيف عنها إلا ضال ، ولا يحدد بها

الإهلاك ، فإنها تحمل بين يديها هذا النور السماوى ، الذى فيه تبصرة لأولى الألباب ، وهدى للمتقين !

ووصف الرسول الكريم بأنه برهان من عند الله ، لما يحمل من الأمارات الدالة على أنه رسول رب العالمين - تحدثت به التوراة وتحدث به الإنجيل ، وعرف أهل الكتاب من اليهود والنصارى صفته ، فجاء على الوصف الذى يعرفونه .. ثم جحدوه وأنكروه .. فهو حجة قائمة عليهم ، ودينونة معلقة فى أعناقهم .

وقوله تعالى : « فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به .. » هو بيان للآثار المترتبة على هذه الدعوة الكريمة من رب كريم .. فمن استجاب لها ، وأقبل على الله مؤمناً ، مخلصاً له الإيمان به وحده ، فهو فى رحمته وفضله ، وهو على نور من ربه وهدى ، لا يضل ولا يزيغ .. ومن كان هذا شأنه ، وتلك سبيله ، فالجنة مأواه ، والنعيم نُزُلُه ..

ومن صدّ عن سبيل الله ، وحادّ الله ورسوله ، فهو بعيد من رحمة الله ، بعيد عن طريقه .. ومن كانت تلك صفته ، فالجحيم مستقرّه ، والنار مثواه ! وقد ذكر القرآن الكريم الجانب المثمر من تلك الدعوة الكريمة ، وعرض أهل الإيمان ، وما يلقون من فضل وإحسان .. تشويقاً للنفوس إلى هذا المتجه الكريم ، وبعثاً لهمم والعزائم إلى أخذ حظها من هذا الخير المبسوط .. فتلك هى سبيل المقلد ، وهذا هو مُبتغى الراشدين من عباد الله .

أما السبيل الآخر - سبيل الفؤاد والضالين - فلم يذكره القرآن هنا ، ولم يجعله وجهاً مقابلاً لتلك الصورة للشرق ، إزاء به وبأهله ، وحججاً للعيون أن تصطدم بهذه الصورة الكريمة ، التى ينبغى أن ينصرف عنها كل عاقل ، وأن يتجنبها كل رشيد !

الآية : (١٧٦)

« يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (١٧٦)

التفسير : هذه الآية مسكلة لآيات الموارث التي وردت في أوائل هذه السورة . . وقد جاء في هذه الآيات شيء عن توريث « الكلاله » ا وهو من لاعصبه له تعلق ميراثه . . فقال تعالى : « وإن كان رجل يورث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » ا

والمراد بالأخوة هنا ، الأخوة لأم ا

وفي هذه الآية التي نحن بين يديها ، بيان لموقف الأخت ، أو الأخنتين ، من أبى المورث وأمه ، أو من أبيه ..

فإن كان للمورث الكلاله . « أخت » فلها نصف ما ترك .. وإن كان له أختان أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان ..

وفي قوله تعالى : « وهو يرثها كله إن لم يكن لها ولد » أى انها إذا كانت لاولد لها ولا والد .. فالأخ في تلك الحال هو عصبته ، وهو يتلقى ميراثها بعد أن يأخذ الزوج - إن كان لها زوج - فرضه وهو النصف .

وقوله تعالى : « وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين »

أى فإن كان ورثة المرأة التى لا ولد لها ولا والد إخوة من رجال ، ونساء ،
اقتسموا ميراثها بينهم ، لذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك بعد الفرض المفروض
للزوج ، إن كان لها زوج .

وواضح من هذا أن « الكلالة » فى الآية الكريمة لا تتناول هنا إلا
الرجل فى صورة الأخ الشقيق أو لأب - حين يتوفى وليس له ولد أو والد .

أما المرأة فى صورة الأخت الشقيقة أو لأب ، فهى ليست كلالة ، لأن لها
عاصب برثها وهو الأخ ، وقد ذكرت هنا استكمالاً للصورة التى تقع بينها
وبين إختوتها ، حين تكون وارثة ، ثم حين تكون مورثة .

وقوله تعالى « بين الله لكم أن تضلوا » هذا البيان الذى بينه الله لكم
فى هذه الآية ، وفى غيرها من آيات القرآن الكريم ، هو إرشاد وهداية لكم
من الضلال ، حين ترجعون إلى ما تقضون به إلى غير بيان من الله .

وقوله سبحانه « والله بكل شئ عليم » هو بيان لسعة علم الله ، وأن
ما يقضى به هو الحق ، وما يبتنه هو البيان الحق ، الذى ليس وراءه بيان !
فالتزموه ، واستقيموا عليه ، ليكون فى ذلك خيركم ورشدكم ، وصلاح أمركم !

سورة المائدة

نزولها : هي مدنية بالإجماع ، إلاقوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » فإنها نزلت يوم عرفة في الموقف ، في حجة الوداع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته « العضباء » فقطعت الناقة على ركبتهما من ثقل الوحي .

عدد آياتها : مائة وعشرون آية .. وقيل مائة واثنان وعشرون آية ..

عدد كلماتها : ألفان وثمان مائة وأربع آيات .

عدد حروفها : أحد عشر ألفاً وتسع مائة وثلاثة وثلاثون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الآية : (١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُكُم مَّا يُرِيدُ » (١)

التفسير : « أوفوا بالعقود » يقال : وفى بالعقد ، وأوفى به ، إذا أداه على الوجه الذى التزم به .

و « العقود » جمع عقد ، وهى المواثيق التى تبرم بين طرفين ، على خلاف العهد الذى قد يكون من الإنسان ، بالعهد يقطعه على نفسه !

و « البهيمة » الحيوان من ذوات الأربع ، برّياً أو بحرياً .. وقيل هى كل ذى روح غير الإنسان ، حيث تُهم عليها الأمور .

و « الأنعام » : البهائم التي يتألفها الإنسان ، وينتفع بها في وجوه كثيرة بين الله بعضها في قوله : « وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرَبَّحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْفِئَةِ إِلَّا نَجِلُ الْأَنْفُسِ » (٥ - ٦ - ٧ : النحل)

وبدء السورة بهذه الآية الكريمة التي تدعو إلى الوفاء بالعمود هو مناسب للسورة التي قبلها « سورة النساء » ، لما تضمنته من أحكام اليتامى ، والموارث ، والزواج ، والتميم ، والجهاد ، وغيرها ، وكلها عقود ومواثيق بين الله وبين عباده الذين آمنوا به .. ثم إن هذا البدء مناسب لما سيحىء بعد هذا - في هذه السورة - من أحكام ، بدئت بتلك التي تنصل بهيمة الأنعام ، وما أحل من لحومها ..

وقوله تعالى : « أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ » هو بيان لحل الأنعام ، من بين البهائم .. ثم إن هذه الأنعام ليست كلها مما أحلت لحومها .. ولهذا جاء قوله تعالى : « إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ » استثناء مقيداً لهذا الإطلاق الذي تضمنه قوله تعالى : « أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ » .

وقوله سبحانه : « غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ » هو قيد على هذا القيد وهو أن جميع الأنعام حرمت صيدها ، على الحاج وهو محرمٌ بالحج . ومن هذه الأنعام الطباء ، وبقرة الوحش ، وغيرها مما يصاد للأكل ، كالأرانب ، والطيور .. فالحرم لا يحل له صيد أى حيوان ، سواء للأكل أو لغيره ، وذلك

حماية لنفسه من العدوان ، على إنسان أو حيوان ، في تلك الحال التي دخل بها — مُحرماً — إلى حى الله ، ملتصقاً العافية لنفسه .. ولن تسكمل له هذه العافية في نفسه ، حتى يكون هو نفسه سلاماً خالصاً مع الناس والحيوان السارح في ملكوت الله !

وقوله سبحانه : « إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ » هو دفع لكل اعتراض يقوم في نفس لم تأخذ حظها كاملاً من الإيمان . فالله - سبحانه - له الخلق والأمر .. يحكم لا معقب لحكمه .. « قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ » (٧٣ : الأنعام) . فهذا هو حكم الله ، والله يحكم ما يريد .

الآية : (٢)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (٢)

التفسير : وإذا ذكرت الآية السابقة الحريم للحج ، وحُرمة الصيد عليه ، وهو في فترة الإحرام ، ناسب أن يذكر مع هذا ما ينبغى على الحريم أن يلتزمه من حدود الله ، والوفاء بالعقود والمواثيق التي أوجبها عليه إيمانه بالله ..

وقوله تعالى : « لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ

وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ . . . »

هو بيان لهذه الحدود التي ينبغي للحجّرم أن يلتزمها ، ويقف عندها . .
ومنها ألا يتحلل من شعائر الله . . والشعائر جمع شميرة ، وهى ما جعل شعاعاً ،
ومعلماً من معالم الحج ، من مواقف الحج ، ومرامى الجمار ، والمطاف ، والمسعى
وكذلك ما كان منها فعلاً من أفعال الحج كالإحرام والطواف والسعى ،
والوقوف بعرفة ، ورمى الجمار ، والخلق ، والنحر . .

فهذه حدود يجب أن يلتزمها الحاج ، ويؤديها على وجهها ، ولا يغير من
مكانها ، أو صفتها . . وإلا كان مُحِلّاً لشعائر الله ، مخالفاً حكمه فيها . .
ومنها : الشهر الحرام ، ورعاية حرمة . .

ومنها الهدى ، وهو ما يساق إلى البيت ، ويُهدى إليه من شاء ،
أو بقر ، أو إبل . . تقرباً إلى الله . . فهذا الهدى له حرمة ، وعلى الحاج أن
يرعى له هذه الحرمة ، وألا يمدّ إليه يداً بأذى ، أو عدوان . . لأنه موجه
إلى الله ، ومساق إلى بيت الله ، والعدوان عليه عدوان على الله !

ومنها : القلائد : جمع قلادة ، وهى ما يقلّده الهدى ، كعلامة له ، تدل على
أنه مُهدى إلى الله . . وفى تحريم العدوان على قلادة الهدى ، مبالغة فى تأثيم
العدوان على الهدى نفسه !

ومنها : الذين يؤثّمون البيت الحرام ، ويقصدونه ، فهم ضيوف الله ،
وعُمار بيته ، والعدوان عليهم اجترأ على الله ، وعدوان على جهاء ، ومن هم
فى جهاء .

فهذه حرّمات ، هى موثيق موثقة مع الله ، والعدوان عليها نقض لتلك
للموئيق ، وتحلل منها . . وليس لأحد حرمة إذا تحلل من موثيق الله ،

وعمل على نقضها . فلينتظر انتقام الله لحرمانه !

وقوله تعالى : « وإذا حلالتم فاصطادوا » هو إطلاق لهذا القيد الذى قيد به الحاج وهو فى إحرام الحج . . فإذا أتم الحج ، وتحل من إحرامه أبيع له ما كان مباحاً من قبل ، وهو إطلاق يده فى صيد ما يشاء من حيوان أو طير !

وقوله تعالى : « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَمْتَدُّوا » هو تذكير للمسلمين . . وهم فى تلك الحال التى راضوا فيها أنفسهم على التزام حدود الله والوفاء بمواثيقه — تذكير لهم بالاستقامة على هذا الطريق القويم الذى ساروا عليه ، وهو أن يلتزموا العدل مع من كان إليهم عدوان منهم . . فاللزام العدل هو ميثاق أخذه الله على المؤمنين ، يلتزمون به مع أوليائهم وأعدائهم جميعاً . .

وقوله تعالى « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ » أى ولا يحملنكم على ارتكاب الجرم ، وهو الظلم . . والشنآن : البغض والعداوة . .

والمعنى : ولا يدعوك ما بينكم وبين غيركم من عداوة وبغضاء ، إذ صدوك عن المسجد الحرام ، وحالوا بينكم وبينه — لا يدعوك هذا إلى أن تركبوا ماركبوا من ظلم وعدوان ، بل خذوهم بالعدل ، وخذوا حقكم منهم دون ظلم أو بغى !

وقوله تعالى : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » أى العدل هو الذى ينبغى أن يكون سبيلكم مع هذا الذى حملكم بفعله على بغضكم له ، لأنكم بهذا إنما تقيمون ميزان الحق ، وتحفظون ميثاق الله معكم ، وذلك هو الذى يدخلكم مداخل التقوى ، ويطهركم مقام المتقين .

وقوله تعالى : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » هو تأكيد للاستقامة

على العدل الذى أمر الله به ، وتحذير من انتقامه ممن تعدى حدوده ، ونقض موثيقه .

الآية : (٣)

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالَّذِي دَبَّيْتُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّنْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِى يَوْمِ النَّاسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٣)

التفسير : هذه الآية هى بيان لما جاء فى قوله تعالى فى الآية الأولى : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ » فهذا الذى يُتلى على المؤمنين فى هذه الآية ، هو البيان الشارح لهذا الاستثناء !
فهذه الحرمات هى استثناء من قوله تعالى : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ » وهى : الميتة ، والدَّم ، ولحم الخنزير .

فالميتة مما تعافه النفوس ، حتى إن بعض الحيوانات لا تأكل الميتة ولو هلكت جوعاً ، كالأسد مثلاً .. وكذلك الدم الذى تستفد منه النفوس الطيبة ، وكذلك الشأن فى لحم الخنزير ، الذى حرّمته الشرائع السماوية كلها ، للشبه الكبير الذى بينه وبين السباع ، والكلاب ! .

والتوراة التي هي شريعة اليهود - كما هي شريعة المسيحيين - تحرم الخنزير ، وقد التزم اليهود بهذا التحريم ، وكذلك أتباع المسيح مدة حياته معهم ، وشطراً كبيراً من عهد الحواريين بعده . .

ولكن حين انتقلت الدعوة المسيحية إلى الوثنيين في أوربّا ، وكان لحم الخنزير من طعامهم ، واقتناؤه وتربيته مصدر ثروة لهم - أباح لهم للبشرون بدعوة المسيح أن يأكلوا لحم الخنزير ، حتى يقربوهم من دعوة المسيح ، ويجذبوهم إليها . .

ففي التوراة : « والخنزير لا تأكل .. يشق الظلف لسكنه لا يجترّ . . فهو نجس لسكم » (تثنية ١٤ : ٨) .

فهذا حكم ملازم لاتباع هذه الشريعة ، والتوراة هي شريعة اليهود والمسيحيين ، كما قلنا ، ولكن هكذا تلعب الأهواء حتى بشرائع السماء !! ولا ندرى كيف يخالف المسيحيون نصاً صريحاً من كتابهم المقدس ، يقرّونه ويتعبدون به ؟ ولا ندرى كيف يظلّ هذا النصّ الصريح في الكتاب المقدس قائماً بين أعينهم ، ثم يخالفونه عن عمد وإصرار ! .

وأكثر من هذا . . عملية الختان . . إنها شريعة التوراة ، حيث تقول : « قال الله لإبراهيم : هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينك وبين نسلك من بعدك : يَختَن منكم كل ذكر ، فتُختَنون في لحم غُرْلَتكم ، فيكون علامة عهد بيني وبينكم . . وأما الذكر الأغلف الذي لا يَختَن في لحم غُرْلته فقطع تلك النفس من شعبها . . إنه نسكت عهدي » (تكوين ١٧ : ٩) .

ولقد خُتن المسيح نفسه ، عملاً بتلك الشريعة ، ولكن حين انتقلت الدعوة المسيحية إلى الوثنيين من الرومان واليونان الذين لم يقبلوا الختان رُفع عنهم هذا الحكم ، كما رُفع عن المسيحيين جميعاً . .

يقول «لوقا» صاحب الإنجيل المعروف باسمه ، في رسالة بعث بها الرسل المبشرون بالسيحية إلى أهل أنطاكية وسورية وكيلىكية ، الذين دخلوا في المسيحية ، ثم رجعوا عنها ، حين قيل لهم إنكم لن تُقبلوا عند الله إذا لم تُخضعوا . في هذه الرسالة يقول لوقا : «قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا أزعموكم بأقوال ، مقلّين أنفسكم ، وقائلين أن تُخضعوا وتحفظوا الباموس ، الذين نحن لم نأمرهم . رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا بولس . . رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل ربنا المسيح ، فقد أرسلنا يهوذا وسيلاً^(١) ، وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاهاً ، لأنه قد رأى الروح القدس ، ونحن ، لانضع عليكم ثقلاً أكثر من هذه الأشياء الواجبة : أن تمتنعوا عن الذبح للأصنام ، وعن الدم ، والخموق والزنا » (أعمال الرسل ١٥ : ٢٤ - ٢٨) .

وهكذا سقط « الختان » من الشريعة المسيحية ، بل لقد أصبح الختان سبباً يعرض بها دعاة المسيحية في مواجهة المختونين ، ويقولون : إنهم غير مختونى القلوب ، وإن خُتِنُوا بالأجسام ! ! .

ومما حرمه الله تعالى على المسلمين : « ما أهلّ به لغير الله » أى ما ذكر عند ذبحه اسم غير اسم الله ، فهو - والحال كذلك - متلبس بالرجس ، مشوب بالخبيث . . وما كان لمؤمن أن يدخل إلى معدته رجساً أو خبيثاً ، كما لا يدخل إلى معقده شركاً أو كفرة . .

« والممخنة » وهى التى تموت خنقاً من الحيوان .. إنها فى حكم التى تموت حتف أنفها ، فى تعفف النفس الطيبة عنها . .

« والموقوذة » وهى التى ضربت ضرباً قسى عليها .. هى فى حكم الميتة كذلك

(١) يهوذا وسيلاهما الرجلان اللذان اختارهما الرسل لهذه المهمة .

« والمتردّة » وهى التى ماتت نتيجة سقوطها من علوّ ..

« والنطيحة » وهى التى ماتت بنطح حيوان آخر لها ..

« وما أكل السبع » أى ما وقع فريسة لحيوان مفترس ..

وقوله تعالى : « إلا ما ذكّرتكم » أى هذه الحيوانات التى وقعت تحت هذه الأحداث من خفق ، أو وقذ ، أو تردّ ، أو نطح ، أو افتراس سبع - هذه الحيوانات محرم طعامها والأكل منها إذا هى ماتت قبل أن يلحقها من يُذَكِّمها ، أى يطهرها بالذبح ، وهى حية بعد ، تجرى الحياة فى كيانها كله .. وإلا كان ذبحها غير مطهر لها ، وغير مبيح للأكل منها ..

قوله تعالى : « وما ذبح على النصب » ..

والنصب : الحجارة المنصوبة للذبح عليها تقرباً للأوثان ..

فالحيوان المذبوح هذه الذّبيحة قد تدنس لحمه بهذا الرجس ، فكان حراماً على المؤمن أن يطعم منه .

وقوله تعالى : « وأن تستقسموا بالأزلام » وهونيان لنوع آخر مما حرم على المسلمين أكل لحمه من الحيوان .. وهو الحيوان الذى يُذبح ، ثم يقسم لحمه بالأزلام ، وهى القداح ، يقسم بها الجماعة الحيوان المذبوح بينهم ، وهذا ضرب من ضروب اليسر ، وإذ حرم الله اليسر فقد حرّم ما يشره اليسر من تمر خبيث .. وقد وصفه الله سبحانه بقوله : « ذلكم فسق » أى هذا العمل فى اقتسام لحم الحيوان ، فسق ، وخروج عن أمر الله ، وعدوان على حرّماته .

قوله تعالى : « اليوم ينسّ الذين كفروا من دينكم فلا تخشونهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم وأنتم ملت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

يبدو هذا المقطع من الآية الكريمة ، وكأنه غريب عنها ، إذ هو معترض بين أولها وآخرها ، حيث يقول الله تعالى بعد هذا المقطع : « فن اضطر في مخصصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » . :

وبالنظر في وجه الآية الكريمة يبدو التجانس واضحاً بين مقاطعها جميعاً ، بحيث تتلاحم معانيها ، كما تتناغم كلماتها ، فتؤلف صورة ، هي آية من آيات الله ، وممجة من معجزات كتابه الكريم .

ففي قوله تعالى : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ... » الآية . . تذكير للمؤمنين بفضل الله عليهم فيما بين لهم من أمر دينهم ، وفيما شرع لهم من أحكام ، هي دستور لحياة كريمة طيبة ، ومنهج لتربية أمة أراد الله لها السكرامه والعزة ، وجعلها خير أمة أخرجت للناس ..

فإذا ذكر المسلمون ذلك ، وهم يتلقون أحكام هذا الدستور ، ومادة ذلك المنهج ، كان ذلك أشرح لصدورهم ، وأرضى لنفوسهم ، وأدعى إلى تمسكهم بدين الله ، واستقامتهم على شريعته ..

ومن تمام نعمة الله على المؤمنين أن يسوق إليهم هذه البشريات ، وهو يزودهم بهذا الزاد الطيب من أحكام دينهم ، وأصول شريعتهم .. فقد أصبحوا بمنأى من الكفار والمشركين والمناققين من أن يفسدوا عليهم دينهم ، وأن يقتنواهم فيه ، إذ بلغ الإسلام غايته ، وأخذ مكانه من القلوب ، وانضوى إلى رايته من ينصره ويحمي حماه ، « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » .. هكذا صار موقف الكافرين من الإسلام .. اليأس من أن يقفوا له ، أو يصرفوا اليأس عن طريقه .. وعلى هذا فليقف المسلمون للكافرين وقفة التحدي والردع إن هم حاولوا أن ينالوا منهم نيلاً .. « فلا تحشوموا وخشون »

وفي قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

ورضيت لكم الإسلام ديناً « هو نشيد النصر الأكبر ، والفتح المبين للمسلمين ، بعد هذا الجهاد المضني ، والبلاء العظيم ، الذي احتملوه في مسيرتهم على طريق الدعوة الإسلامية ، منذ فجرها ، إلى استواء شمسها .. فقد كمل الدين ، وتمت النعمة ، ولبس المسلمون ثوب الإسلام الذي رضيهِ الله لهم ديناً ..

قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه « الشريعة » :
 « إن الله عز وجل بمت محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده ، فيقولوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكان من قال ، هذا مؤمنًا من قلبه ناطقًا بلسانه ، أجزأه أي (كفاه) ومن مات على هذا ، فإلى الجنة .. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم ، فرض عليهم الصلاة بمسكة ، فصدقوا بذلك ، وآمنوا ، وصلوا .

« ثم فرض عليهم الهجرة ، فهاجروا وفارقوا الأهل والأوطان .

« ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام ، فآمنوا ، وصدقوا ، وصاموا شهر رمضان .

« ثم فرض عليهم الزكاة ، فآمنوا ، وصدقوا ، وأدوا ذلك كما أمروا .

« ثم فرض عليهم الجهاد ، فجاهدوا البعيد والقريب ، وصبروا وصدقوا .

« ثم فرض عليهم الحج فحجّوا وآمنوا به .

« فلما آمنوا بهذه الفرائض ، وعملوا بها تصديقًا بقلوبهم وقولًا بألسنتهم ، وعملاً بحوارحهم ، قال الله عز وجل : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » ...

« فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » .. قيل له : إن هذا كان قبل نزول الفرائض .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كان المشركون والمسلمون يحجّون

جميعاً .. فلما نزلت « براءة » نفى المشركون عن البيت الحرام ، وحجج المسلمون لا يشاركونهم في البيت الحرام أحد من المشركين ، وكان ذلك من تمام النعمة - أما كن ذلك - نزل قوله تعالى : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوم واخشون اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

وفى إضافة الدين إلى المسلمين « دينكم » وهو فى الحقيقة دين الله - إذ يقول سبحانه : « إن الدين عند الله الإسلام » - فى هذا ما يشعر بأن الأمة التى اختارها الله تعالى لحل هذا الدين ، وتبليغ رسالته ، هى أهل لحل هذه الأمانة العظيمة ، كما أنها مستحقة لتسكون فى هذا المقام الكريم الذى تقوم فيه مقام الأنبياء والمرسلين فى القيام على دين الله ..

وقوله تعالى : « فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفورٌ رحيم » هو رفع لهذا الخطر الذى ضربه الله سبحانه وتعالى على هذه الحرمات ، وذلك فى حال المخمصة والاضطرار ..

والمخمصة : هى الجوع المتصل ، الذى قد يودى إلى التلف .. فإن حفظ النفس من التلف ، من الأمور التى جاءت الشرائع السماوية لتقررها ، والوصاية بها .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (١٩٥ : البقرة) .

وقوله تعالى : « غير متجانف لإثم » أى غير مائل إلى إثم وراغب فيه .. والمراد بالإثم هنا ، هو عين هذه الحرمات ، لأن أكلها فى غير اضطرار هو إثم ، فعبر عنها القرآن بالإثم تقييحاً لها وتنفيراً منها .

والمعنى : أن من وقع فى مخمصة ، أى جوع شديد ، وخاف على نفسه أن يهلك جوعاً ، ولم يكن نمة سبيل إلى طعام غير هذا الطعام الخبيث ، فليأخذ منه بقدر

ما يحفظ عليه حياته ، وألا يقبل عليه إقبال المشتى له ، المستطيب لأكله ..
 وفي قوله تعالى : « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » إشارة مضيئة تكشف عن أن
 إباحة هذه المحرمات في حال الاضطراب لا ينفى عنها حَبْثَهَا ، ولا يرفع الإنم
 التلبس بها .. ولكن رحمة الله ومففرته هما اللتان تمحوان عن المضطر حَبْثَهَا ،
 وإثمها .. وفي هذا ما فيه من صرف النفس عن هذه الخبائث ، وتجنبها ،
 ومحاذرة إلفها .. إذ كان إثمها يعلق بكل من يدخل في جوفه شيئاً منها ،
 مضطراً ، أو غير مضطر .. إلا أن المضطر يعود إليه الله سبحانه وتعالى برحمته
 ومففرته ، فيفصل معلق به من دَرَن !

الآية : (٤)

« يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ
 مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا
 أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْقُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ » (٤)

التفسير : السائلون هنا هم المؤمنون .. والمراد بهم جماعات منهم ، قد سألوا
 النبي تليحاً أو تصريحاً : « ماذا أحلّ لهم ؟ » وكأنه قد وقع في نفوسهم من
 عرض هذه المحرمات في صورة مفصلة أن في ذلك تضيقاً عليهم ، وأن ما حرّم
 عليهم أكثر مما أحلّ لهم .. فجاء قوله تعالى عن هذا السؤال المسئول ، أو الذي
 سيسأل - جاء قوله تعالى : « قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ » جواباً شافياً لكل
 وسواس ، كاشفاً لكل شبهة ، في إيجاز معجز ، تخشع القلوب لجلاله ، وتخضع
 الأعناق لروعته ..

فأحلَّ الله هو كل طيب ، وما حرَّمه فهو كلَّ خبيث - هذا هو مناط الحكم في الحِلِّ والحُرمة . وهذا هو فيصل ما بين الحلال والحرام .. فكل طيب هو حلٌّ مباح ، وكل خبيث ، هو حرام محظور .. فليست العبرة بكثرة هذا أو ذاك ، في الحكم والعدد ، وإنما العبرة بالكيف الذى عليه هذا وذاك .. فما انصف بأنه طيب ، تقبله النفوس الطيبة ، وترضاه ، فهو حلال ، وما انصف بأنه خبيث ، تعافه النفوس الطيبة ، وتنفر منه ، فهو حرام ..

والواقع يحدث بأن الطيبات كثيرة لاحصر لها ، وأن الخبائث قليلة يمكن حصرها ، والإشارة إليها ، ولهذا أطلق الله الطيبات ، وجعلها شاملة عامة ، وقيد الخبائث ، وحصرها في تلك الدائرة الضيقة ، وأباح كل ماوراءها .. والله سبحانه وتعالى يقول : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ » (٢٢ : الأعراف) ويقول سبحانه فيما حرَّم من خبائث ومنكرات : « إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنَّمِ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (٣٣ : الأعراف) .

وقوله تعالى : « وما علمتم من الجوارح مَكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » هو بيان لأمر تشويه شبهة الحرام ، وهو الصيد الذى يصاد بالحيوانات التى يدرّبها أصحابها على الصيد ، كالكلاب والنسور ونحوها .. ١

والشبهة فيها ، هى أن حيوان الصيد قد يدميها بنابه أو يخبله ، أو منقاره ، وربما تموت قبل أن تصل إلى يد صاحب الحيوان الصائد لها ..

وقد جاء قوله تعالى هنا مبيناً لهذا الأسلوب من الصيد ، ولكن قيّده

بقيود ، وهى أن يكون الحيوان المرسل للصيد مُعلماً ، ومدرّباً على صيد الحيوان ، وحمله إلى صاحبه ، دون أن يتسلط عليه بأنياه أو مخالبه ، لينال منه ، كما ينال الحيوان المفترس من فريسته ..

وفى قوله تعالى . « تعلمونهن » وقوله سبحانه : « مما أمسكن عليه » إشارة إلى أن هذه الحيوانات المدربة على الصيد هى من الحيوانات القابلة للتعليم والتدريب ، والواعية لما تتلقى على يد مدربها من خطط الصيد ، والحفاظ على ما يصاد سليماً ، وحمله إلى صاحبه .. ولهذا خاطبها الله سبحانه وتعالى خطاب العقلاء بقوله « تعلمونهن » و « أمسكن عليكم » ولم يقل « تعلمونها » و « أمسكت » كما هو الشأن فى خطاب غير العاقل .. وذلك لأنها حين دُرِّبَت ، واستجابت لما دُرِّبَت عليه كانت أهلاً لأن تُدَسَمَ بِسْمَةِ أصحاب العقول .

وقوله تعالى : « واذكروا اسم الله عليه » أى اذكروا اسم الله على الصيد الذى يُحمل إليكم من كلاب الصيد هذه ، وذلك بذبحها وذكائها وذكروا اسم الله عليها بقولكم : « باسم الله .. الله أكبر ! »

وكذلك ينبغى أن يذكر اسم الله على الصيد الذى يصاد بالسَّهام ، وترسل الكلاب المعلمة للإتيان به بعد أن يصيبه السهم ، حياً أو ميتاً .. فذلك هو ذكاة له .

وفى قوله تعالى : « مكائين » إشارة إلى أن الكلاب هى أصل الحيوانات المعلمة للصيد ، وأقربها إلى تلقى التدريب والتعليم . ومن ثمَّ كان اسم كلب الصيد جامعاً لكل حيوان أو طير يدرب على هذا العمل ..

وقوله تعالى : « واتقوا الله إن الله سريع الحساب » تنبيه إلى أن تقوى الله ، هى ملاك الأمر فى الرقابة على تنفيذ أحكام الحلال والحرام ، ووضع الحدود الفاصلة بين الطيب والخبيث ، إذ كان ذلك أمانة بين العبد وربّه ،

لأقرب عليه لإدبته، ولا وازع له إلا نقواه .. فن خان الله ، واستحل محارمه
فحسابه على الله ، وهو حساب لا يفلت منه أحد : « إن الله سريع الحساب » .

الآية : (٥)

« الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (٥)

التفسير : في قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ » - ما يسأل عنه ..
وهو : ماهو هذا اليوم الذي أحلت للمسلمين فيه الطيبات ؟ ولم كانت مظروفية
هذا اليوم هي ابتداء هذا الحكم ؟ ثم ماذا كان شأن المسلمين قبل هذا اليوم ..
ألم تكن قد أحلت لهم الطيبات ؟

والجواب : (أولا) أن هذا اليوم هو اليوم الذي تمت فيه أحكام
الشريعة ، واستوفت غايتها ، وهو اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى : « الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا » .
(وثانيا) ومنذ هذا اليوم الذي كملت فيه أحكام الشريعة تم إحكام
الحدود بين الحلال والحرام ، والطيب والخبيث .. فكانت مظروفية هذا اليوم
هي الحجاز الفاصل فصلا تاما بين الحلال والحرام ، والطيب والخبيث .

(وثالثا) كان المسلمون قبل استكمال الشريعة مقلبين بكثر من العادات
والأعمال التي كانت لهم في الجاهلية .. وقد تعقبها الإسلام ، عادة عادة ، وعملاً

عملاً ، في مدى ثلاثة وعشرين عاماً ، هي مدة البعثة النبوية ، حتى إذا كانت آخرُ آية نزلت من القرآن كانت الشريعة قد تمت ، وكان كل ما لا ترضاه الشريعة ولا تقبله من أتباعها قد يَبُتُّ حكمها فيه . . وبهذا لم يكن لأحد بعد هذا اليوم أن يُحلّ أو يحرم غير ما أحلت الشريعة وغير ما حرمت !

وقوله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات » إشارة إلى أن كل ما أحل للمسلمين هو الطيب الكرمي ، وأن ما حرم عليهم هو الخبيث الكرمي . . .

قوله تعالى : « واطعموا الذين أوتوا الكتاب حلّ لَكُمْ واطعموا حلّ لهم » هو من الطيب الذي أبيح للمسلمين تناوله من طعام ، وهو طعام أهل الكتاب .. وكذلك لا حرج على المسلمين من أن يُطعموا أهل الكتاب من طعامهم ! كذلك من الطيبات التي أباحها الله للمسلمين « المحصنات من المؤمنات » وهُنَّ اللائي تفيقن رابطة لزواج بهنّ انعقاداً صحيحاً بالأنا تكون المرأة المؤمنة من المحارم ، ولأن تكون في عصمة الغير ، ولا في عدتها منه ، ولأن تكون مع وجود أربع زوجات غيرها .. والشأن في المحصنات من المؤمنات ، المحصنات من الكتابيات . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » . . وقد أشرنا إلى هذا عند تفسير قوله تعالى : « ولا تفسكحوا الشركات حتى يؤمنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُفْسَكُحُوا الشَّرْكَاءَ حَتَّى يَأْمَنُوا وَلَمْ يَدْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا يُعْجَبُ بِنُكْحِكُمْ وَلَا تُفْسَكُحُوا الشَّرْكَاءَ حَتَّى يَأْمَنُوا وَلَمْ يَدْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا يُعْجَبُ بِنُكْحِكُمْ » (٢٢١ : البقرة) .

وقوله تعالى : « إذا آتيتهموهنّ أجورهن » هو شرط في زواج المحصنات من المؤمنات والكتابيات . . وهو إتيانهن مهورهن . .

وقوله تعالى : « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ » هو حال بعد حال ، بعد حال ، كشرط لحلّ المرأة ، وإضافتها إلى الطيبات التي أحلها الله ، وذلك بأن يكون المراد بالاتصال بها الإحصان ، والحماية من الفساد ، لا أن يكون الاتصال بها لإشباع الشهوة ، والزنا بها ، لقاء أجرٍ معلوم ، أو انخازها خلية ، لا زوجاً .. للفتنة ، مع التحلل من رابطة الزوجية .

قوله تعالى : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » يبان لأن الإيمان من أطيب الطيبات التي دعا الله عباده إليها . فمن تحلل من الإيمان ، وكفر بالله فقد حُرِمَ من كل طيب ، وطُعِمَ من كل خبيث .. لا يُقبل منه عمل ، « وهو في الآخرة من الخاسرين » بلى الله وقد صَفَرَتْ يده من كل خير ، وأثقل ظهره بكل سوء .

الآية : (٦)

« بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَفَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (٦)

التفسير : القيام للصلاة : انجاء النية إلى أدائها ، والتعبير بلفظ القيام للدلالة على عظم قدر الصلاة ، ورفعة شأنها ، وأنها بحيث تستدعى حضور الوجود

الإنسانى كله ، وقيامه ظاهراً وباطناً للتوجه إليها ، ولقائها ، بكيانٍ جميع لا يتخلف منه شيء عن الانتظام فى موكب الاحتفاء بهذه الفريضة السكرية ..
وهذه بعض الشاعر التى يثيرها قوله تعالى : « إذا قمتم إلى الصلاة »
عند من يستصحب معه هذه الدعوة الإلهية ، وهو يتيمناً للصلاة ، وبأخذها
وسائلها ، الموصلة إليها ...

والوضوء إنما يكون بعد طهارة الجسد ، والثوب ، كالاغتسال من الجنابة
ونحوها ..

وهو - أى الوضوء - كما بينه الله سبحانه فى هذه الآية .. « فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » فهذان عضوان يجب غسلهما فى الوضوء .. الوجه
واليدان إلى المرفقين .. والمرفق هو من منقطع الأظفار إلى آخر الزنדה عند
مفصل العضد .

وقوله تعالى : « وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى السكمين » هو بيان
اتقمة المفروض فى الوضوء .. وهو خاص بالرأس ، والرجلين ..

أما الرأس ، فالمفروض هو مسحه باليد ، بماء جديد ، أى بأن تغمس
اليدين فى ماء الوضوء ، ثم يمسح بها على الرأس .. وأى مامس الرأس من اليد
بالمسح فمن حُجَز ، سواء شمل للمسح الرأس كلها ، أو معظمها ، أو بعضها ، قل
أو أكثر هذا البعض ا

ذلك أن المسح فى ذاته لا أثر له فى نظافة الرأس ، فهو لا يعدو - والأمر
كذلك - أن يكون إشارة إلى أن الرأس من الأعضاء المطلوب نظافتها ،
والانتفات إليها فى هذا الشأن .. ولكن لرحمة الله بنا ، ويسر شريعته علينا ،
كان الاكتفاء بتلك الإشارة ، دون الأمر بغسل الرأس عند كل وضوء ، ففى
ذلك ما فيه من حرج وإعتاب .. وقد عافانا الله فى ديننا من كل أمر يُخرج
أو يُعنت .

أما الرجلان .. فقد اختلف في قراءتهما ، ولهذا اختلف في الحكم الواقع عليهما .. إذ قرئ : « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى السكبين » بالنصب بمطف أرجلكم على « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » كما قرئ بالجزة ، بمطف أرجلكم على رؤوسكم . التي هي أقرب ممطوف إليها .

فالذين قرءوا « وأرجلكم » بالنصب ، قالوا إن غسل الرجلين إلى السكبين فرض ، شأنهما في هذا شأن الوجه واليدين إلى المرافق ..

والذين قرءوا وأرجلكم « بالجزة » .. قالوا : إن حكم الأرجل هنا هو حكم الرؤوس ، وهو المسح .. أى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى السكبين . ولكن هذا الحكم منسوخ بالسنة ، لما روى البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : « تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأدركنا وقد أرمقنا العصر — أى كاد بقلت منا وقته — فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فنأدى — أى رسول الله — بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار » مرتين ، أو ثلاثا .

وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن طريق آخر ، قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، حتى إذا كنا بيماء بالطريق ، تمجّل قوم عند العصر ، فتوضّأوا وهم عجّال ، فاتهمنا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسسها الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل للأعقاب من النار ، استيعفوا الوضوء » .

يقول ابن حزم في التعليق على هذا الخبر :

« فكان هذا الخبر زائداً على ما في الآية ... وناسخاً لما فيها .. ولا في الآية (أى من أحكام) والأخذ بالزائد (أى ما جاءت به السنة هنا) واجب .. » .

أى أنه يؤخذ بما فى الآية ، وبما جاءت به السنة ، مكملاً لها زائدا عليها ، وهذا وذلك واجب فى الوضوء . . فكان غسل الرجلين (الذى هو زائد على المسح) واجبا . .

فابن « حزم » يأخذ الحكم بوجوب غسل الرجلين من هذا الخبر الذى يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ويجعل هذا الخبر ناسخاً لحكم المسح الذى فهم الآية الكريمة عليه . وكان الأولى من هذا ، ألا يوضع الآية تحت حكم النسخ ، بل أن يجعل هذا الخبر شارحاً لمعناها على الوجه الذى فهمها عليه أكثر المفسرين والعقهاء والحنابلة ، وهو أن قوله تعالى : « وامسحوا برءوسكم » حكم مستقل ، معترض بين ما سبقه وما تقدمه ، وأن قوله سبحانه : « وأرجلكم إلى السكبين » معطوف على قوله سبحانه : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » . . . وفى هذا صيانة للكتاب من تسليط خبر لم يبلغ حد التواتر فى نقض حكم من أحكام القرآن .

ثم ماذا لو نظرنا فى الآية الكريمة نظراً لا يخضعها لأحكام النحو ، ولا يقيمها على موازين قواعده ؟ وماذا لو أخذنا من الآية الكريمة لحة من لحات إعجازها ، فقلنا إن فى هذا الوضع الذى اتخذ حكم « الرجلين » فى الوضوء ما يسمح بأن يعطى الرجلين حكماً وسطاً ، يجمع بين المسح والغسل ؟ . . بمعنى أن يكون المسح عاماً شاملاً من باطن وظاهر . . إلى السكبين ، وأن يسيل الماء منهما حتى السكأه الغسل ، وأن يكون الغسل شيئاً قسرياً من المسح ، بلا تدليك ، ولا تحايل أصابع . . فهو مسح كالغسل ، وغسل كاللمس . . وفى هذا ما يتفق مع يسر الشريعة ، وتخفيفها على العباد ، وخاصة فى الأحوال التى يشتد فيها البرد ، أو يقل فيها الماء . . وذلك مما يدخل الطمأنينة فى شعور المتوضىء أنه أدّى الواجب إذا غسل رجله هذا الغسل الخفيف ، وأنه يدخل

الصلاة وقد استوفى حق المدخول فيها . . ثم إنه ليس يعنى هذا أن يلتزم المتوضئ هذه الصورة في غسل رجليه . . بل إن له أن يجرى عليهما الماء ماشاء ، وأن ينظفهما ما أراد وما استطاع ، إذ لا حرج عليه في هذا ، وإنما الحرج في ألا يدفع عنه هذا الحرج إذا هو غسل رجليه وكأنه يمسحهما ، أو مسحهما وكأنه بفلسهما . . ذلك والله أعلم .

قوله تعالى : « وإن كنتم جنباً فاطهروا » هو إشارة إلى ما ينبغى أن يكون عليه المسلم قبل الوضوء ، وهو أن يكون على طهارة من الجنابة . . بالاغتسال ، أو التيمم في المرض أو السفر ، أو عند فقد الماء .

وفي قوله تعالى « فاطهروا » إشارة إلى أن المطلوب هو التطهر . . ولم يحدد اللفظ القرآنى أسلوب التطهر . . أهو بالاغتسال أو بالتيمم . . وذلك لأنه سبحانه قد خفف على عباده ، فلم يجعل التطهر بالاغتسال أمراً لازماً في جميع الأحوال . . فالمرضى ، والمسافر ، قد أبيض لهم التطهر من الجنابة بالتيمم ، وكذلك الصحيح المقيم إذا فقد الماء . . فإذا تيمم أحدهم طهر من الجنابة ، وإذا قام للصلاة وجب أن يتيمم للصلاة ، وهو على طهارته بتيمم الطهارة من الجنابة .

فانظر إلى هذا الإعجاز القرآنى في قوله تعالى : « فَاطْهَرُوا » وإلى توافق هذا الأمر الإلهى مع قوله تعالى بعد هذا : « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْمَائِطِ أَوْ لَا مَسْتَمِعُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمِمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » . . ولو كان اللفظ القرآنى : « فَاغْتَسِلُوا » بدل قوله تعالى : « فَاطْهَرُوا » لوقع تصادم بين هذا اللفظ وبين الحكم الوارد بعده في هذه الآية ، والذي جاء مثله في سورة النساء في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا

الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا «
(٤٣ : النساء) . . وقد سبق أن شرحناه في موضعه ! ولكن كيف يقع التصادم والتخالف في كتاب منزل من رب العالمين ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا »

وفي قوله تعالى : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » ما يكشف عن جوانب كثيرة من رحمة الله بنا ، وفضله علينا ، وأنه أقامنا على شريعة ، لا حرج فيها ولا إعانات ، وأن كل ما جاءت به هو تصحيح لإنسانيتنا ، وتكريم لآدميتنا ، وحماية لنا من دواعي الفساد والمطب . . وفي هذا الذي يَلْبَسُنَا من نعم الله وأفضاله ، ما يستوجب الحمد والشكر ، وذلك بأن نتلقى أحكام الله بالقبول والرضا ، وأن نأنس بالحياة معها ، والعيش فيها ، وأن نستوحش من البعد عنها ، أو التفريط في الإمساك بها . .

الآية : (٧)

« وَأَذْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » (٧)

التفسير : عطف هذه الآية على ما قبلها هو توكيد للشكر الواجب علينا

أن نعيش فيه مع الله الذى تحف بنا الطافة ، وتشتمل علينا نعمه . . . ففى كل نفس بنفسه الإنسان نعم ظاهرة تحدث بها كل جراحة فيه . . . فضلاً عن النعم التى تساق إليه من هذا الوجود الذى يتحرك فى رحابه ويتقلب بين أرضه وسمائه . . .

قوله تعالى : « وَمِيثَاقُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ » هو عطف على قوله تعالى : « نِعْمَةُ اللَّهِ » أى اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ . . .

والميثاق الذى واثقنا الله به هو ما أشار إليه سبحانه فى قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا » (١٧٢ : الأعراف)

فهذا إقرار من الناس جميعاً - قبل أن يُخلقوا وقبل أن يكونوا أناساً - بالولاء لله ، والاعتراف بربوبيته . . . وهو إقرار ضمن الإقرار العام للوجود كله بالانقياد لله ، والولاء له . . .

وإذ يذكر الإنسان أنه كان على عهد مع الله وهو فى مضمر الغيب ، قبل أن يكون له وجود ، وقبل أن يستكمل وجوده ، وبصبح كائنًا ، عاقلاً رشيداً - إذ يذكر الإنسان هذا من أمر نفسه ، ويذكر ما ينبغى أن يكون موقفه من الله ، وهو الإنسان العاقل الرشيد - وجد من السفاهة والضلال أن يكون على غير هذا الطريق القويم الذى انتظم فيه مع الوجود كله يوم أن لم يكن شيئاً . . . فكيف يستقّه ويحمق ، ويشرد عن هذا الطريق ، ويتخذ لنفسه طرقاً لا مَعْلَمَ فيها ، ولا أُنيسَ له فى مجاهلها إلا من كان على شاكلته من التائهين والضالين وإخوان الشياطين ؟

هذا ، ويمكن أن يكون هذا الميثاق الذى واثق الله به الذين آمنوا هو ذلك الميثاق الذى بايع به المسلمون رسول الله إذ دخلوا فى الإسلام ، فقد كانت بيعتهم لرسول الله قائمة على : « السمع والطاعة فى المسكره والمنشط » أى فى الضراء والسرراء . والعقد الذى وثقه النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين ، هو عقد الله ، ومن ثم كانت إضافته إلى الله تعالى ، تكريماً للنبي ، وتوثيقاً بعد توثيق لهذا الميثاق العظيم . . « إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ » (١٠ : المفتح) ..

فكل من دخل الإسلام ، دخل بهذا الميثاق ، سواء شاهده أو لم يشهده . .
فلا إيمان بغير استجابة ، ولا استجابة بغير طاعة وامتنال .

الآية : (٨ - ١٠)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٠) »

التفسير : مما يدخل فى الميثاق الذى واثق الله به المؤمنين أن يكونوا « قَوَّامِينَ بِاللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ » والقيام لله هو الانتصار لشريعته والرياسة لأحكامه . . . سواء فى محيط الإنسان فى ذاته ، أو فى دائرة الجماعة الإسلامية كلها . . . فحينما كان لله أمر أو نهى فى شأن من الشئون أو موقف من المواقف

كان على الإنسان أن يستحضر له وجوده كله ، وأن يلقاه بوجوده كله ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قَوَّامِينَ لِلَّهِ » حيث يحمل هذا الفعل معنيين ، بكل أحدهما الآخر : القيام ، ثم المبالغة في هذا القيام إلى أقصى حد استطاع .

وهذه الدعوة بالقيام بأمر الله ونهيه ، والمبالغة في هذا القيام ، هو أمر ملازم للمؤمن في ذاته ، كما هو ملازم للمؤمنين جميعاً . . الإنسان فيما هو له وعليه ، والجماعة كلها فيما هو لها أو عليها . . فليس يكفي لسلامة الإنسان أن يسلم في نفسه ، وإنما أن تسلم الجماعة معه ، ففي سلامتها سلامة له ، وفي عطبتها عطب ضمنى له !

وقد شرحنا هذه الآية عند وقفنا بين يدي الآية الكريمة : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » (١٣٥ : النساء) وبلاحظ أن صورة النظم قد اختلفت هنا عن صورتها هناك ، فقد سُلِّط كل من الفعلين على ماسلط عليه صاحبه : « كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ » . . « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ » وهذا يعني أن القوامة بالقسط هي قوامة لله ، وأن الشهادة لله هي شهادة بالقسط . . ذلك أن القسط هو العدل ، والعدل صفة من صفات الحق جلّ وعلا . . ومجموع الصورتين يعطينا صورة مؤكدة للأمور به فيها ، هكذا :

كوني قوامين لله .. شهداء لله .

كونوا قوامين بالقسط . . شهداء بالقسط .

ولكن النظم القرآني جاء بهما على هذا النمط الذي صانهما من هذا التكرار ، كما فوّت الجمع بين الله سبحانه وتعالى وبين صفته . وكلاهما نحن مدعوون إلى توقيره ، مأمورون بالاحتفاء به .

وبين يدي الدعوة إلى رعاية أوامر الله ، واجتناب نواهيه ، والتزام حدود العدل والحق — تنتصب صورتان ، إحداهما لمن آمن واهتدى ، واستقام على طريق الله ، فأحل الحلال ، وحرّم الحرام ، والأخرى لمن كفر بالله ، واتبع هواه ، وركب طرق الفواية والضلال . . وفي الصورة الأولى يرى المؤمنون ما أعد الله لهم من واسع رحمته ، وعظيم فضله ، وفي الصورة الثانية يرى الكافرون ما أعد لهم من جهنم وقد ففرت فاهها ، ومدت ألسنتها لتصطادهم من بعيد وقريب : « وعد الله الذين عملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم » .

الآية : (١١)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ
أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقَالَى اللَّهُ
فَلْيَقْوَ كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ » (١١)

التفسير : اللهم بالأمير . . هو العزم عليه ، دون تنفيذه لأمر ما ، من داخل النفس أو خارجها . . « وَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ » (٢٤ : يوسف) .

وبسط فلان إلى فلان يده : مدها إليه بالشر والأذى . . « ائن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك » (٢٨ : المائدة) .

وقد اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إلى المؤمنين بالأذى فكف الله أيديهم عنهم . .

والصورة التي ترسم لمن يقرأ الآية الكريمة ، مستعرضاً أحداث الإسلام

الأولى ، يرى أنها تشير إلى ما وقع في غزوة الخندق ، المسماة غزوة الأحزاب كذلك - فقد جاءت قريش بمجموعها ، وبمجموع أحلافها ، تريد أن تقطع الدعوة الإسلامية من أصولها ، فمسكرت حول المدينة ، ووقفت أمام الخندق الذي أقامه الرسول والمسلمون حولها .. وكان من تدبير الله سبحانه أن أوقع الخلاف بين هؤلاء الأحلاف ، بعد أن طال بهم المقام في مواجهة المدينة دون أن يصلوا إليها .. ثم أرسل الله عليهم ريحا عاصفة في ليلة مظلمة باردة .. فاطفأت ناره ، وقلبت قدورهم ، وهدمت خيامهم .. حتى إذا انكشف وجه الصباح كانوا هشيما مبعثرا على كل طريق .. إلا الطريق إلى المدينة ، وهكذا كان فضل الله ، وكانت رحمته التي ينفى أن تكون مما يذكره المسلمون من نعم الله ورحماته اوفى هذا يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * (٩ - ١٠ : الأحزاب) .. ويقول سبحانه : « وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِفَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا » (٢٥ : الأحزاب)

فهل نعمة أعظم من هذه النعمة ؟ وفضل أكبر من هذا الفضل ؟ .

ومن عجب ألا أجد أحدا من المفسرين يقول بهذا الرأي .. فيما بين يدي من كتب التفسير !

وفي قوله تعالى : « واتقوا الله » وفي عطائه على قوله سبحانه « واذكروا نعمة الله عليكم » ما يشير إلى أن المراد بذكر نعم الله ، ومراجعة أفضاله

على الإنسان ، ليس هو مجرد لذكر باللسان ، والتسبيح به ، وإنما الذي يحقق لهذا الذكر أثره هو أن يكون مبعثاً لخشية الله ، واستحضاراً لجلاله وعظمته ، وذلك مما يبعث إلى التقوى ، التي تقوم على مراقبة الله ، وحراسة جوارح الإنسان من معصيته .

الآية : (١٢)

« وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ » (١٢)

التفسير : في مواجهة النعم التي أنعم الله بها على المسلمين ، ودعاهم إلى تذكرها ، وملء مشاعرهم بها ، لتفتح قلوبهم بخشية الله ، وتعلأها بتقواه . في مواجهة هذا يذكر الله سبحانه ما كان له من نعم وأفضال على بني إسرائيل ثم ما كان منهم من جحودها ، والنكر لها ، واتخاذها ذرائع للإفساد والطفيان .. ثم ما كان من عقاب الله لهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء ، ودمغهم باللعنة والغضب .. وتلك هي عاقبة من حاد الله ، وكفر به ، ومكر بآيانه ، وجحد أفضاله ونعمه ..

« وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا » .

فهذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل قد حمله إليهم أنبياء الله ،

وعزّزهم النقباء الذين كان كل نقيب منهم على رأس جماعة من جماعاتهم ، حتى يكون ذلك أقرب إلى لقائهم معه ، واستجابتهم له ، لأنه منهم أشبه بالأب من أبنائه ، قرابة ومودة .. وهؤلاء النقباء هم رسل الله إليهم ، ولهذا جاء قول الله عنهم . « وبعثنا » حيث يقلب مجيء هذا اللفظ في بعث الرسل من عند الله إلى عباد الله ..

وقوله تعالى : « وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إِنِّي أَنفِثُ مِنَ الصَّلَاةِ وَأَتَنِثُكُمْ الزَّكَاةَ وَأَمَتُنُكُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أَكْفَرُنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ » - هو الميثاق الذي أخذه الله عليهم ، ووثقه معهم .

فهو - سبحانه - معهم ، إن أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وآمنوا بما يبعث إليهم من رسل الله ، وعزّروهم ، أى نصرهم ، وبذلوا بما في أيديهم في وجوه الخير ، أى أقرضوا الله قرضاً حسناً ، بلا من ولا أذى ، ولا رباً ..

إنهم إن فعلوا هذا كفر الله عنهم سيئاتهم وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار .. وإن كفروا فقد ضلوا سواء السبيل ، وركبوا الطريق المؤدى بهم إلى جهنم .. وبئس المصير ..

فإذا كان من القوم مع هذا الميثاق العظيم ؟

ذلك مانجده في قوله تعالى ، في الآية التالية :

الآية : (١٣)

« فَيَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ « (١٣)

التفسير: لقد نقض بنو إسرائيل الميثاق الذي أخذه الله عليهم ، فكفروا بآيات الله ، ومكروا بها وجحدوا نعمه وأفضاله ، وكذبوا رسله ، وأخذوا بالآذى الذى بلغ فى كثير من الأحيان حد القتل .

فبسبب هذا انهم الله .. وكفى بهذا العقاب عقاباً ونكالاً .. إنه الهلاك الأبدى ، والضياع لعالم الإنسانية كلها ، والخسران فى الدنيا والآخرة .. « أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا » (٥٢ : النساء)

قوله تعالى : « وجعلنا قلوبهم قاسية » هو مسخ لهذه القلوب ، وقلب لطيفتها ، ونحول بها من قلوب بشرية إلى قلوب لا تمت إلى عالم البشر بصلة .. وهذا ما يشير إليه اللفظ القرآنى : « وجعلنا » الذى يدل على خلق جديد لهذه القلوب ، وتصويرها فى صورة غير الصورة التى كانت .. ولهذا استباححت تلك القلوب كل منكر ، وتقبلت كل خبيث ، دون أن تتأثم أو تتحرج ، حتى بلغ بها ذلك أن عبثت بكلمات الله ، وغيرت معالمها ، وبدلت أوضاعها ، وخلطتها بأهوائها ونزعاتها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يحرفون الكلم عن مواضعه » .. وقد ضبط القرآن الكريم الجيل الذى عاصر نزوله من أجيال اليهود - ضبطهم متلبسين بهذا المنكر الذى كان عليه آباؤهم مع كتاب الله الذى بين أيديهم .. فقد جرت على ألسنة هؤلاء الأبناء الذين عاصروا نزول القرآن ، صور من صور التحريف والتبديل لكلمات الله ، فقال تعالى : « مِنْ

الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير
مُستمع وراعنا أيًا بالسننهم وطعننا في الدين .. » (٤٦ : النساء) .

وهذا شاهد يشهد بلسان الواقع أن الأبناء والآباء على سواء ، في فسوة
القلوب ، وجراتها على الله ، وتبديلها لكلماته !

قوله سبحانه : « ونسُوا حِطًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ » .. للضمير هنا راجع إلى آباء
اليهود ، وأنهم لم يبقوا عند حد التحريف والتبديل لكلمات الله ، بل لم يعملوا
بما ظل سليماً من تحريفهم في الكتاب الذي بين أيديهم .. ذلك أنه بعد أن
استقرت التوراة على ما فيها من تحريف ، وتداولتها الأيدي ، لم يكن من سبيل
إلى إدخال تحريف عليها - فكان عملهم من الأخذ بما لا يرضون من أحكام
التوراة الباقية عندهم ، هو الطريق البديل لهم من التحريف ، لو كان ذلك
التحريف مستطاعاً لهم .. فعملهم هذا هو تحريف بصورة أخرى ، بما يتأولون به
النصوص ، ويخرجونها عليه ، حسب ما تمليه أهواؤهم ..

وقوله تعالى : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » هو خطاب للبي
الكريم ، وأنه يجد بين يديه من خيانات اليهود لأمانة الكلمة ، وشرف العهد
ما يصل حاضر اليهود بماضيهم ، وأنهم أبداً على خيانة الله ، ولرسول الله ،
وامداد الله !

وفي التعبير عن الخيانة بالخائنة ما يكشف عن هذا الأسلوب الخبيث الذي
يتخذه اليهود في خياناتهم ، وأنه أسلوب قائم على اللداعة والنفاق .. حيث
يُخرج اليهود خياناتهم في خبث ودهاء ومواربة ، فلا يُلْقون بها إلا حيث
لا ترصدهم العيون ، ولا تواجههم الوجوه !

وقوله تعالى : « إلا قليلاً منهم » هو استثناء لجماعة قليلة من اليهود ، قد
سلت من هذا الداء الخبيث الذي اشتمل على القوم ، ولم يبق على شيء منهم

إلا كما يبقى الحريق على بعض ما اشتمل عليه ، وكما يبقى البحر على بقايا سفينة غارقة !

وقوله تعالى : « فاعفُ عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » هو توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هذه الجماعة القليلة التي سلمت وأسلمت من اليهود ، وألا يأخذها بجريرة الكثرة الكثيرة منهم ! وألا ينظر إليها من خلال موقفها من النبي أول الدعوة ، فقد كان اليهود جميعاً على عداوة وحسد للنبي ..

الآية : (١٤)

« وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْهَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » (١٤)

التفسير : قوله تعالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به » ، هو معطوف على قوله سبحانه في الآية (١٣) « ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل » .

وبين المعطوف والمعطوف عليه صلة : إذ كانت دعوة المسيح خاصة باليهود ، كما يقول للمسيح عن نفسه فيما تروى عنه الأناجيل : « أنا لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة » ولهذا كان حوار يوه كلمهم من اليهود ، كما كانت معجزاته لليهود ، وفي اليهود ، حتى إنه - عليه السلام - أبى على المرأة الأثمية - أى من غير اليهود - أن يشفى ابنتها مما كانت تعاني من داء ، وقال لها تلك القولة التي روتها الأناجيل عنه : « ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا ،

وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك النخوم صرخت إليه قائلة : ارحمني يا سيد يا ابن داود .. ابنتي مجنونة جداً، فلم يجبها بكلمة ، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراءنا ، فأجاب وقال : « لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الصّالة » (متى : ١٥) .

وفي قوله تعالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا » به إشارة إلى أن هؤلاء النصارى الذين أخذ الله عليهم لليثاق كانوا من اليهود ، الذين انبعوا المسيح .. والمعنى : « ومن اليهود الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » فنسوا حظاً مما ذكروا به « وفي هذا تشنيع على اليهود أيضاً ، إذ كانوا دائماً على هذا الخلق اللئيم في المسكر بآيات الله ، ونقض الموائيق التي واثقهم الله بها .. فهم في ثوب النصرانية كما هم مسلاخ اليهودية ، وهم في اتباعهم لعيسى كما هم في أخذهم لشرعية موسى .. كفروا مع كفر ، وضلال إلى ضلال .

وفي قوله تعالى : « تَسُوا حَظًّا مما ذكروا به » إشارة إلى أن أتباع المسيح قد تناولوا دعوته على غير مدلولها الذي أقامهم عليه ، وعاش فيهم به .. فلم يكن فيهم إلهاً ولا ابن إله ، ولم يؤمن به الذين عاشوا معه على أنه إله أو ابن إله ، ولم يقل أصحاب الأناجيل الأربعة - وفيهم اثنان من الحواريين - أنه إله ولا ابن إله ، وإنما كانوا - كما تحدث الأناجيل - يفادونه : يامعلم ، ياسيد ، وأن أعظم صورة تصوروها له : أنه يوحنا المعمدان ، بُعث إليهم من جديد !

ففسيان حظهم مما ذكروا به هو هذا التأويل الفاسد لما في الأناجيل ، ولو أنهم استقاموا عليها لما وقع لأحد من أتباعه أن المسيح إله ، أو ابن إله ! وقد عرضنا هذه القضية من قبل ، عند تفسير الآيات الأخيرة من سورة النساء .

قوله تعالى : « فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » هو بيان لثمرة هذا الفسيان المتعمد ، وذلك التأويل الفاسد لكلمات المسيح وتعاليمه ، من

أتباعه من اليهود .. فقد أشاع اليهود من أتباع المسيح أنهم هم الذين وجهوا دعوته تلك الوجهة فأخرجوها على هذه الصورة التي لبس المسيح فيها ثوب الألوهية ، وقام فيها مقام الله .. ولعلنا نذكر هنا دور « بولس الرسول » وهو يهودى ، ومن أتباع المسيح ، وحامل لواء التبشير بالمسيحية خارج دائرة اليهود .. فقد كان هو الذى أباح ما حرّمته الشريعة من لحم الخنزير ، والتحلل من الختان ، بل وحُرّمته ، دون أن يلتفت إلى أن المسيح نفسه قد خُتن ، حسب الناموس ! وثمرة هذا النسيان المتعمد هى هذا الخلاف الشديد بين أتباع المسيح .. ذلك الخلاف الذى لا تزيده الأيام إلا عمقاً واتساعاً ، إذ أباح هذا التأويل الفاسد حرمة الأناجيل ، وجعل لكل ذى نظر أن يتأول ما يشاء ، ويقول ما يريد ، بعد أن أهدرت معانى الكلمات المقيّدة بألفاظها ، وأصبحت الألفاظ رموزاً وإشارات ، وأحلاماً وأضغاث أحلام ، يتأولها كل حسب رأيه واجتهاده ، غير مقيد بقيد ، ولا محتكم إلى لغة .

وهذه العداوة ليست عداوة ترجع إلى اجتهد في فهم النص ، بقدر ما هى عداوة ترجع إلى تضارب الأهواء ، واختلاف المذاهب ، ومن هنا لم تسكن مجرد عداوة بين علم وجهل ، بل كانت عداوة محملة بشحنات ثقيلة من البغض والسكرامية ، لأنها عداوة بين هوّى وهوى ومشرب ومشرب !

ثم إن هذه العداوة المحملة بأنغال البغضاء ليست عداوة موقوتة بوقت ، ولا محدودة بزمن .. وإنما هى عداوة موصولة ، متجددة ، لاتنقطع أبداً : « إلى يوم القيامة » .

قوله تعالى : « وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » أى سيعلمون يوم القيامة فساد هذا الذى صنعوه ، وغيروا به وجه رسالة المسيح ودعوته ..

وفي لفظ « يصنعون » دلالة على أن أسلوبهم هذا الذى جرّوا عليه مع

كلمات المسيح وتعاليمه - لا ينقطع أبداً ، وأن هذه الكلمات وتلك التعاليم ،
ستلذ كل يوم مواليد جديدة من التأويل والتخريج .. فما يكون حلالاً اليوم قد
يصبح حراماً غداً ، وما هو حرام غداً يكون حلالاً بعد غد .. وهكذا ..
وصدق الله العظيم ، وصدقت كلماته وآياته ، المنزلة على النبي الكريم ،
الصديق الأمين .

فلقد رأينا كيف كان للجمع المقدس ، الذي انعقد في « روما » في هذه
الأيام^(١) أن يخرج على العالم المسيحي بهذا الرأي الذي يجنبه معتقداً عاشت فيه
المسيحية ، واعتنقه المسيحيون قرابة ألفي عام - وهو أن اليهود قد صلبوا
المسيح ، وحملوا تبعه دمه ، هم وأبنائهم من بعدهم .. إذ قالوا حين قدموه للصليب ،
كما روت الأناجيل « دمه علينا وعلى أبنائنا » فجاء الجمع المقدس يبرئ اليهود
من دم المسيح ، ويقول : « إذا كان اليهود الأولون هم الذين صلبوا المسيح
واحتملوا دمه .. فما ذنب أبنائهم من بعدهم ؟ » .

وهذه قضية لا دخل للإسلام بها ، إذ يسكرها من أصلها .. واسكن الذي
نريد أن نقوله هنا - لحساب العقل والمنطق - : ما هو الحكم الذي يحكم به
الجمع المقدس على أتباعه الذين عاشوا خلال الألفي عام يتعبدون بلعن اليهود ،
ويتقربون إلى المسيح بهذه اللعنات التي يستبحون بها صباح مساء ؟ ثم على من
تقع تبعه هذه الدماء الغزيرة التي أراقها أتباع المسيح في مدى هذه الأزمان
المتطاولة - من اليهود ، انتقاماً للمسيح ، وتشفيًا ممن تطاولت أيديهم إلى
إلههم المعبود ، حتى علقوه على خشبة الصليب وسقوه المرّ المذاب ؟ ثم ألا يحقّ
للإهود اليوم أن يطالبوا القائمين على أمر المسيحية بِدِيَاتِ ملايين القتلى منهم ؟

(١) كان انعقاد هذا الجمع في خريف عام ١٩٦٤ .

إن ذلك هو العدل الذى يستقيم مع منطق الجمع المقدس الذى أصدر هذا الحكم ، وأنتى بتلك الفتوى !

« وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » لا بما صنعوا ، وحسب . .
فإنهم كل يوم يصنعون جديداً ، ويستولدون أحكاماً وشرائع .

(الآيتان : ١٥ - ١٦)

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » (١٦)

التفسير : « يا أهل الكتاب » هى دعوة عامة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى .

« قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ » هو بيان لما يحمله الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — إلى أهل الكتاب من حق يصححون به ما أخفوا من أحكام الكتاب الذى فى أيديهم ، وما غيروا وبدلوا . . وأن كثيرا مما أخفوه وحرّفوه قد تجاوز القرآن الكريم عنه ، وترك الخوض معهم فيه ، حتى لا يدخل معهم فى طريق طويل من الخلاف والجدل ، وإنما كان الذى اهتم له القرآن الكريم ، ووقف عنده ، هو ما كان من الأصول العامة فى العقيدة ، وهو ما يتصل بالألوهية ، وعزلها عن كل ما دخل على مفهومها من ضلال وبهتان . . هذه هى قضية

الإسلام الأولى ، فإذا استقامت استقام كل شيء بعدها .

وقوله تعالى ، « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » هو وصف لهذا الكتاب الكريم ، وما يحمل إلى الناس من « نور » هو نور الحق ، المهدى من السماء ، لينير للناس سبيلهم إلى الله ، وليبديد الظلام الذي يحجبهم عن الرؤية الصحيحة للحق والمهدى . .

ووصف الكتاب بأنه نور ، ثم وصفه بأنه كتاب مبين ، هو غاية ما يمكن أن تكون عليه دعوة الحق في جلالها ، ووضوحها ، وإشراق شمسها ، وأن من لا يرى الحق في وجه هذه الدعوة ، ولا يقنأه منها ، هو أعمى أو مُتَعَامٍ ، ليس لدائه دواء ، « وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ نَسِمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ » (النمل : ٨١) .

وقوله سبحانه : « يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ » سبل السلام هي طرق الحق ، التي يأمن سالكها من كل عطب ، ويسلم من كل سوء . . وهي مفعول به لقوله تعالى : « يَهْدِي » . و « من اتبع رضوانه » مفعول ثانٍ له . . والمعنى أن الله سبحانه يهدي بهذا الكتاب إلى سبل السلام من اتبع رضوان الله ، وابتغى مرضاته ، فحجاء إليه مستشفياً من دائه ، مستطباً لعلته ، مستهدياً لبصره وبصيرته . . أما من أعرض مستكبراً ، ولوى وجهه جاحداً ، فهو وما اختار لنفسه : « وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » (١٧ : فصلت) .

قوله تعالى : « وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » . هو بيان لفضل الله ولطفه بعباده الذين يوجهون وجوههم إليه . . إذ كانت عناية الله إلى جوارهم ، تمسك بهم على الطريق ، وتسدد خطاهم إلى الغاية التي يجدون عندها الأمن والسلام .

وفى قوله تعالى : « قد جاءكم رسولنا » وفى إضافة الرسول إلى الله بضمير المتكلم ، تكريم للرسول الكريم ، وتمجيد له ، وتعظيم لشأنه ، ولشأن ما يحمل بين يديه من ربه ، من هدى ونور .

الآية : (١٧)

« لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَتَنَ بَعَثَ اللَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١٧)

التفسير : وإذا كان النصارى - من أهل الكتاب - لم يعرفوا الداء الذى يمكن فيهم ، وما يحمل إليهم القرآن من شفاء - فما هو ذا القرآن يضع يده على موضع الداء منهم . .

إن جعلهم الله هو المسيح بن مريم ، هو أصل الداء . . فما كان لله أن يولد من رحم امرأة ، وأن تكون نسبته إليها . .

إن الإله الذى يُتصور على تلك الصورة ، هو إله هزيل ، لا تله إلا عقول لا تعرف جلال الله وعظمته ، وقدرته . .

وأيन المسيح الإله وقوته وقدرته ، أمام قوة الله وقدرته ؟

إن أراد الله أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً . . فن يقف لهذه الإرادة ، أو يرد عليها ما أرادت ، أو بعض ما أرادت ؟

ألم تمت أم المسيح ؟

وإذا كان فى المسيح شك أنه لم يمت بعد ، فهل من شك فى أنه سيموت ؟

لقد مات الأصل ، وهو أمه . فهل يبقى الفرع ، وهو المسيح ابنها ؟

وقوله تعالى : « يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ » دفع لاعتراض قد يقيم شبهة عند من يرفعون المسيح عن مستوى البشرية إلى مرتبة الألوهية ، فإن ميلاده من غير أب - هذا الميلاد الذى يثير فى النفس تساؤلات وتصورات - ليس الصورة الفريدة فيما خَلَقَ الله وأبدع من مخلوقات .. من ملائكة وجنّ وشياطين ، وكواكب .. فأى إنسان مهما عظم هو ضئيل بالنسبة لأى مخلوق من تلك المخلوقات .. فإذا نظرنا إلى المسيح فى صورته ، وجدناه كائناً بشرياً ، فى خلقته وفى سلوكه .. كان جنيئاً ، ثم طفلاً ، ثم صبيّاً ، ثم شاباً ، ثم رجلاً .

وأكثر من هذا ، فإن أتباعه أماتوه صلباً ، ثم دفنوه بأيديهم فى التراب بعد أن حملوه على أيديهم جثة هامدة !

ثم اقد كان له مآلئناس فى هذه الحياة .. يأكل ، ويشرب ، وينام ، وبصحو ، ويبول ويفوط ، ويفرح ، ويحزن .. إلى غير ذلك مما يجرى على الناس !

فأى شيء يُخرج المسيح من الإنسانية إلى مقام الألوهية ؟ لأنه ولد من غير أب ؟

إنه ليس أول من وُلد من غير أب ؟ إن الذى خَلَقَ الأب وخلق الأم لا يمجزه أن يخلق خلقاً من غير أب ولا أم .. « يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير » .

إن غرابة المخلوق فى ميلاده ، أو فى شكله ، ولونه ، وطوله ، وعرضه .. إن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة الخالق ، لا أن تكون مَرْتَقاً إلى الكفر بالله ، والتعلق بالغريب العجيب مما صنعت يده ! فإن ذلك هو الضلال والسهة ، إذ كيف يتشابه الخالق والمخلوق ، ويختلط الصانع بالمصنوع ؟

الآية : (١٨)

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَفْقَهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ » (١٨)

التفسير : مما يُفسح لأهل الضلال في ضلالهم ، ويمد لهم في حبل الغواية ، أن يمتدوا على الله الأمانى ، وأن يجدوا في هذه الأمانى الباطلة ، تعلقة يعملون بها ، وسراباً خادعاً يمحرون وراءه ..

ولقد قامت لكل من اليهود والنصارى دعوى على الله ، بأنهم أبناءه وأحباؤه .

فاليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ..

والحق أنهم ما كانوا إلا أبناء لأهوائهم ، وإلا أحبباء لشهواتهم .. أما الله الذين يدعون عليه هذه الدعوى ، فهم أعداؤه وحرب عليه ..

إن اليهود قد بدلوا كلمات الله وحرفوها ، فأذوا رسله ، وقتلوا أنبياءه فكيف تستقيم مع هذا دعواهم بأنهم أبناءه وأحباؤه؟

والنصارى قد ألبسوا الله هذا الثوب البشرى ، وداروا به في الأرض دورة قاسية ، يتلقى بها الاطعام واللعنات ، ثم ينتهى به الأمر معلقاً على خشبة بين لصين !

وقد رد الله عليهم هذا الادعاء الكاذب ، وسلكهم جميعاً - اليهود والنصارى - مسلكاً واحداً ، إذ كان طريقهم على الضلال واحداً .. فقال

تعالى : « فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ » أى إن كنتم أبناء الله حقاً وأحباءه صدقاً ، فلم تفرقون في الإنم ، وتموجون في الخطيئة ، وتلقون في النار ؟

إن أبناء الله وأحباءه ، لا يخرجون عن طاعته ، ولا يمكرون بآياته !

وفي قوله تعالى : « يعذبكم بذنوبكم » ما يقطع بأنهم معذبون ، وأن هذا العذاب إنما استحقوه بما كسبت أيديهم ، شأنهم في هذا شأن كل من يكذب بالله ويخرج عن طاعته ! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « بل أنتم بشر من خلق » فلا محابة لأحدٍ عند الله ، ولا كرامة لإنسان عنده ، إلا بالعمل الصالح .
وفي قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » إشارة إلى أن الله عباداً أرادهم للجنة فعملوا لها ، واستحقوا مغفرته ورضوانه ، وعباداً أرادهم للنار فعملوا لها ، فوقموا تحت نعمته وعذابه . .

يُروى عن عمر بن الخطاب وقد سئل عن قوله تعالى : « وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال : « إن الله عز وجل لما خلق آدم ، مسح على ظهره يمينه فاستخرج منه ذريته ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح على ظهره واستخرج منه ذريته فقال : هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » .

الآية : (١٩)

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١٩)

التفسير: وصرة أخرى يدعو الله سبحانه أهل الكتاب - اليهود والنصارى - أن ينظروا في أنفسهم ، وأن يتدبروا أمرهم في موقفهم من هذا الرسول الكريم ، الذي جاءهم على فترة من الرسل - أى بعد زمن انقطعت فيه رسالة الرسل - وأن يلتفتوا به ، ويتعاملوا معه ، ويصححوا معتقدهم في الله على ما جاء به ، فتلك هي فرصتهم ، إن اهتبلوها غنموا ونجّوا ، وإن ضيعوها ضاعوا وهلكوا ، ثم لم يكن لهم على الله حجة بعد هذا البلاغ المبين !

وفي قوله تعالى : « أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » هو قطع لكل علة يعتلون بها ، في ركونهم الباطل ، وخوضهم في الضلال .. فليس لقائل منهم أن يقول : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » أى رسول من عند الله ، يكشف لنا معالم الطريق ، ويرفع منارات الهدى .

وقوله سبحانه : « فقد جاءكم بشير ونذير » هو حجة الله عليهم ، بما حمل إليهم هذا البشير النذير من حق وهدى .

وفي مواجهة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - بهذا الخطاب ، من الله ، دليل على عموم رسالة « محمد » صلوات الله وسلامه عليه ، وأنه رسول إليهم كما هو رسول إلى الناس كافة : « فقد جاءكم بشير ونذير » هو « محمد » عليه الصلاة والسلام ، وهذا ما يشير إليه أيضاً قوله تعالى : « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » (٨٥ : آل عمران) .

وفي قوله تعالى . « والله على كل شيء قدير » وعيد لأهل الكتاب إذا هم لم يستجيبوا لهذا النبي ، ولم يصححوا معتقدهم على ما جاء به من عند الله ، وأنهم إذا لم يفعلوا فلن يُقْلَتُوا من عذاب الله ، وأنهم لن يُعْجِزُوا الله في الأرض ، ولن يُعْجِزُوهُ هَرَبًا .

الآيات : (٢٠ - ٢٦)

« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٠) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتْوَى كَلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (٢٥) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَكِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » (٢٦)

التفسير : هذا موقف من مواقف بنى إسرائيل العنادية مع أنبياء الله ، وحمله النور والخير إليهم ، وإن في ذلك لعزاء وسلوى ، للنبي الكريم إماما استقبل به اليهودُ دعوته ، من كيد وتضليل .. إذ ليس هذا شأن اليهود مع النبي وحده ، بل هو شأنهم مع كل نبي من أنبيائهم ..

فهذا موسى عليه السلام ، الذي بعثه الله إليهم ، لينقذهم من الذلة والهوان ، وليطلق سراحهم من يد الأسر المضروب عليهم من فرعون - موسى عليه السلام ،

الذى أطلق بين أيديهم معجزات آمن بها كهنة مصر وسحرتها ، وقلق بهم البحر ، ونجّاهم من فرعون ، وفجّر لهم من الصخر عيوناً .. موسى وهذه بعض آياته ومعجزاته ، قد أعنتوه والتواؤا عليه ، وخرجوا من يده في أكثر من موقف ..

فها هو ذا يدعوم إلى خير ساقه الله إليهم ، ويوجههم إلى دار آمن وقرار وعدم الله بها ، وهو - عليه السلام - يقدم بين يدي دعوته استعراضاً لنعم الله عليهم ، ورحمته بهم .. « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وأنا كم مالم يؤت أحداً من العالمين » .. فقد جعل الله فيهم أنبياء وملوكاً ، وملوكاً أنبياء ، يجمعون بين سلطان الدنيا والدين ، كما كان ذلك لداود وسليمان عليهما السلام ، الأمر الذي لم يكن لأنبياء من قبل ، ولا لملوك في الأرض .. فها هو إلا سلطان واحد .. نبوة أو ملك .. ولكن جمع الله لأنبياء بنى إسرائيل النبوة والملك معاً ..

وقوله تعالى : « وأنا كم مالم يؤت أحداً من العالمين » أى من هذه النعم التى تحملها السماء إليهم في صورة معجزات : كالنّ والسّوى ، وكالجمع لأنبيائهم وملوكهم بين النبوة والملك - وهذا من شأنه يقوّى صلتهم بالله ، ويوثق إيمانهم به .. ولكن كانت هذه النعم أسلحة يحاربون بها الله ، ومعاول يهدمون بها معالم الحق ، ومفارات الهدى ! والله سبحانه وتعالى يقول : « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » (٥١ فصلت) .

وقوله تعالى : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » هو دعوة موسى لهم ، إلى نعمة جديدة ، بعد تذكيرهم بما الله فيهم من نعم سابقة سابقة .. فهو

لم يدعهم إلا إلى مافيه خير عاجل لهم ، وهو أن يخرجوا من الصحراء ، وأن ينتقلوا من حياة الرعى والخيाम ، إلى حياة المدينة ، والاستقرار ! ثم هو - عليه السلام - لم يدعهم إلا إلى أرض مقدسة ، تحمها رحمت الله ، وتبارك أرضها .. ثم هو - عليه السلام - لم يدعهم إلا ليمدوا أيديهم إلى ما وعدهم الله به ، وكتبه لهم .. إنها ثمرة طيبة دائية القطوف ، لا يحتاج من يريد أن يطعم منها إلى أكثر من أن يمد يده إليها !

ومع هذا فقد أبى القوم أن يتقبلوا دعوة موسى ، وأن يصدقوا وعد الله لهم ، بل غلب عليهم سوء طبعهم ، نخيل إليهم أن في الأمر شيئاً ، وأن وراء هذه الدعوة ما وراءها !

وموسى عليه السلام ، خبير بالقوم ، عليم بما ينطوى عليه كيانه من خبث وفساد .. ولهذا لم يرسل الدعوة إليهم بدخول الأرض المقدسة مطلقاً ، بل أتبعها بهذا التحذير الذى كان لابد منه فى مواجهة قوم كهؤلاء القوم .. « ولا ترتدوا على أدباركم فتقبلوا خاسرين » إذ لا ينتظر من هذه الجماعة إلا أن تصطدم مع هذه الدعوة ، كما تصطدم الكرة بجدار فترتد إلى وراء !

وفى التعبير بارتداد القوم على أدبارهم ، إشارة إلى أنهم إنما يرتدون إلى الوراء وغيونهم معلقة بالمتجه الذى تتجه إليه الدعوة ، وكأن هذا المتجه حيوان مفترس يتحفز للوثوب عليهم .. فهم يسرون إلى الوراء ، على أقفيتهم ، وأبصارهم شاخصة إلى هذا الأمر الخفيف الذى دعاهم إليه !

فهم - والحال كذلك - بين خطر يقع عليهم من تصوراتهم لهذا الأمر الذى يدعون إليه ، وخطر يترصدهم ، وهم يتدافعون إلى الوراء نحو مجهول لا يرون لهم منه مهرباً ..

وانظر كيف كانت سفاهة القوم مع موسى عليه السلام .. يدعوهم إلى خير ، فيسكذبونه ويمكرون به، ويتخابثون عليه .. ويناديهم متلفعاً مترفعاً، « يا قوم » « يا قوم » ويردون عليه في غلظة ، وجفاء ، واستعلاء : « يا موسى » .. « يا موسى » !! وقاحة ، وجبن ، ونذالة ..

« قالوا يا موسى : إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » .. هكذا كان ردهم على تلك الدعوة الكريمة المترفة ، الحملة بالخير والأمن ..

إنهم - وذلك دأبهم أبداً - يأخذون دون أن يُعطوا، ويحجنون ما لم يزرعوا.. يأكلون ثمرة الزارعين ، ويسرقون جهد العاملين . فلا يريدون أن يدخلوا الأرض المقدسة إلا أن يُخْلِيتْها لهم أصحابها ، ويهتفوا بهم : أن أقبِلوا .. ولو وقع هذا الواقع في أنفسهم أن يطلبوا إلى موسى أن يهيب لهم مراكب سماوية تقلهم إلى حيث هم ذاهبون !! إنها طبائع أطفال ، وتعلّات صبيان ، وأمانى جبّاء .

ومع هذا الردّ الوقح ، فإن موسى لم يعتزلهم ، ولم يُنه الموقف معهم على هذا اليأس القاطع منهم .. وفي هذا يقول الله تعالى :

« قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلا عليهما الباب فإذا دخلتماه فإنكما غالبون . وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » .

وقد اختلف المفسرون في هذين الرجلين ، وأكثروا من مذاهب القول فيهما ، وذهب بعضهم إلى الإدلاء باسميهما .. إلا أن الأمر الذي أجمع عليه المفسرون هو أن هذين الرجلين لم يكونا موسى وهرون !

والذي نقول به ونطمئن إليه ، هو أن هذين الرجلين ، هما موسى وهرون !! وشاهدنا على هذا ، ما تُوحي به الآيات الكريمة ، بل وتكاد تصرح به !

فأولاً : الردّ الذى ردّ به القوم على هذه الدعوة ، وهو ما جاء فى قوله تعالى : « قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » .. فلو أن هذين اللذين دَعَوَاهما بقواهما : « ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » - لو أنهما كانا غير موسى وهرون لما كانت ردهم موجهاً إلى موسى .. بل كان يكفى أن يقولوا : « ان ندخلها أبداً ما داموا فيها » ..

وأما أنهم واجهوا موسى بهذا الردّ ، ولم يوجهوه إلى موسى وهرون معاً ، فلأن موسى كان هو رجل الموقف ، وهرون كان ظهره له ..

وثانياً : ما جاء فى قوله تعالى على لسان موسى : « قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » .. وهذا القول من موسى قاطع بأنه لم يكن فى القوم من استجاب له غير أخيه هرون .. وإذن فهو وهرون جبهة ، والقوم جميعهم جبهة أخرى .. ولو أنه كان هناك فى جبهة موسى وهرون غيرهما لما قال هذا القول : « لا أملك إلا نفسي وأخى » إذ هو يملك - غير نفسه وغير أخيه - هذين الرجلين اللذين قيل عنهما قالا هذا القول .

وثالثاً : فى قوله تعالى : « قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلا عليهما الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » - أكثر من إشارة :

فالذين يخافون هم القوم كلهم ، وبلا استثناء أحد .. وللعنى على هذا هو كهذا : قال رجلان من القوم الخائفين ، وهذان الرجلان قد أنعم الله عليهما فمافهما من هذا الخوف : الذى لبس القوم واستولى عليهم . . وفى هذا تعبير للقوم ، واحتقار لهم ، وإضرار عليهم ، ووصمهم جميعاً بهذا الداء الذى لا يزيلهم أبداً . . داء الجبن والخوف من كل شيء .

ثم إن فى قوله تعالى : « فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » هو وعد مؤكد

بدخول القوم هذه الأرض المقدسة لو أنهم جَرُّوا واتجهوا إلى العدو ودخلوا عليه الباب .. وهذا الوعد لا يكون إلا عن عِلْمِ سَمَاوِيٍّ .. الأمر الذي لم يكن لأحد من القوم أن يقول به ، غير موسى وهرون ، اللذين هما على صلة بالوحي الإلهي .

هذا ، وقد انتهى الأمر بين موسى وتلك الجماعة الشاردة ، إلى اليأس ، فكان أن اعتذر موسى إلى ربه بقوله : « رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق (أى احكم) بيننا وبين القوم الفاسقين » أي الذين فسقوا وخرجوا عن طاعة الله ، وامتنال أمره إليهم .. وقد قبل الله من موسى ما اعتذر به إليه ، واستجاب له ما دعاه به ، فحكم بينه وبين هؤلاء القوم الفاسقين .. فكان هذا حكم الله فيهم : « فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » .. إذ ضُرب عليهم التيه والضلal في الصحراء أربعين سنة ، يضطربون في هذا القبر المطبق عليهم ، لا يعرفون لهم وجهاً للخلاص منه .

ولعل الحكمة في توقيت التيه بأربعين سنة ، هي أن يموت أبناء هذا الجيل الذي كان منه هذا العناد والضلal ، فلا يرى أحد منهم الأرض المقدسة ، ومن رآها منهم ممن امتد عمره ، فإنه يراها في شيخوخة واهية ، فلا ينفع بخيراتها ، ولا ينشئ له حياة فيها .. إن هؤلاء الشيوخ الذين يدخلون الأرض المقدسة بعد هذا التيه هم أشبه بالأطفال وبمن لم يلبثوا الحلم من أبنائهم الذين شهدوا موقف آبائهم من موسى ودعوته إليهم ..

وهكذا يستدير الزمن بهذه الجماعة بعد تلك السنين الأربعين ، فإذا أطفالها رجال ، وإذا رجالها أطفال ... ١

الآيات : (٢٧ - ٢٩)

« وَأَنْزِلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ

أَحَدِيهَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتِلْتُمْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ
الْمُتَّقِينَ (٢٧) لَكُنْ بَسَطَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ
إِلَيْكَ لِأَقُتَلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ
بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ « (٢٩)

التفسير : مناسبة هذه الآيات لما قبلها ، هي أن الصورة التي عرضها الآيات
السابقة لبني إسرائيل كانت صورة مُعتمة للإنسان ، فضحة مساوئه وخوازيه ، حين
تفسد فطرته ، وتضيع معالم إنسانيته ، فيدفع بكائنا يديه الخير المسوق إليه ،
وينفخ بغمه في شعلة النور المنصوبة لهدايته .. مؤثراً أن يظل هكذا في الظلام
والضلال .

ولأن الإنسانية ليست كلها على هذه الصورة السكتية المعتمة ، التي تتمثل في
بني إسرائيل ، إذ أن في الإنسانية خيراً كثيراً ، وفي الناس أخیار كما في الناس
أشرار وفجار - فكان من تمام العرض للإنسانية أن يُعرض جانبها الطيب كما
عُرض جانبها الخبيث .

وقوله تعالى : « وائل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » هو عرض للإنسانية
كلها ، من جانبها : الطيب والخبيث ، وعلى وجهيها : المشرق والمظلم . وفي
مثليها : للملائكي والشیطاني .

وذلك ، لكي تهتز هذه الصورة التي تتمثلها الخواطر للإنسانية المريضة ،
وهي تنظر إلى الإنسان من خلال آيات الكتاب الكريم ، وما عرّضت من
ضلال هذه الجماعة وسقمها - ثم لتقوم مقام تلك الصورة صورة أخرى للإنسان
حين يعلو إنسانيته ، ويرتفع بوجوده عن تراب هذه الأرض ، وما اختلط به
من ضباب ودخان ، حيث يرى وجه الحق سافراً مشرقاً ، فيأنس به ،
ويحمي معه .

وقد انفق المفسرون قولاً واحداً في ابني آدم هذين، على أنهما هما قابيل وهابيل، وأن آدم كان قد أمر ولديه هذين أن يتزوج كل منهما توأم أخيه، وألا يتزوج الأخت التي وُلدت معه.. ثم يقولون: إن توأم قابيل كانت أوجل من توأم هابيل، فأبأها على أخيه، وأصر على أن يمسكها لنفسه، على حين أبى هابيل أن يعصى أمر أبيه، الذي هو وحى سماوى.. ثم انفقا على أن يحتكما إلى الله، وذلك بأن يقدم كل منهما قرباناً إلى الله، فمن قَبِلَ الله قربانه كان على الآخر أن ينزل على مشيئته!

وقدّم كل منهما قربانه.. فتقبل الله من هابيل، ولم يتقبل من قابيل.
ولكن قابيل لم يرض بحكم السماء، وأصر على موقفه العنادى من أخيه، ومن أمر أبيه، ووصاة ربه..

وإنه لكي يخلو لقابيل الطريق، ويبلغ ما يريد، هداه شيطان الهوى إلى أن يَقْتُلَ أخاه، وبذلك يقطع تلك اليد التي تنازعه المرأة التي يريد بها.. ثم لا يكون - بهذا - قد خالف أمر ربه أو وصاة أبيه.. فهكذا خُيِّلَ إليه أنه بهذا يضع حكم الله وشرعه أمام أمر واقع. وهكذا المفتونون وأصحاب الأهواء.. يتأولون في شرع الله، فيبدلون ويفترون، حسب ما يميله عليهم الهوى، وتدعوم إليه الشهوة!.. هذا ما قاله المفسرون في هذه الآيات، معتمدين في أكثر ما قالوا على ما يحدث به اليهود من أخبار الماضين.

ونحن نرى - والله أعلم - أن حصر مضمون هذا الخبر القرآنى، في هذا المحتوى الضيق المحدود، يذهب بكثير من مُعطياته، ويطلع بأضوائه من أفق محدود، لا تطلع شمسُه إلا على صاحبي هذه القصة، فإن تجاوزها إلى غيرها، فلا أكثر من امتداد ظلهما، في طوله أو قصره!

والذى يُعطى هذه القصة، بعض ما لها من امتداد، وبعض ما فيها من حكمة،

هو لن يكون الأخوان إنسانين من الناس . أى من بنى آدم .. وأن أحدها مؤمن بالله ، مستقيم على طاعة أوامره واجتناب نواهيه ، وأن الآخر ، لا يرى لله حرمة ، ولا يحفظ له عهداً ..

وهذا واقع لا تنكره الحياة .. ففي كل مجتمع أخيار وأشرار ، وفي الإخوة المؤمنين والكافرين ، والطيع والعاصي ..

وبنو إسرائيل ، وإن كانوا من أبناء آدم ، فإن انحرافهم عن الحق ، وركوبهم طرق الضلال ، لا يعنى أنهم كل الإنسانية ، ولا أنهم في مركز القيادة في سفينة الحياة .. فقام إلا وجه من وجوه الإنسانية ، وفي الإنسانية وجوه مشرقة ، تفيض خيراً وبراً ورحمة ، إذا هبت من تلقاء بنى إسرائيل سمائم الشر ، وأعاصير الفتن .

والحسد هو الدالة للتمكنة القاتلة في بنى إسرائيل .. لا يرون أحداً تلبسه نعمة من نعم الله ، حتى يطير صوابهم ، وتطيش أحلامهم ، فيضربون رؤوسهم حتى تدنى ، أسفاً وحزناً ، أن يبال أحدٌ غيرهم خيراً ..

وما جرى بين ابنى آدم من هذا الصراع الدامى ما هو إلا شرارة من شرارات الحسد ، اندلعت في صدر أحد الأخوين ، ثم لم تلبث أن شبت ضرامها .. فكانت فتنة ، وكان دم ، وكانت خطيئة ، وكان هلاك .

ففي قوله تعالى : « إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يقبل من الآخر » مشهد من مشاهد هذه القصة .

فهذان أخوان يقدم كل منهما قرباناً إلى الله ، يريدان بهذا القربان أن ينالوا رضى الله ، ومغفرته ، ورحمته .. والقربان ما يقرب به إلى الله من ذبائح ونحوها .

وكان أن تقبل الله من أحدهما ولم يقبل من الآخر . لما يعلم - سبحانه - من أمر كل منهما ، وما هو أهل له عنده . .

وهنا تتحرك الغيرة ، وتتحول إلى حسد ، ويستعاض الحسد فيكون عدواناً وانتقاماً . . وإذا الأخ يتوعد أخاه ، ثم تمتد إليه يد الإنم فتقتله ، ولا تعطفه عليه عاطفة الأخوة ، ولا لجة الإنسانية ، ولا وداعة الأخ وبره بأخيه ، وحرصه على سلامته . .

وفي هذا يقول الله تعالى : « قال لأفتأنك قال إنما يقبل الله من المتقين » . . فهذا يتهدد أخاه بالقتل ، وذلك يدعو إلى الهدى ، ويكشف له معالم الطريق إلى الله ، ليسكون في المقبولين عند الله مثله : « إنما يقبل الله من المتقين » فاتق الله ، واستقم على طريقه ، يكن لك من الله ما كان لى ، فليس عند الله محاباة ، وإنما أكرم الناس على الله ، أنقام الله . .

ولكن الحسد يغطى على عقل هذا الأخ ، ويطمس على بصيرته ، فلا يرى إلا النعمة من أخيه ، شفاء لدائه وسكناً لأوجاعه . . والأخ يلتصق ملاطفاً موادعاً : « لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بياسطر يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين » . . فهو ملازم للتقوى متمسك بها ، بعد أن عرف ثمرتها في هذا المشهد الذى شهدته بين يدي ربه . . إنه على خوف من ربه أن يفحرف عن طريق التقوى . أما هذا الأخ الحسود ، فلم يزد الآلئ والنصح إلا عناداً وإلا جفاء . وإذا لم تصل الكلمات الآتية الوادعة إلى قلب هذا الأخ الحسود ، فقد جاءه عقرعة يقرعه بها ، ويذهب به إلى هذا الخطر الذى هو مقدم عليه ، والذى إن أصرّ على موقفه منه ، كان فى ذلك هلاكه وسوء مصيره . . فيقول له :

« إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين » ولو كان فى هذا الأخ الحسود بقية من عقل لفوت على أخيه ما يريده له

من سوء العاقبة ، وخُسران المنقلب : « إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك »
إذن فهذا القتل الذي يتهدد به أخاه ، هو مما يريدُه هذا الأخ ، لأنه يريد
السلامة لنفسه أولاً ، ثم الهلاك لهذا الذي يريد أن يهلكه . ثانياً . . . وليس
الهلاك في أن يُقتل ، بل الهلاك في أن يكون قاتلاً ! .

ومع هذا فإن الحسد قد غطى على كل شيء منه ، فلم يرَ في كلمات أخيه ،
وفي تحديه له ، شيئاً يعدل به عن طريقه الذي ركبهُ من أول الأمر . . . وكان أن
قتل أخاه ، وأسأل على الأرض دمه ! .

ومعنى ببوء بإثمه أى يرجع به ، حاملاً له على كاهله ، والإثم : الذنب
الغليظ ، المسكر . . .

وفي قوله تعالى : « إني أريدُ أن تبوء بإثمي وإثمك » ما يسأل عنه :

إن القتل هو إثم يقع على القاتل . . فكيف ببوء القاتل هنا بإثمين : إثمه ،
وإثم قاتله ؟

والجواب - والله أعلم - أن هذه معركة بين طرفين . . فقد هَرَّ أحدهما أن
يقتل الآخر . . وكان من شأن هذا الآخر أن ينتقم لنفسه ، وأن يدفع القتل عنه ،
إلى هذا الذي يريد قتله . .

وإذن فهنا قتيلان . . حكما ، وإن كان القتيل واحداً . . فعلاً . . فقد كان
من المتوقع في هذه المواجهة بين خصمين ، أن يقتل كل منهما الآخر ، ولكن
الذي حدث هو أن أحدهما قد أخلى نفسه من أول الأمر من أن يلوث يده
بدم إنسان ، فضلاً عن أن هذا الإنسان هو أخوه . . فلم يكن إلا يد واحدة
آثمة ، هي تلك التي امتدت إلى اقتراف هذا الذنب العظيم ، فكان عايبها أن
تحمل وزرها ، ووزر اليد الأخرى التي كان من المتوقع أن تشاركها الإثم الذي
أقدمت هي عليه . .

يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار » قيل هذا القاتل .. فما شأن المقتول ؟ قال : « كان حربصاً على قتل صاحبه .. »

وهذا يعني أن جريمة القتل التي تقع نتيجة للصراع بين اثنين ، هي جريمة مشتركة بينهما ، وإثمها واقع عليهما معاً .. يقتسمانه على السواء .. أما أن أحدهما كان البادى المعتدى ، والآخر المدافع الذي يدافع عن نفسه ، فذلك له حكم آخر غير جريمة القتل التي وقعت .. إذ لا شك أن البادى بالعدوان ، عليه تبعة هذا الموقف العدواني الظالم ، وعليه عقاب المعتدين الظالمين .. أما جريمة القتل فهي أشنع وأفدح من أن يحتملها إنسان ، ومن هنا كانت آثارها السيئة تفيض عن القاتل ، حتى لمس البريء المقتول .

الآيات : (٣٠ - ٣١)

« فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٠)
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ
قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي
فَأَصْبَحَ مِنَ الْقَادِمِينَ » (٣١)

التفسير : انتهى الموقف بين الأخوين إلى تلك النهاية السيئة ، فسمحت نفس الآخر ، واتسعت لقبول هذا المفكر الفليظ ، فقتل أخاه ، وأخذ أنفاسه ، ظلماً وعدواناً .. فكتب بيده وثيقة خسارته ، وسطر بهذا الدم البريء المسفوك ، الحكم - بإدانتة ، وسوء مصيره !

وقوله تعالى : « فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ

يُؤَارِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا
الْفَرَابِ فَأُؤَارِيَ سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ .

يقول المفسرون لهذه الآية : إن الله بعث بين يدي قابيل غرايين ، اشتبكا
في صراع ، فقتل أحدهما الآخر ، ثم حفر له حفرة فواراه فيها ، فعجب قابيل
لهذا ، ورجع على نفسه باللائمة أن عجز عن أن يفعل ما فعل الغراب إذ وارى
جثة قتيله .. ومن هذا العمل الذى عمله الغراب أخذ قابيل بما دله عليه الغراب ،
فحفر لهاييل حفرة ، وأودعه فيها !

ويمكن أن يقع الأمر على هذه الصورة ، إذا جعلنا فى الحساب ما يقول
به المفسرون من أن هذا كان أول قتيلى من بنى آدم ، وأنه لم يكن مما علمه أبناء
آدم كيف يفعلون بموتاهم أو قتلاهم ..

ولكن لنا على هذا اعتراضات :

أولها : أننا لا نسلم بأن هذه الحادثة كانت أول حدث يقع بين ولدين
لآدم . إذ أن لنا فى آدم مفهوماً غير هذا المفهوم الذى يرى أن آدم كان سماوياً
المولد ، وأنه خلق ابتداءً على صورة الإنسان هذه .. ولو سلمنا بهذا فإننا
لا نسلم بأن هذا النزاع كان أول نزاع وقع فى الأرض ، وأنه كان بين ابنى
آدم ، الأب الأول للإنسانية كلها ..

وثانيها : أننا إذا سلمنا بأن هذا القتيلى كان أول قتيلى فى الأرض
- فكيف تكون عملية القتل وإزهاق الروح معلومة لابن آدم هذا ؟ وكيف
يتوعد أخاه ويتهدهد بقوله : « لأقتلنك » ؟ كيف يقول هذا وهو لا يعرف
القتل ، بل ولا يعرف الموت بعد ؟ ولو عرفه لعرف - تبعاً لهذا - الأسلوب
الذى يتخذ مع الموتى أو القتلى ، بعد موتهم أو قتلتهم ! !

وثالثها : أن الآية صريحة في أن المبعوث هو غراب لا غرابان . . .
ولو كانا غرابين لذكرتهما الآية . .

ورابعها : أنه لو وقع بين الغرابين هذا الصراع الذي انتهى بقتل أحدهما
السكان في ذلك عزاء لابن آدم القاتل ، إذ يرى في هذا تبريراً لفعلة ، وإجازة
لجريمته . فضلاً عن أن الغراب لا توارى موتها أو قتلها .

وخامس : لو أن هذا الذي فعله ابن آدم كان أول فعلة وقعت من نوعها
في عالم البشر لَمَا كان عليه كبيرُ إثم منها . . لأنه فعل فعلاً لا يدري ما هو ،
وما عاقبته ، ولما كان مستحقاً أن يوصف بما وصفه الله به ، وهو قوله تعالى :
« فأصبح من الخاسرين » .

ولكن ما مفهوم هذه الآيات ؟ وما شأن الغراب هنا ؟ ولم هذا الندم
الذي استشعره القاتل مما فعله الغراب ؟

أما مفهوم هذه الآيات — والله أعلم — فإنها ترفع لبني إسرائيل مشهداً
من مشاهد الآثام التي يأنونها من غير تخرج أو تأثم ، وأن مردّ هذه الآثام
يرجع في أكثره إلى الحسد ، الذي يملأ صدورهم بقمة على الناس ، ويبسط
ألسنتهم وأيديهم بالسوء والأذى إلى كل من تلبسه نعمة من نعم الله . . .
وأنهم في الإنسانية إنما يمثلون هذا الإنسان الظالم الآثم من ابني آدم ، الذي
حله الحسد لأخيه على أن يلقى بنفسه إلى التهلكة ، وأن يخسر الدنيا والآخرة
جميعاً !

هذا هو المضمون الظاهر لهذه الآيات . . .

أما الغراب ، فقد يكون غراباً حقيقياً ، أو كائناً سماوياً تمثل في هذه الصورة .
وعلى أيّ فهو مُثلّم من الله تعالى بأن يفعل ما فعل بين يدي ابن آدم هذا . . .

لأن الله سبحانه وتعالى يقول : « فبعث الله غراباً يبحث في الأرض » فهو مبعوث من عند الله لهذا الأمر .

أما الدم الذي كان من هذا القاتل ، فهو مما أثاره مافعل الغراب . . هذا الحيوان الأعجم ، الذي أقبل على جثة القتيل ، يُلقي عليها التراب ، بما يحفر بقدميه حولها ، حتى لكانه يريد أن يواربها عن الأنظار ، ويحميها . أن تنهشها السباع والطيور .

وهنا يتنبه هذا القاتل إلى وجوده ، وإلى شناعة الإثم الذي ارتكبه ، وأن هذا القتيل مظلوم ، حتى استدعى ظلمه الحيوان الأعجم ، ليكون إلى جانبه ، حين تخلى عنه أخوه ، وأبى عليه إلا أن يكون طعاماً للسباع والطيور . . وهنا أيضاً يستشعر القاتل الدم ، ويقع ليقينه أنه قتل هذا القتيل عدواناً وظلماً . ولهذا وجد عاطفة الأخوة تستيقظ في نفسه ، تلك للعاطفة التي كانت قد أماتها الحسد ، وذهب بكل أثرها . . وذلك ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله تعالى على لسان هذا القاتل : « يا ويلتى ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأورى سواة أخى » . . أخى . . هكذا يقولها بملء فيه ، ومن قلب يفيض حسرة وندماً !

« فأصبح من النادمين » أى أنه لم يكن يجد شيئاً من الدم ، قبل أن يرى مافعل الغراب ، ثم أصبح بعد ذلك من النادمين ، إذ رأى نفسه أضال من هذا الحيوان شائناً ، وأعمى بصيرة ، وأضل سبيلاً . . وهكذا الإنسان ، إذا غلبه الهوى ، وركبه الضلال ، كان أخط مرتبة في عالم الحيوان ، والله سبحانه وتعالى يقول : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . » (٤ - ٦ التين) .

الآية : (٣٢)

« مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِفَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ » (٣٢)

التفسير : قوله تعالى : « من أجل ذلك » الإشارة هنا إلى محتوى هذه
الحادثة كله ، وما تضمنته من تسلط الحسد على بعض النفوس ، ذلك الداء الذي
يقطع أواصر المودة والأخوة بين الناس ، ويُلقي بينهم العداوة والبغضاء ، حتى
يُهلك بعضهم بمضاه ، وبذيق بعضهم بأس بعض . . ثم هذه الجريمة الشنعاء ،
التي ذهبت بحياة إنسان برى ، لم يبسط لسانه أو يده بعدوان على أحد . .
ثم إن القتل عدوان بين على الله سبحانه ، الذي بيده وحده الحياة والموت . .
فإذا لم يكن الإنسان يملك من أمر الحياة شيئاً ، فليس له أن يملك من أمر
الموت شيئاً . .

ومن هنا كانت غيرة الله سبحانه وتعالى على تلك الحرمة المقدسة . . حرمة
الحياة الإنسانية ، وقداصة الإنسان وكرامته على الله . .

وقوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً
بفير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعاً » .

أى بسبب حرمة الحياة الإنسانية وقداستها وكرامتها ، فرض الله على بني
إسرائيل هذا الفرض ، وأوجب عليهم هذا الحكم ، وهو أنه من قتل نفساً ،

عدواناً وظلماً ، أى من غير قصاص فى قتل ، أو سعى بفساد فى الأرض — فكأنما قتل الناس جميعاً ، « ومن أحيّاها » أى أحيّا نفساً إنسانية ، بأن كفّ يده عن العدوان عليها ، أو دفع عنها يداً معتدية عليها — فكأنه أحيّا الناس جميعاً . . ذلك أن الإنسان يمثّل الإنسانية كلها . . إذ كان خلْقُها جميعاً من نفسٍ واحدة ، كما يقول الله تعالى : « بآيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفسٍ واحدة » (١ : النساء) . . وفى كل إنسان هذه النفخة المقدسة التى كانت منها الإنسانية كلها ، فمن قتل إنساناً ، فقد أخذ تلك الشعلة المقدسة التى هى أصل الحياة ، ومن أحيّاها ، أى تركها حيّة فلم يعرض لها بسوء ، فكأنما أحيّا الإنسانية كلها ، وترك شعلتها المقدسة متقدّة . .

وفى هذا الحكم الذى أوجبه الله سبحانه وتعالى على بنى إسرائيل ، تغليظ للجريمة القتل ، وتشنيع عليها ، وتهويل لها ، ووضع القاتل أو من تحدّثه نفسه بالقتل أمام تلك الجريمة المفزعة ، التى يرى فيها الإنسانية كلها وهى جثث هامدة ، وأشلاء ممزقة بين يديه . . حتى أهله وأقرب الأقربين إليه من آباء وأبناء . . إنهم جميعاً من قتلاه . . بل إنه هو نفسه فيمن قَتَلَ بيده . . إذ كيف يحيا وحده فى هذا العالم الموحش ، وقد خلا من وجه الإنسان ؟

وفى هذا الموقف يطلّ علينا من بعيد هذا الشيخ الخفيف لابن آدم الذى قتل أخاه ، فاستولت عليه الوحشة القائلة بعده ، وأصبح غريباً فى هذا العالم ، لا يجد لحياته وجوداً على هذه الأرض ، حتى ليذهل عن كل شيء وتضيع من نفسه معالم المعرفة ، التى لا تتحرك ولا تعمل إلا فى مواجهة الإنسان للإنسان . . ولهذا كان الغراب أقدر على الحياة منه ، وأصلح للعمل فيها ، لأنه يعيش بين جنسه ، مع فطرته ، التى تستجيب لحياة الجماعة وتعمل معها .

والسؤال هنا : لم كان هذا الحكم واقعاً على بنى إسرائيل وحدهم ؟

والجواب - والله أعلم - هو أن شريعتهم أقدم الشرائع السماوية ،
العاملة في الحياة ، والتي أدرکها الإسلام ، والتحم بها ، وبأتباعها . . ولا يمنع
من هذا أن يكون هذا الحكم قد كان مفروضاً في الشرائع السماوية السابقة
على شريعة التوراة . .

ثم إنه من جهة أخرى - تأديب خاص لبني إسرائيل ، وابتلاء لهم
بهذا الحكم الذي يحتمل القاتل منهم دم الإنسانية كلها ، إذ كانوا أكثر الناس
استغناءً بدم الناس ، حتى دم الأنبياء والقديسين . . وفي هذا يقول الله سبحانه
وتعالى فيهم : « وإذ أخذنا ميثاقكم لا تنفكون دماءكم ولا تخرجون
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون * ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم
وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان »
(٨٥ : البقرة) .

وفي قوله تعالى : « ولقد جاءهم رُسُلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعدت
ذلك في الأرض نسرفون » . . إشارة إلى ما في بني إسرائيل من بغي وعدوان ،
وأنهم - وقد بعث الله إليهم رسوله ، بالبينات والهدى - لم يستقيموا على طريق
الحق ، ولم ينزعوا ما في نفوسهم من حسد وبغي .

الآيتان : (٣٣ - ٣٤)

« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤) »

التفسير: في الآية السابقة جاء قوله تعالى « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا » وفي هذه الآية جاء قوله سبحانه: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا... » بياناً شارحاً لجزاء المفسدين الذين أباح الله دماءهم، ورفع عن قاتلهم تبعة الإثم الواقع على من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض . وفي الآية السكينة إشارة إلى بنى إسرائيل ، وإلى أنهم هم الوجه البارز في الإنسانية ، الذى تظهر فيه تلك المبكرات ظهوراً واضحاً ، حتى لتسكاد تسكون الأصل الذى يُقاس عليه كل مفكر يظهر في الناس .

فهم يحادون الله ورسوله .. والحادة هى العدوان على حدود الله ، والاستباحة الحرماته ..

وهم الذين يسعون في الأرض فساداً ، بما يرتكبون من جرائم وآثام ، لما يحملون في صدورهم من غلٍّ وحسدٍ ..

وقد رصد الله سبحانه هذا العقاب الرادع لتلك الجرائم المبكرة ، ليكون فيه تنكيل ، وبلاء ، وإهدار لآدمية من يهدر آدميته ، حين يضيّع حقوق الله ، ويستخف بها ، ويهدر حقوق الناس ويفتالها ، ويستبيح دماءهم وأموالهم .

وفي قوله تعالى : « أَوْ يُصَلَّبُوا » إشارة أخرى إلى اليهود ، حيث أن هذا النوع من العقاب وهو الصلب ، كان شريعة لهم ، يأخذون به من يحاد الله ، ويكفر به .. وقد قدموا المسيح بهذه التهمة ، وحكموا عليه بالموت صلباً .

وفي قوله تعالى : « أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » إشارة ثالثة تشير إلى اليهود ، وأنهم أولى الناس بهذه العقوبات ، وأكثرهم تعرضاً لها .. ولقد وقع عليهم هذا الحكم ، فأجلاهم الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من المدينة ، ونفاهم من

الأرض .. إذ كانوا مصدر فتنة وقلق واضطراب للمجتمع الإسلامي في المدينة ،
يقتنون الناس عن دينهم ، ويؤلفون مع المنافقين حليماً لمحاربة الإسلام والكييد
له ، ولقد كان منهم هذا الغدر اللئيم الذي جمع بينهم وبين مشركي قريش ، حين
جاءوا إلى المدينة بمجموعهم يريدون القضاء على المهاجرين والأنصار في غزوة
الحنديق .. وفي هذا يقول الله تعالى : « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء
لعدّتهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار » (٣ : التباين)

وقوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » هو استثناء من
هذا الحكم الواقع على أصحاب تلك الجرائم المنكرة .. فمن تاب منهم ،
ورجع عما هو عليه من منكر ، وذلك قبل أن تناله يد المسلمين ، وتمسك به
متلبساً بجرمه - من تاب منهم قبل هذا فقد رفع الله عنه هذا الحكم ، وفتح له
بوابه ، الطريق إلى النجاة .. فليغفر لهم النبي والمسلمون ، وليلقوهم بالصفح
الجميل ، وليعلموا « أن الله غفور رحيم ».

الآية : (٣٥)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ أَوْسِيلَةً وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (٣٥)

التفسير :

[الوسيلة .. والتوسل بأصحاب القبور]

وبين يدي هذه العقوبة الراصدة للذين يحادّون الله ورسوله ويسعون في
لأرض فساداً ، تجيء دعوة المؤمنين أن يبتغوا على ما هم عليه من إيمان وتقوى ،
وأن يعملوا ما وسعهم العمل على الاقتراب من الله ، بالعمل الصالح والجهاد في

سبيله ، حتى يبتعدوا أكثر ما يمكن عن هذه الممالك ، التي تأخذ المفسدين بأنواع
النكال والبلاء ..

والدعوة إلى السلامة والنجاة ، في الحال التي يشهد الإنسان فيها مصارع
الظالمين والبغاة ، هي دعوة مستحابة ، تنلقاها النفوس حَفِيَّةً بها ، حريصة عليها ..
حيث هي الحبل الممدود لنجاة من يمسك به ، في هذه الريح العاصف ، التي تنزع
الناس ، وتلقى بهم في مهاوى الهلاك ..

والوسيلة : هي ما يتوصل به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة التي تُرضى
الله ، وتُدنى الإنسان من ربه .

فالوسيلة في اللغة ، ما يتوصل به إلى أى أمر ابتغاء تحقيقه ، وجهما وسائل ،
ولكل أمر وسائله وأدواته التي يتوصل بها إليه ، فمن أخطأته الوسائل ،
لم يبلغ من أمره ما يريد ..

وتقوى الله هي مطلوب كل مؤمن بالله ، ورغبة كل طامع في رضا الله ،
ساعٍ إلى مرضاته ..

ولهذا فقد أمر الله تعالى الذين آمنوا ، بالتقوى ، في قوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ » . فليس الإيمان - مجرد الإيمان - هو الذي يُطلب من المؤمن ،
ليكون في عباد الله المؤمنين ، وإنما الذي يحقق الإيمان ، ويُنبضج ثمرته ، هو
« التقوى » .

والتقوى هي اجتناب محارم الله ، وامتنثال أوامره ، أو هي كما عرفها بعض
العارفين : « الْإِبْرَءُ اللَّهِ حَيْثُ نَهَاكَ وَالْإِبْتِقْدُكَ حَيْثُ أَمَرَكَ » .

والتقوى على تمامها مطلب صعب الغال ، غالى الثمن ، لا يقدر على الوفاء به
إلا من رزقه الله قوة الإيمان ، وثبات اليقين ، ووثاقة العزم .. تلك هي بعض

الوسائل التي يتوسل بها إلى التقوى - ولهذا جاء قوله تعالى : « وابتغوا إليه الوسيلة » معطوفاً على قوله تعالى : « اتقوا الله » - أى اتقوا الله بابتغاء الوسائل المؤدية إلى التقوى ..

وهنا ما يسأل عنه : كيف جاء النظم القرآنى : « وابتغوا إليه الوسيلة » إذا كان المراد بالوسيلة ما تحقق به التقوى .. إذ لو كان الأمر كذلك لجاء النظم القرآنى كهذا : « وابتغوا إليها الوسيلة .. » .. كيف هذا ؟

والجواب على هذا ، هو أن التقوى هى تقوى الله ، ووسائلها التى تتحقق بها هى وسائل موصلة إلى الله ، مُدنية من رضاه ومغفرته .. فليست التقوى .. والأمر كذلك - مقصودة لذاتها ، وإنما هى مُراد لما هو أولى بالمؤمن أن يتعاق به ، ويعمل له ، وهو القرب من الله ، والنزول فى رحاب رضوانه .. فابتغاء وسائل التقوى هو فى الحقيقة ابتغاء للوسائل المؤدية إلى رضى الله ، ومن ثمَّ كان عَوْد الضمير إلى الله سبحانه وتعالى ، لا إلى التقوى ، التى هى بدورها وسيلة إلى التقرب من الله !

وأمر آخر من أمر الوسيلة .. نريد أن نقف قليلاً عنده ..

فقد ذهب كثير من العلماء ، وخاصة علماء الشيعة ، إلى أن المراد بالوسيلة هنا هو التوسل بآل البيت - رضوان الله عليهم - والاستغاثة بهم ، والألجأ إليهم فى الملمات ..

وعن هذا المنزع ما يأخذ به بعض المسلمين أنفسهم من التوسل بالأَمْوات ، ممن يُعتقد فى صلاحهم ، واستقامة سلوكهم فى الحياة ، فيلتمون بقبورهم وأضرحتهم ، طالبين قضاء حوائجهم التى قصُرت عنها أيديهم .

والذى يأباه الدين هنا هو ما يتخذ كثير من أولئك الذين يزورون قبور الصالحين وأضرحتهم ، من التمسح بهذه اللواتن ، ومناجاة الراقيدين فيها ، وطلب

النفوس منهم ، حتى ليكاد المسلم يذهل عن الله في هذا الموقف ، وحتى لكأن هذا الإنسان الصالح هو الذى يتصرف فى هذا الكون.. إن شاء أعطى ، وإن أراد منع !

أما أمر زيارة قبور الصالحين ، فهو إن تجرد من هذه المشاعر ، وخلص من تلك التصورات ، ووقف به الزائر عند حدّ العبرة والعظة ، بذكر الموت الذى تذوقه كل نفس ، ويرد مورده كل إنسان ، فذلك مما لا بأس به ، إذ يكون الإنسان - وهو فى معرض يذكره بالموت - أمام صورة طيبة ، لسيرة عبد من عباد الله الصالحين ، الذين أصبحوا ذكراً طيباً على ألسنة العباد .. ولعلّ فى هذا ما يدعو إلى الأسوة ، والسير على طريق الصالحين .

ومع هذا ، فإن الضعف البشرى ، والجهل بما لله وما للعباد ، قد يحمل بعض الناس ممن يلمون بقبور الصالحين ، على ألا يذكروا شيئاً من هذا ، وألا يستحضروا الموت فى هذا الموقف ، إذ قد يتمثل لهم أن صاحب هذا « الضريح » لم يتحول بعد إلى تراب ضائع فى التراب ، وأنه بكيانه كله لا يزال يلتقى الناس ويلقونه ، ويأخذ ويعطى .. ومن هنا كان الأولى بمن لا يعرف كيف يحصى نفسه من هذا المزلق ، ويحرسها من هذا الضلال - أن يتجنب زيارة الأضرحة ، ليدفع عن إيمانه عوارض الضعف ودواعى الشرك .

ولا بأس هنا من أن نقل ما ذكره « الشوكانى » عند تفسيره لهذه الآية ، قال : « قدأكثر الناس من دعاء غير الله تعالى ، من الأولياء ، الأحياء منهم والأموات .. مثل ياسيدى فلان أغثنى .. وليس ذلك من التوسل المباح فى شئ ، واللائق بحال المؤمن عدم النفوة بذلك ، والآ يحوم حول حماه ، وقد عدّه أناس من العلماء شركاً ، وإلا يكنه فهو قريب منه .. ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يمتقد أن الدعوة الحى الغائب ، أو الميت المغيّب ، يعلم

الغيب ، أو يسمع النداء ، ويُقدّر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى ، وإلا لما دعاه ، ولا فتح فاه ، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم .

« فالحزم ، التجنب عن ذلك ، وعدم الطلب إلا من الله القوى الغنى الفعال لما يريد .

ثم يقول : ومن وقف على سرّ ما رواه الطبراني في معجمه ، من أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - منافق يؤذى المؤمنين ، فقال الصديق - أبو بكر رضى الله عنه - هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ، فجاءوا إليه ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « إنه لا يُستغاث بي ، إنما يُستغاث بالله » . . من عرف سرّ ذلك لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور - الذين هم بين سعيد شغلّه نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم ، وبين شقى ألماء عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه ، والإصاخة إلى أهل ناديه - أمر يجب اجتنابه ، ولا يليق بأرباب العقول ارتسكابه ، ولا يفرّئك أن المستغيث بمخلوق ، قد تُقضى حاجته ، وتنجح طلبته ، فإن ذلك ابتلاء وفتنه من الله عزّ وجل ، وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذى استغاث به ، فيظن أن ذلك كرامة ممن استغاث به . . هيئات هيئات ، وإنما هو شيطان من أضلّه وأغواه ، وزين له هواه . .

وهذا الذى يقوله الشوكانى هو الذى يجب أن يؤمن به كل مسلم ، في نظرته إلى أصحاب القبور ، وإلى من يعدّه من الصالحين ، وذوى الكرامات فيهم . . إنهم جميعاً في عالم وراء هذا العالم الذى نعيش فيه ، شغلوا بما هم فيه من نعيم أو بلاء ، وإنهم لأشدّ حاجة إلينا منا إليهم ، بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة . . حيث أننا - أعنى الأحياء - في دار عمل وابتلاء ، يتقبل الله منا أعمالنا ، ويحصيها علينا ، ويحاسبنا عليها ، وهم قد صاروا إلى عالم قد انقطع عنهم كل عمل فيه ، فلا يُضاف

إلى أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيئاً جديداً من كسب أيديهم في عالمهم الآخرى . فكيف الحال كذلك يكون لهم كسب يضاف إلى غيرهم ، من قضاء الحوائج ، وتفريج الكرب ؟ .

ولا شك أن كثيراً ممن يلمون بمقابر من يعتقدون في ولايتهم وصلاتهم ، تستولى عليهم في تلك الحال مشاعر ، توحى إليهم بأنهم على مداينة وقرب من الله ، وأن ما يدعون به مستجاب ، وأن وراءهم من أمداد الصالحين والأولياء ، ما يزكى دعاءهم عند الله ، ويُنزله منازل القبول . .

وهذا ، وغيره من المشاعر المختلطة التي تستولى على الإنسان ، في تلك الحال - من شأنه أن يبعث الراحة والطمأنينة في الإنسان ، ويعمل بالأمل والرجاء ، وهذا بدوره عامل نفسي له أثره الإيجابي الذاتي ، الذي تغير به نفسية الإنسان ، وتبديل مشاعره ، وفي ذلك شفاء له من كثير مما كان يكابده ويشقى به . .

والعلاج بالإيحاء أمر معروف مشهود ، وما يجده الذين يزورون أضرحة الأولياء والصالحين ، من رَوْح وراحة لا يمدو أن يكون ضرباً من الإيحاء النفسي ، سواء أكانت وارداته من خدج النفس أو داخلها . .

ولعل في قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ما يشير إلى شيء من هذا الذي يُعرف بالإيحاء النفسي . . فالإنسان تغير حاله ، ويتبدل سلوكه نحو شيء ما إذا تغيرت مدركاته له ، ومشاعره نحوه . . وكذلك شأنه في جميع أحواله ، حيث يقوم تعامله مع الأشياء على أساس من إدراكه لها ، ومشاعره نحوه ، فإذا تغيرت تلك المدركات تغيرت تبعاً لذلك مواقفه منها ، وسلوكه معها . . وشأن الجماعات في هذا ، هو شأن الأفراد سواء بسواء . .

على أن الذي نود أن ننبه إليه هنا ، هو ما يتطير من شرر أو شرين الذين

يلتقون على خلافٍ في مجال التوسل بالأنبياء ، والأولياء ، والصالحين . .
فهذا الشرر كثير ما يمتد إلى هؤلاء ، الذين اختلف المختلفون في التوسل إليهم ،
بين مغالٍ في التوسل ، وبين مبالغٍ في تحريمه وفي تكفير من يتوسلون ! .

ففي الطرف المغالٍ في التوسل يرمى دعائه وأنصاره بالقول جُزأفاً ، يكيّدون
به للطرف المقابل ، الذي ينازعه فيهم فيه ، ويتهممهم بمرض قلوبهم ، وفساد دينهم ..
وإذا هم يبالغون ويبالغون فيما هم فيه ، حتى ليبلغ بهم ذلك إلى حد الشرك
الصّراح بالله .

وفي الطرف الآخر ، الذي يحارب التوسل ويعاديه ، يجد المرء نفسه أنه في
حرب حقيقية ، وأن عليه أن ينتصر فيها بأي ثمن ، وأن يضرب في الجبهة المعادية
له بأي سلاح ، وإذا هو من حيث لا يدري يضرب في وجوه الأنبياء والأولياء
والصالحين أنفسهم ، ولا يسأل نفسه ماذا جنى هؤلاء الكرام من عباد الله
من جنابة ، حتى يرميهم بما يرميهم به .. من استخفاف بهم ، وتناول على
مقامهم الكريم . .

إن الدعوة بالرفق والحسنى في هذا المقام ، أليق بالإنسان ، وأنجح لدعوته ،
وأسلم لدينه ، إن كان أمره في هذا قائماً على النصيح لله ولرسوله وللمؤمنين ،
فلا خير في دأب يدعو إلى الخير ، ثم يعود آخر اللطاف بمحصول وفيه من
الوزر والإثم ! .

وأيّنا كان الأمر ، فإن الذي ينبغي أن يكون في يقين المسلم دائماً هو التوقير
والولاء لأنبياء الله ، وأوليائه ، والصالحين من عباده ، وألا يدخل شيء من الضيم
على ولائه وتوقيره لهم ، ما يحنيه عليهم غيرهم ، والله سبحانه وتعالى يقول :
« وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » وقد عبد النصارى المسيح بن مريم ، واتخذوه
إلهاً من دون الله ، ومع هذا فقامه عند الله عظيم ، لم ينله شيء مما جنى أتباعه

من ضلال وكفر . . وكذلك ينبغي أن يكون ولاؤنا له على قدر تلك النزلة العظيمة التي جعلها الله له بين عباده للكرمين .

فإذا بالغ المبالغون منا ، وغلا المغالون فينا ، ونظروا إلى الأنبياء والأولياء والصالحين ، تلك النظرة التي يأخذها عليهم المقيصدون ، ويهتمهم بها في دينهم للتمهون - فذلك كله ينبغي أن يكون بمنزل عن مقام هؤلاء الكرمين من عباد الله ، من رسله ، وأنبيائه ، وأوليائه . . والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل .

الآيتان : (٣٦ - ٣٧)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦) يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ » (٣٧)

التفسير : وهذه لفظة أخرى للمؤمنين ، إذ يرون فيها أهل الكفر والنفاق والفساد وما أعد لهم من عذاب أليم في الآخرة ، بعد أن رأوا ما حل بهم من نكال في الدنيا . . فإذا أفلت منهم أحد من عقاب الدنيا ، لم يكن له من سبيل إلى الإفلات من عذاب الآخرة ، وأنه إذا دفع عن نفسه عذاب الدنيا بمال ، أو حيلة ، أو نحو هذا ، فإنه لا دافع لعذاب الله الراصد له في الآخرة . .

وقوله تعالى : « لو أنهم لم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم » هو تيسير للكافرين من أن يخلصوا

من عذاب الآخرة ، ولو كان لهم ما في هذه الدنيا ، وما في دنيا مثلها ..

وفي وصف العذاب بأنه « أليم » ثم وصفه بأنه « عقيم » استكمال
لصورة هذا العذاب ، وأنه يجمع بين الألم ، واستمرار هذا الألم ، الذي يقيمون
فيه إقامة دائمة لانهاية لها ..

الآيات : (٣٨ - ٤٠)

« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) قَمَنَ تَابٌ مِّنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّ اللَّهَ يَقُوبُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (٤٠)

التفسير : وإذ جاء في الآيات السابقة حكم الله فيمن يحدون الله ورسوله ،
ويسعون في الأرض فساداً ، فقد كان من المناسب أن يرد بعد ذلك حكم السرقة ،
وجزاء مقترفها ، إذ هي ضرب من ضروب الفساد في الأرض .. ثم لأنها لم تبلغ
من غِلظ الجرم ما بلغت الجرائم السابقة ، فقد خرجت من هذا الحكم العام
لتلك الجرائم ، وأُفرد لها هذا الحكم الخاص بها ..

والمرأة والرجل سَيَان في الحد الواجب على السارق ، وهو قطع يده اليمنى ،
من مفصل الرسغ ، وذلك لأن اليمنى غالباً هي التي يستخدمها السارق في السرقة ،
فكان قطعها عقوبة له ، وكأنه في نفس الوقت عقوبة لليد التي سُرقت !

وشرط إقامة الحد في السرقة ، أن يكون المسروق مالاً مقوّمًا شرعاً ..
فسرقة الخمر والخنزير لا قطع فيها ، وأن يكون هذا المال محروزاً في حرز ماله

وحفظه ، فسرقه المالك المتروك من غير حرز ، ولا حراسة .. لا قطع فيه ، وبشترط كذلك أن يكون المال ذا قيمة معتبرة .. وقد قدرها بعض الفقهاء بمسرة دراهم كما قدرها بعضهم بربع دينار .

هذا ، وليس ذلك التخليط في عقوبة السرقة قسوة من الإسلام ، واستخفافاً بالإنسان ، واسترخاضاً لوجوده كما يقول ذلك - زوراً وبهتاناً - من يكيدون للإسلام ، ويبيتون له مالا يرضى من القول .. وإنما ذلك العقاب هو الجزاء العادل الرحيم ، إزاء هذا الجرم الشنيع ، الذى يمدّه الإسلام من أشنع الجرائم ، إذ هو اعتداء على حرمة الإنسان ، فى أعز ما يحرص عليه ، وهو المال .

ولا بأس من أن نلفت أولئك الذين يهتمون الإسلام بالوحشية والحيوانية إلى ما جهلوه أو تجاهلوه من حكمة الإسلام ، وتقديره السليم العادل للجريمة السرقة ، ووزنها بالعدل والقسطاس .. بين السارق والمسروق منه ..

فأولاً : السرقة اعتداء خفى على حرمة الإنسان ، واستباحة لماله الذى هو بمنزلة النفس عند صاحبه !

وإذا كانت المدينة الحديثة قد استخفت بهذه الجريمة ، حتى استباحات سرقة الأمم والشعوب ، فإن الإسلام الذى يحترم الإنسان - من حيث هو إنسان ، ويرعى حرمة فى دمه ، وماله وعرضه ، كما يقول نبي الإسلام : « كل المسلم على المسلم حرام .. دمه ، وماله ، وعرضه » - فإن الإسلام لا يستخف بهذه الجريمة ، بل يضعها موضعها بين الجرائم الفليضة ، ولا تأخذ رحمة فيمن لا يرحم للناس ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » (٢٥٢ : البقرة) .

وهذا الحد الذى فرضه الإسلام لقطع يد السارق ، هو بعض ما يدفع الله به

الناس ، بعضهم بعض ، وهو بعضُ فضله على عباده .

وثانياً — ليس القطع في السرقة في مطلق السرقة ، أى سرقة ، بل لابد من توافر شروط تتم بها أركان هذه الجريمة الموجبة للقطع ، وهذه الأركان هي :

(١) أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة — أى له اعتبار في حياة الناس الاقتصادية . . وكانت هذه القيمة تقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بربع دينار — أى ثلاثة دراهم .

وهذا النصاب الموجب للقطع ، يُقدّر في كل زمان ومكان بحسب قوته الشرائية بالنسبة لعصر النبوة . . والمعتبر في هذا هو أنه مال له قيمته ، وله أثره ، سواء أكان نقداً أو ما يقوم بالنقد .

(٢) أن تقع السرقة في مال محروز ، أى أن السارق يسرقه من حرز ، فالمال الضائع ، والتمر الذي يكون على الشجر بلا حائط يحيط به ، والماشية التي لا راعى عندها ، ونحو هذا ، لا يقيم على السارق حد فيه ، ولكن يعزّر ويضاعف عليه العرم .

(٣) ما أخذ بالغم من ثمر على شجر ، وأكل ، ولم يُحمل منه شيء — لا قطع فيه ، ولا تعزير . ومن احتمل شيئاً غير ما أكل فعليه ضعف ثمنه ، ويضرب نكالاً له ، وزجراً لغيره .

(٤) السرقة في أوقات الجماعات ليس فيها قطع .

(٥) هناك ظروف وأحوال يراها ولي الأمر ، ويقدرها ، في حال السارق ، وظروفه ، فيعزّره ولا يقطع يده ، حيث تلوح له أية شبهة يدفع بها الحد ، فقد روى عن أمية الخزومي رضى الله عنه ، قال : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم باصّ قد اعترف اعترافاً ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما إخالك سرقت ؟ » قال « بلى » (أى سرقت) فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، فأمر به فقطع ، وجرى به ، فقال له النبي الكريم : « استغفر الله وتب إليه » فقال : « استغفر الله وأتوب إلى الله . . فقال نبي الرحمة : « اللهم تَبَّ عليه » ثلاثاً . . أى قال النبي ذلك الدعاء ثلاث مرات .

(هـ) يجوز لصاحب المال للمسروق إذا ضَبَطَ السارق أن يعفو عنه قبل أن يصل الأمر إلى القضاء ، فقد رَوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لصفوان ابن أمية وقد جاء ليشفع فيمن سَرَقَ رداءه — أى رداء صفوان — : « هَلَّا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ » .

وقوله تعالى : « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه » هو عزاء لهؤلاء الذين اقترفوا جريمة السرقة ، سواء أقيم عليهم الحد فيها ، أو أفلتوا من إقامة الحد . . .

وليس عزاء كهذا العزاء الذي يقدمه الله إليهم ، وقد أفسدوا إنسانيتهم بهذا الجرم الذي ارتكبوه ، فجاءهم هذا العزاء في صورة دعوة كريمة من رب كريم ، يدعوهم فيها إلى جناب رحمته ومغفرته ، إذا هم أرادوا أن يلوذوا بهذا الجناب الكريم ، وأن يستظلوا به ، وذلك بأن يستشعروا الندم عن جرمهم ، وأن يَبْرَءُوا إلى الله مبه بالتوبة والإنابة والاستغفار ، فإنهم إن فعلوا قَبِلَ الله توبتهم وغفر لهم ذنبهم : « ومن يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً » .

وقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يُعَذِّبُ من يشاء ويفغر لمن يشاء والله على كل شيء قدير » هو إلفات للطائعين والعاصين جميعاً ، وأنهم كلهم في قبضة الله ، يعذب من يشاء منهم جزاء ما ارتكب من إثم ، وقارف من ذنب ، ويفغر لمن يشاء ، فضلاً منه وكرماً . . فهو القادر على كل شيء ، والمالك لكل شيء !

وفي تقديم العذاب هنا على المغفرة — نظراً إلى أن كانت رحمة الله تسبق غضبه وعذابه أبداً : ولكن إذا كان الموقف هنا موقف محاسبة المذنبين ، ثم مغفرة ورحمة لمن تاب ورجع إلى الله منهم — كان ذكر العذاب مقدماً على ذكر المغفرة بالنسبة لهم ، ولو تقدمت المغفرة على العذاب هنا لما كان لعقاب المذنبين — مع سبق الرحمة — مكان ، ولشملتهم الرحمة قبل أن يؤخذوا بجرمهم ، ويقام الحد عليهم ، وإلا لسقطت الحدود ، واضطرب نظام المجتمع !

فكان تقديم العقاب أخذاً لحق الله وحق العباد أولاً ، ثم تجيء مغفرة الله ورحمته ، فتمحو آثار هذا العقاب وتعفى عليه ، لمن وجه وجهه إلى الله ، وطلب الصفح والمغفرة .

وقدّم السارق على السارقة . . لأن الرجل أجراً من المرأة على السرقة ، وأكثر تمسكاً بها . . كما قدّمت المرأة على الرجل في جريمة الزنا ، في قول الله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » — لأن هذه الجريمة لا تتم إلا بالرجل والمرأة معاً ، والمرأة هي صاحبة الموقف هنا ، ويبيدها الأمر فيه ، لأن الرجل طالب وهي مطلوبة ، فإذا لم تعطه نفسها ، ولم تمكنه منها فاته مطلوبة ولم تقع الجريمة . .

الآية : (٤١)

« يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَلَمْ يَأْتُواكَ بِتُفَافِقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ

فَاخْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِقَوْلِهِمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ « (٤١)

التفسير: هذا عَزَاءٌ وتسرية للرسول الكريم ، عن هذا الحزن الذي كان يقع في نفسه من أولئك الذين يتخذون دين الله لعباً ولهواً ، يلبسه أحدهم كما يلبس الثوب ، يستر به جسده من لفتح الزمهرير ، أو وهج الحرور ، فإذا أمن الحرّ أو البرد ، طرحه ، وبدل للناس عارياً .

إن هؤلاء المتلاعبين بالدين لم يعرفوا حقيقة الإيمان ، ولم يعتقدوه عقيدة ، تستولى على قلوبهم ، وتختلط بمشاعرهم . . ومن هنا كان استخفافهم به ، ونحولهم عنه ، إذا أودوا في أموالهم أو في أنفسهم ، أو إذا لاح لهم في أفق آخر لمة سراب لعرض زائل من عروض الدنيا .

ومثل هذا الإيمان لا وزن له ، والمؤمنون إيماناً كهذا الإيمان لا حساب لهم في المؤمنين . . إن ضررهم أكثر من نفعهم ، وخروجهم من الإيمان خير من دخولهم فيه . .

وقوله تعالى : « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » هو كما قلنا عزاء وتسرية للرسول ، كما أنه تهوين لشأن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام بكلمة ألقوها على أفواههم ، ثم خرجوا منه بكلمة قذفوا بها من أفواههم . . نخسارة الإسلام فيهم - إن بدت في ظاهر الأمر خسارة - ليست في حقيقتها إلا كسباً للإسلام والمسلمين ، إذ قطعت هذه الأعضاء الفاسدة من جسد المجتمع الإسلامي ، وعزلت عنه هذا

الداء الخبيث الذي يندس في كيانه ، ويعمل على إضمافه وإفساده .

وفي قوله تعالى : « ومن الذين هادوا » هو عطف على قوله تعالى : « من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » . فالذين يسارعون في الكفر فريقان : فريق من غير اليهود . . من جُفَاء الأعراب ، الذين وصفهم الله بقوله سبحانه : « ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ... » (١٠١ : التوبة) واليهود ، وهم الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى هنا بقوله : « ومن الذين هادوا » ومسارعة الذين هادوا إلى الكفر ، إما أن تكون بعد دخول بعضهم في الإسلام ثم نفاقهم فيه ، أو أن تكون مسارعتهم بالكفر بما في أيديهم من الكتاب ، إذ أنكروا ما فيه من آيات تحدث عن الرسول الكريم ، وتبشر به ، وتدعو إلى مؤازرته والإيمان به . . فقد حملهم العناد على أن يكفروا بهذا الذي يحدتهم به كتابهم من : وعن الأمارات التي يجدونها دالة عليه في كتابهم . . وكان ذلك إسراعاً منهم في الكفر ، وخروجاً من الدين جملة .

وقوله تعالى : « سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » هو صفة لهؤلاء الذين يسارعون في الكفر من الفريقين . والأعراب ، وأشباههم من ضمايف الإيمان من غير اليهود ، يلقون أسماعهم إلى الأكاذيب التي يذيعها المنافقون عن الإسلام والمسلمين ، وعامة اليهود يعطون زمامهم لأهل العلم فيهم ، ويتحدثون إلى النبي وإلى المؤمنين بما يلقيه علماءهم في آذانهم ، دون أن يجرؤ هؤلاء العلماء على لقاء النبي ومواجهته بهذه الأكاذيب وتلك الأباطيل ، لأنهم يعلمون كذبها ، وأنهم مضطرون إن واجهوا النبي بها .

وقوله سبحانه « يحرفون الكلم من بعد مواضعه » هؤلاء هم العلماء من أحبار اليهود ، يحرفون كلمات التوراة من بعد أن استقرت في أماكنها ، ولم يكن ثمة

سبيلٌ إلى تبديلها . والتحريف هنا هو في فساد التأويل والتخريج ، وكتمان بعض ، وعرض بعض .

وقوله تعالى : « يقولون إن أوتيتهم هذا نخذوه وإن لم تُؤتَوْهُ فاحذروا » هو بيان لضرب من ضروب التحريف ، والفساد في التأويل . إذ يقيم علماء اليهود عامتهم على رأى خاص محرف ، ويقولون لهم إن قبَلَه محمد منكم فأقبلوه منه ، ووافقوه عليه ، وإن لم يقبله فاحذروا أن تأخذوا بما يدعوكم إليه ، مخالفاً لهذا الرأى الذى أنتم عليه .

وقوله سبحانه : « ومن برد الله فتنه فلن نملك له من الله شيئاً » هو تعقب فاضح لهذا الموقف اللئيم الذى يبقعه علماء اليهود من دينهم الذى يدبون به ، فقد فتنواهم فيه وأفسدوا على أتباعهم دينهم ، بهذه التأويلات الفاسدة المنكرة . . وإن هؤلاء الفاننين والفتننين معاً صاثرون إلى هذا المصير المشنوم ، إذ كان موافقا لطبيعتهم ، مستجيباً لأهوائهم . . فأخلى الله بينهم وبين أهوائهم ، فلم يمد إليهم يد الهداية والتوفيق . . « وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى » (٨ - ٩ - ١٠ : الليل) . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : فى خاتمة هذه الآية : « أُولَئِكَ الَّذِينَ كَمْ يَرُدُّ اللَّهُ أَنْ يَطَّهَّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ » .

وفى الإشارة إليهم بقوله تعالى : « أولئك » عرض كاشف لهم فى هذا الوضع السيئ ، مطرودين من رحمة الله ، واقعين تحت نعمته ، « لهم فى الدنيا خزى » ، حيث يشهد الناس كذبهم ، ونفاقهم ، « ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » . . فإن كان فى وجوههم صفاة تحتمل هذا الخزى ، ولا تبتل بقطرة من عرق الخجل والحياء ، فى الدنيا ، فإن جلودهم - ولو كانت فى بلاد الحجر ،

أو صلابة الحديد ، فلن تدفع عنهم حريق جهنم أن ينفذ إلى ما وراءها من لحم وعظم ، وأن يجعلهم كتلاً من حجر ، وحّم .

الآية : (٤٢ - ٤٣)

« سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) وَكَفَيْتُمْ يُحْكِمُوكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٣) »

التفسير : هاتان الآيتان تستكملان الصفات الذميمة التي دمع الله بها اليهود ، وجعلها طبيعة قائمة فيهم ، ولم يذكرهم القرآن هنا ، بل جاء بالوصف الدال عليهم ، هكذا : « سماعون للكذب أكالون للسحت » فإحد أكثر من اليهود كذباً ، ولا أجرأ منهم عليه . . وحسبهم أن يكذبوا على الله ، وأن يحرفوا كلماته ، وأن يقولوا على الله ما لم يقوله الله . . وما أحد آكل من اليهود للسحت ، وهو الحرام الذي يلبسونه وجه الحلال كذباً وافتراء وبغياً وعدواناً .

وقوله تعالى : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » .

قيل في سبب نزول هذه الآية إنه وقعت في اليهود جريمة زنا بين كبيرين من كبارهم ، وكان حد الزنا في الإسلام يومئذ هو ما جاء في قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولم يكن جاء بعد ما جاء

في عمل الرسول من رجم المحصنة والمحصن . . فأراد اليهود أن يُقيدوا من هذا الحكم الذي جاء في الإسلام ، وأن يأخذوا صاحبيهما - الزانية والزاني - بالحد الذي شرعه الإسلام ، وهو الجلد ، وأن يحموا الزانية والزاني من الرجم ، لئلا لهما من منزلة عندهم .

ولاشك أن هذا تلفيق في الدين ، فإما أن يكونوا يهوداً على شريعة اليهود ، فيقيموا حكم التوراة - وهو الرجم هنا - على صاحبيهما ، مهما كانت منزلتهما ، وإما أن يكونوا مسلمين فيقام عليهما حكم الإسلام وهو الجلد . ولكن هكذا اليهود . . يأخذون من الأحكام الشرعية ما يُرضى هواهم ، فإن لم يكن بالتحريف والتبديل ، كان بالتحول من شريعة إلى شريعة ، ومن دين إلى دين ، حسب الحال الداعية إليه .

وقد جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألونه الحكم في هذين الزانيين ، فسألم الرسول : ما حكم التوراة فيهما ؟ فقالوا : الجلد بحبل مَطْلٍ بالقار ، وعَرَضُ الزانيتين على الناس ، يُطاف بهما وهما على حمارين ، في وضع مقلوب . فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : « كذبتُم ، الحكم في التوراة هو الرجم » فأنكروا . . ثم فضحهم الله ، فشهد شاهد من علمائهم : أنه الرجم . . فأمر الرسول بإمضاء حكم التوراة فيهما ، ورجمهما .

وقوله تعالى : « وكيف يُحْكَمُونَكَ وعندهم التوراة فيها حكم الله » استفكار لموقف اليهود ، وتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هو من شئون دينهم الذين هم عليه - وحكم التوراة واضح في هذا الأمر . .

ثم كيف يحكمون النبي وهم لا يؤمنون به ، ولا يعترفون برسالته ، ولا بالكتاب الذي في يده ؟ إن ذلك لم يكن لطلب حق ، ولا ابتغاء هدى ، وإنما كان إشباعاً لأهواء ، وإرضاء لشهوات ، وتحللاً من حكم شرعى قائم

بهذا التأويل الفاسد الذى ذهبوا إليه ، بالانتقال - فى هذه الحالة - من دين
إلى دين . .

وقوله تعالى : « ثم يتولّون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين » هو فضح
لما عليه اليهود من ضلال ورياء فى الدين - إنهم لا يقبلون من النبى - إلا ما وافق
أهواءهم ، وهم ليسوا بالمؤمنين ، بما يأخذون أو يدعون من شريعة النبى ، . .
ثم إنهم ليسوا بالمؤمنين إطلاقاً ، لا بدين محمد ، ولا بالشريعة التى هم عليها . .
وفى الإشارة إليهم بقوله تعالى : « وما أولئك بالمؤمنين » تشنيع عليهم ، واستدعاء
لسكل ذى نظر أن يمسك بهم ، وهم على هذا الكفر الذى يعمش معهم .

الآية : (٤٤)

« إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » (٤٤)

التفسير : فى هذه الآية تعريض بأحبار اليهود وعلماهم ، الذين عاصروا
النبوة ، وكنتموا ما معهم من التوراة وأحكامها . .

وقوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ » هكذا أنزلنا التوراة ،
تحمل شريعة الله ، وضيئة مشرقة بالهدى والحق . . وهكذا حكم بها النبيون
الذين جاءوا بعد موسى ، يأخذون بها ، ويبينون لليهود أحكام الشريعة فيها .

ووصف النبيين بالذين أسلموا إشارة إلى أنهم على دين الله ، الذى ارتضاه
الله لعباده ، وهو الإسلام ، الذى كانت خاتمة دعوته ، وتمام رسالته ، الدعوة

الإسلامية ، ورسالة رسولها محمد بن عبد الله . . وفي هذا دعوة لليهود أن يلتقوا مع رسالة الإسلام ، وأن يؤمنوا كما آمن الناس ، وإلا فهم على غير دين الله ، إذا كان مامعهم من شرع لا يلتقي من شريعة الإسلام ، في الإيمان بالله ، وما شرع الله .

وقوله تعالى : « والربانيون والأخبارُ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » هو عطف على قوله سبحانه « يحكم بها النبيون » أى ويحكم بها — أى بالتوراة — الربانيون والأخبار ، مشهدين بما تلقوا على يد الرسل والأنبياء من شريعة التوراة ، وكانوا هم أنفسهم شهوداً على ما تلقوا . . . وفي هذا تحريض لأخبار اليهود وعلماهم الذين عاصروا النبوة والذين جاءوا بعدهم أن يكونوا على ما كان عليه أنبيائهم ، وحواربو هؤلاء الأنبياء ، من الحكم بما أنزل الله ، دون تحريف ، أو تبديل . . وإلا فهم ليسوا ربانيين ولا أخباراً .

وقوله سبحانه : « فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً » توكيد للدعوة التي دُعِيَ إليها هؤلاء الربانيون والأخبار ، وهو أن يرقبوا الله ويتقوه فيما في أيديهم من كتاب الله ، وألا تغلبهم شهوة المال على الوفاء بعهد الله ، وأداء الأمانة التي أؤتمنوا عليها . . والميثاق هو الذى واثقهم الله عليه في قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ » (١٨٧ : آل عمران) .

وقوله تعالى : « وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » تهديد ووعيد لهؤلاء الربانيين والأخبار ، وحكم عليهم بالكفر الصريح ، إذ أنهم لم يحكموا بما أنزل الله ، ولم يلتقوا الناس بما في أيديهم من كتاب الله .

والريون : جمع رِيٍّ ، وهو العالم الزاهد ، المنقطع للعلم والعبادة .
والأخبار : جمع خبر ، وهو العالم الفقيه ، المتمكن من تعاليم الشريعة .

الآية : (٤٥)

« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ » (٤٥)

التفسير : قوله تعالى : « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا » أى فرضنا عليهم فى التوراة
أحكام القصاص ، على هذا الوجه الذى بيّنه الله فى قوله تعالى :
« أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ » .

فكل عدوان على الإنسان ، فى أية جارحة من جوارحه ، أو عضو
من أعضائه ، جزاؤه عدوان مثله على المعتدى . . . إِنْ قُتِلَ قُتِلَ ، وَإِنْ فُتِنَ فُتِنَ
فُقُتَ عَيْنُهُ ، وَإِنْ جُدَعَ أَنْفًا جُدِعَ أَنْفُهُ ، وَإِنْ صَلَّمَ أُذُنًا صُلِّتَ أُذُنُهُ ، وَإِنْ
كُسِرَ سِنًا كُسِرَتْ سِنُّهُ !

وقوله تعالى : « وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ » هو عطف على قوله تعالى : « أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » والجروح هى ما دون تلف هذه الأعضاء التى يبينها الآيه
الكريمة ، مثل قطع إصبع ، أو كفّ ، أو قدم ، ونحو هذا .

وقوله تعالى : « فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » هو خطاب للمعتدى عليه ،

أولئك في القصاص ، وهو أن يتصدق بالمفوق على من اعتدى عليه ، فهذا التصديق كفارة له ، وحطٌّ من سيئاته بقدر ما تصدق به ، والضمير في « به » يعود إلى القصاص . . أى : ومن تصدق بالقصاص فلم يقتص من خصمه فهو كفارة له .

وقوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » هو تحذيرٌ ووعيد لمن غير أو بدّل في أحكام الله ، فإن هذا عدوان على الله ، وظلم للنفس ، إذا أوقعها تحت غضب الله ونقمته ، بالعدوان على ما شرع من أحكام .

وقد وُصف الذين يحكمون بما أنزل بوصفين ، وُصفوا أولاً بأنهم « هم الكافرون » ، ووصفوا ثانياً بأنهم « هم الظالمون » . . فهم كافرون ظالمون . . قد جاوز كفرهم كل حدود الكفر ، فكان كفرًا وظلمًا معًا .

الآيتان : (٤٦ - ٤٧)

« وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلَيَحْضَكُنَّ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْضَكُنَّ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » (٤٧)

التفسير : التقيية : الجيء من الخلف ، أو القفا ، ومعناه هنا : مجيء عيسى ، بعد هؤلاء الأنبياء الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى بقوله : « يحكم بها النبيون الذين أسلموا » .

فقوله تعالى : « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم » أى بعثنا بعد هؤلاء

الأنبياء عيسى بن مريم ، نجاء على آثارهم ، متبعاً خَطوهم في طريقهم الذي سلكوه ، من دعوة الناس إلى الحق والهدى . .

وقوله تعالى : « مصدّقاً لما بين يديه من التوراة » أى مؤيداً لها ، بإيمانه بها ، وأخذه بشريعتها .

وقوله سبحانه : « وآتيناها الإنجيل فيه هدى ونور » هو عطف على قوله تعالى « وقفيْنَا على آثَارهم بعيسى بن مريم » وقوله تعالى « فيه هدى ونور » هو حال من الإنجيل ، تكشف عن مضمون هذا الكتاب الكريم ، وهو أنه يحمل الهدى والنور في آياته وكلماته . .

وقوله تعالى . « ومصدقاً لما بين يديه من التوراة » هو حال أيضاً من الإنجيل ، يبين أن الإنجيل مصدّق لما في التوراة ، لأنه حقّ مثلها ، مُنزل من عند الله ، كما أنها منزلة من عند الله ، فالسيح عليه السلام ، مصدق للتوراة بإيمانه بها قبل أن يكون معه كتاب من عند الله ، ثم لما تلقى كتابه من الله سبحانه وتعالى ، جاء هذا الكتاب وهو « الإنجيل » مصدقاً للتوراة ، مؤيداً لما جاء فيها .

قوله تعالى : « وهدى وموعظة للمتقين » بيان لهذا الهدى والنور الذي يحمله الإنجيل ، وأنه لا يُفيد منه ، ولا يهتدى به ، إلا المتقون الذين تَلَقَّوْهُ بقلوب مطمئنة ، ونفوس سليمة ، لا تحرف كلماته ، ولا تُبدل آياته . . إنه أشبه بالدواء المرصود لداء ما . . إذا تغيرت معالجه بعناصر غريبة دخلت عليه ، فسدت طبيعته ، ولم يُفد منه صاحب الداء ، بل ربما أصابه منه ضرر ، فكان داء إلى الداء !

وقوله تعالى : « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » هو دعوة إلى اتباع الإنجيل أن يأخذوا أنفسهم

بأحكامه وآدابه كما جاء بها ، ثم هو وعيد لهم إذا هم انحرفوا عن الأخذ بما أنزل الله فيه ، فتأولوه على غير وجهه ، أو حرفوا الكلم عن مواضعه .. إنهم حينئذ يحكمون بغير ما أنزل الله . . . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون »
 أى الخارجون على دين الله ، وما تلقى المسيح من ربه . . . فلينظروا أى دين هم عليه بعد هذا الدين ؟ . . . وقد وُصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف .. الظالمون .. الكافرون .. الفاسقون .. فجمعوا الشر من جميع أطرافه .

الآية : (٤٨)

« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَمْعٍ مِّنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَاوِزٌ شَاءَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ أَتَمَّ وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ فِيهَا أَنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ » (٤٨)

التفسير : بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ، التوراة وما أنزل فيها من شريعة ، والإنجيل وما حمل من آيات الله ، وبعد أن دعا أصحاب التوراة والإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيهما ، وأن يقيموها على ما نزل به من الحق والهدى - بعد ذلك ذكر الله - سبحانه - القرآن الكريم ، والنبي الذى تلقاه من ربه .

فقال تعالى : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ » . . . وفى هذا أمور :

١ - توجيه الخطاب للنبي من الله سبحانه وتعالى ، وفى هذا تكريم للنبي الكريم ، وتشريف لقامه العظيم ، وقربه من ربه جلّ وعلا . . .

٢ - العدول عن ذكر القرآن ؛ وتسميته بالكتاب ، إشارة إلى أنه الأصل الذى ترجع إليه الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء من قبل ، والتى هى جميعها كتاب واحد .

٣ - فى وصف الكتاب بالحق - مع أن نزوله من عند الله ، يخلع عليه هذه الصفة من غير وصف - هو تأكيد لما يحمل من الحق ، وصيانة لهذا الحق من أن يقع تحت تحريف أو تبديل ، إذ كان منزلاً بيد الله . . « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » . إنه غرس من غرس الله ، ولن يتعرض هذا الغرس الإلهى لأية آفة من الآفات التى تعرض لما غيره . . وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

وفى قوله تعالى : « مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » أمور أيضاً :

١ - أن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب . . والكتاب الأول هو القرآن ، والكتاب الثانى هو جميع الكتب السابقة ، أى هو مُستَوَلٍ عليها ، ومشمول على أصولها ، التى تنضبط عليه ، وترجع عند تأويلها إليه . . وقوله تعالى : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » هو خطاب للنبي أن يحكم بين المتحكماين إليه من اليهود والنصارى ، بما أنزل الله ، وأن يكون القرآن الذى بين يديه هو عمدة الأحكام ، يُرجع إليه ، وتُضبط أحكام الكتب السابقة على أحكامه ، فما وافقه منها أخذ به ، وما خالفه اعتبر محرّفاً ومبدلاً ، ليس من كتاب الله ، ولا من شريعة الله .

وقوله سبحانه : « ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » هو تنبيه للنبي ألا يبدؤ بصره إلى تحريفات أهل الكتاب ، وإلى الشرائع التى أحدثوها . . وحسبه ما بين يديه من الحق الذى يحمده فى القرآن الكريم .

وقوله سبحانه : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » هو بيان للحكمة في تعدد الشرائع السماوية ، وتعدد الكتب التي جاءت بها ، والرسل الذين حملوها . إذ كان لكل أمة زمانها ومكانها ، وللزمان والمكان أثره في الأمم ، وفي اختلاف مفاهيمها في الحياة ، وأساليبها في العمل . فكان أن حمل رسل الله إلى كل أمة قبساً من شريعة الله ، مقدوراً بقدرها ، محسوباً بحسابها ، وما يلائم طبيعتها ، وظروف زمانها ومكانها . وهي جميعها (أى الشرائع) تستقى من شريعة واحدة ، وتورد أتباعها على مورد من مواردها . وفي قوله تعالى : « شِرْعَةٌ » ما يشير إلى أنها مقطع من مقاطع الشريعة العامة ، التي جاء بها القرآن الكريم ، وأن تلك الشريعة ما هي إلا مورد تَرِدُه الأمة على نهر الشريعة العامة ، فتستقى منه ، وتحمل بقدر ما تحتمل .

وفي قوله تعالى : « وَمِنْهَاجًا » إشارة أخرى إلى اختلاف الأمم والشعوب ، وأنها لا يمكن أن ترد مورداً واحداً ، على الشريعة العامة ، وأن تحشر حشراً على مورد واحد منها . لاختلاف الطبيعة ، واللغة ، وغيرها مما يجعل لكل أمة وجهها الذي تظهر به في الحياة ، فافتضت حكمة الحكيم العليم أن يقيم كل أمة على مورد من شريعته .

وقوله تعالى : « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً » أى لو أراد الله سبحانه أن يجعل الناس أمة واحدة ، تلتقى على مشاعر واحدة ، ولغة واحدة ، لفعل ، فما لمشيئته من معقب ، أو معترض ، ولكنه سبحانه حكيم عليم ، اقتضت حكمته ، وشاءت إرادته أن يجعل الناس أمماً وشعوباً ، كما جعلهم أفراداً ، وكما جعلهم ذكراً وأنثى .

وقوله سبحانه : « وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا أَنَا كُمْ » أى ولكنه سبحانه وتعالى لم يجعلكم أمة واحدة ، كما لم يجعلكم كائناً واحداً ، ليكون لكل أمة حسابها ،

كما يكون لكل فرد حسابه ، وفي مجال العمل والخير والحق تنسابق الأمم ،
كما يتسابق الأفراد .

وقوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » والاستباق : هو السبق والإدراك . .
أى أدرِكوا الخيرات التى دُعِيتُم إليها فى كتب الله التى بين أيديكم وبادروا إلى
تحصيلها ، قبل أن تُفَلت منكم ، فلا يبقى فى أيديكم إلا الحسرة ، وإلا الندم ،
وسوء العاقبة .

وقوله سبحانه : « إلى الله مرجعكم جميعاً فينبشكم بما كنتم فيه تختلفون »
تحذير لهؤلاء المختلفين فى كتب الله ، المخرفين لها ، وأنهم سيرجعون إلى الله
يوماً ، وسيحاسبون على ما كان منهم من عبث بالشرائع التى فى أيديهم ،
وحملها على ما تشتهى أنفسهم .. فما جرى منها مع أهوائهم قبلوه ، وما لم يجر
منها على ما يشتهون ؛ حرفوه وبدلوه .. ولهذا الأفعال المنكّرة ، جزاؤها المرصود
لأصحابها .

الآية : (٤٩)

« وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ » (٤٩)

التفسير : قوله تعالى : « وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ » دعوة أخرى للنبي
الكريم أن يلتزم فى حكمه بين أهل الكتاب ما أنزل الله إليه ، وألا يلتفت
إلى ما عليه أهوائهم ، وما يسوقون إلى النبي من كيد ومكر ، ليفتنوه ، ويقتنوا

المؤمنين معه . . « واجذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك » وذلك بالأخذ ببعض الأحكام التي يقولون - كذبا - أن شريعة التوراة جاءت بها ، وهي جلد المحسن الزاني ، وليس الرجم كما جاءت به التوراة .

وقوله سبحانه : « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ » أي فإن حكمت بين هؤلاء اليهود بما أنزل الله إليك ، وأبوا أن ينزلوا على هذا الحكم وأن يأخذوا به ، فإن عقاب الله راصدٌ لهم ، يأخذهم ببعض ما اكتسبوا . . ولو أخذهم بكل ما اكتسبوا لخسف بهم الأرض ، أو لأطبق عليهم السماء ، ولسكنه سبحانه رحيمٌ إذ يؤذّبهم بهذا العقاب ، الذي هو قليل من كثير ، مما كانوا أهلاً لأن ينزل بهم .

وقوله سبحانه : « وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ » . . الناس هنا هم اليهود ، وعدم ذكرهم هو إبعادهم من هذا الشرف بأن يكونوا محل عمل كلمة من كلمات الله ، حتى في مقام المهوان والعذاب ، فما أشقى هؤلاء الأشقياء ، وما أنحس صفقتهم بين عباد الله ، وما أرذل منزلتهم بين الناس .

الآية : (٥٠)

« أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » (٥٠)

التفسير : في هذا الاستفهام إنكار على أهل الكتاب هذا الموقف الذي يقفونه من شرع الله ، وأنهم لا يأخذون منه إلا ما يستجيب لأهوائهم ، فهم - والحال كذلك - يريدون أن يتحلوا من كل شرع ، ويفلتوا من كل قانون ، شأن الحياة الجاهلية التي تحكمها الأهواء ، وتسيرها النزعات الذاتية السائدة فيها ، حيث لا مرجع إلى شرع أو قانون .

وقوله تعالى : « ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » هو تسفيه لأهل الكتاب ، وفضح لجهلهم وضلالهم ، إذ يعدلون عن شرع الله ، ويخرجون عن حكمه ، إلى شريعة الجاهلية ، وأحكام السفاهة والضلal . . . وذلك من حماقة عقولهم ، وسفه أحوالهم ، إذ أنه لا يعرف فرق ما بين أحكام الله ، وأحكام غير الله ، إلا من أخلى قلبه من نزعات الهوى ، وصفى مشاعره من وساوس الفئاق ، ونظر إلى الله بقلب سليم ، فعرفه حق معرفته ، وقدره حق قدره ، ورأى أن هدى الله هو الهدى ، وأن من اتبع غير سبيله ضل وهلك ، ومن سلك سبيله رشد وسعد .

الآيتان : (٥١ - ٥٣)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْيِعُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِيَّاهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ » (٥٣)

التفسير : الأولياء : جمع ولي ، والولى هو النصير ، والظاهر ، والمعين . .

وقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ » هو للنهي عن موالاته اليهود والنصارى ، وليس دعوة إلى عداوة أو قطيعة ،

وإنما هو نهى عن مناصرتهم ومعاذتهم ، والوقوف إلى جانبهم ، وهم على موقفهم من الإسلام ومحاربتهم له ، فذلك خيانة للمسلمين ، وعدوان على الإسلام .. إذ كيف يكونون هم حرباً على الإسلام ، ثم يكون في المسلمين من هو على ولاء لهم ، ومودة معهم ؟

وقوله تعالى : « بعضهم أولياء بعض » أى أن اليهود أولياء لليهود ، والنصارى أولياء للنصارى .. وهذا أول ما فيه أن يحمل المسلمين أولياء للمسلمين ، فلا يكون ولاء المسلم ، ومناصرته ومفاحته ، لغير المسلمين ، فإذا لم يكن هذا الولاء ، وتلك المفاحة من المسلم للمسلمين فلا أقل من أن يقف عند هذا الحد السلبي - وهو موقف آثم - فلا يتحول إلى جبهة معادية للإسلام وأهله ، فيكون لها مسانداً مناصحاً .. إن ذلك - كما قلنا - نفاق ظاهر ، وكفر خفي !

وقوله تعالى : « ومن يتولهم منهم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين » هو بيان للوصف الذى يكون عليه من يحمل ولاء لغير المسلمين من أهل الكتاب المحاذين لله ورسوله ، المحاربين للإسلام والمسلمين ، وهو أنه من هؤلاء الظالمين ، المعتدين على حق دينه ، وحق أتباع دينه ، بخذلانها ، ومناصرة أعدائها .. والظلم هنا شبيه بالظلم في قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .. لأن المسلم الذى يوالى أهل الكتاب ، ويترك موالات المؤمنين قد حكم بغير ما أنزل الله واتبع ما يرضى هواه ، وبحق نفعاً ذاتياً له ، على حساب دينه .

قوله سبحانه « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم » ..

« الذين في قلوبهم مرض » هم المنافقون ، الذين سترّوا نفاقهم بالدخول في الإسلام ، والانضواء تحت لواء المسلمين ، ليتخذوا من الإسلام تجارة يتجرون بها في سوق السحت والاختلاس .. وهذا لا يكون إلا من قلب مريض ، يستقبل كل ضلال ، دون أن يَفْصَّ به ، أو يزور عنه ..

والمسارعة فيهم أى فى أهل الكتاب : الانغماس فيهم ، ولهذا جاء اللفظ القرآنى بتمعية الفعل سارع بحرف الجر « فى » ، بدلاً من تعديته بحرف الجر « إلى » الذى يتعدى به هذا الفعل غالباً . . كقوله تعالى : « وسارعوا إلى مفقرة من ربكم » (١٣٣) آل عمران .

وفى تعمية الفعل بحرف الجر « فى » ما يكشف عن أن هؤلاء المنافقين ينفمسون فى أهل الكتاب ، ويدخلون فيهم دخولاً كاملاً ، حيث يحتويهم ظرف واحد ، إذ هم كيان واحد يألف بعضه بعضاً .

وفى قوله تعالى : « فترى الذين فى قلوبهم » تشهير بهؤلاء المنافقين ، وفضح لهم ، وأنهم وإن لبسوا كل أبواب التخفى ، لا يلبث أمرهم أن يفضح وينكشف ، وأنهم بمرأى من النبى والمؤمنين ، ولهذا جاء الفعل « ترى » وكأنه يشير إليهم ، ويحدد موقفهم الذى هم فيه فى الجبهة الأخرى ، جبهة أهل الكتاب . . وهكذا المنافق دائماً ، إن لم يلتفت إليه أحدٌ ، دلّ هو الناس عليه ، بكثرة التفاته إليهم وحذرهم منهم ، وصدق المثل الذى يقول : « يكاد الرّيب يقول خذونى ا »

وقوله تعالى : « يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » هو ترجمة لهذه التصورات المريضة ، التى يعيش فيها المنافقون . . فهم أبدأ على خوف وقلق ، لا يسكنون إلى أمرٍ ، ولا يقيمون على رأى ، بل تراهم وأعينهم تدور هنا وهناك ، يريدون أن يجمعوا بين الشئ ونقيضه ، حتى إذا فاتهم هذا لم يقتم ذلك . . فهم مع المؤمنين ، يخشون أن تكون الكثرة لأهل الكتاب . . وهم مع أهل الكتاب يخشون أن تكون الدولة للمؤمنين . . ولهذا فهم يلبسون الإيمان ظاهراً ، ثم يوادّون أهل الكتاب باطناً . . وبهذا - كما تصوّر لهم نفوسهم المريضة - يحمون أنفسهم من أى أذى يصيبهم من أية جبهة غلبت ، إذ ترعان ما يتحولون إلى الجبهة الأخرى التى كانوا قد احتفظوا بمكان لهم فيها . .

فهؤلاء الذين يوادون غير المؤمنين ، ويُلقون بأنفسهم في أهل الكتاب ، ويوثقون صلاتهم بهم ، إنما يفعلون هذا ليكون لهم منه شفيق عند أهل الكتاب ، إذا كان لهم الغلب يوماً على المؤمنين ، فلا يُصيبهم من الدائرة - وهى الهزيمة وما يلحق أصحابها من أذى - ما يصيب المؤمنين ، إذا هم أصابتهم الدائرة التى يتوقعها المنافقون لهم .

وقوله تعالى : « فمضى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » هو وعيد للمنافقين بما يملأ قلوبهم حسرةً وندماً ، إذ جاء تدبيرهم وبالأعلى عليهم وخسراناً لهم ، حين قدّروا أن الدائرة ستدور على المؤمنين ، فأخذوا مكانهم من بينهم ، واتخذوا أهل الكتاب أولياءهم - ثم هو وعد كريم من الله ، يحمى بتلك البشريات المسلمة المؤمنين ، وبأنهم هم المنتصرون ، وأن الخزي والخذلان لأعدائهم ، ولمن انضوى إليهم من منافقين .. « فمضى الله أن يأتى بالفتح » الذى يمكن المؤمنين من أعدائهم ، وقد جاء نصر الله والفتح ، ودخل الناس فى دين الله أفواجاً فدالت دولة الشرك ، وذهبت ريح النفاق والمنافقين .

وقوله تعالى : « أو أمر من عنده » أى تدبير من عند الله ، يحمى على غير انتظار ، وعلى غير عمل من المؤمنين ، كأن يوقع الشقاق واختلاف بين أحلاف السوء ويجتمع الضلال ، فيفضح بعضهم بعضاً ، ويخذل بعضهم بعضاً ، فإذا أولياء الأُمس أعداء اليوم ، يبرأ بعضهم من بعض .

وتحل هذا الوعد الكريم من الله للمؤمنين على يدي فعل الرجاء « عسى » إنما ليقم المسلمين على رجاء وأمل فى رحمة الله بهم ، وفضله عليهم ، فتظل قلوبهم شاخصة إلى الله ، ذاكرة له ، ترقب غيوث رحمته ، وفواضل نعمه .. ولو جاء هذا الوعد الكريم قاطعاً منجزاً لما بعث فى القلوب المؤمنة تلك

للمشاعر المتجددة ، ولما أمسك بها هذا الزمن الطويل ، متشوقة بأبصارها وقلوبها إلى غيوث رحمة الله ، ومواطر أفضاله ونعمه .

وقوله تعالى : « فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ناديين » هو عرض لتلك النهاية التي ينتهي إليها أمر هؤلاء المنافقين ، وما يؤول إليه عاقبة مكرم وتديبرهم . . إنه الندم والحسرة والخسران .

قوله تعالى : « ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين قسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم » . . هو عرض لهؤلاء المنافقين في معرض آخر من معارض الخزي والفضيحة ، فبعد أن دعا الله سبحانه وتعالى كل ذي نظر أن ينظر إلى هؤلاء المنافقين ، ويشهد كيف يتهاككون على أهل الكتاب ، ويرتمون في أحضانهم ، خوفاً من أوهم متسلطة عليهم - بعد أن عرضهم الله سبحانه في هذا المرض الفاضح ، وتوعدهم بالخزي والخسران ، بنصر الله المؤمنين ، وبخذلان الكافرين والمنافقين - جاءت هذه الآية السريمة ، تدعو المؤمنين إلى أن يديروا النظر مرة أخرى إلى هؤلاء المنافقين ، وأن يقلبوا صفحات تاريخهم في الإسلام ، ويتنبهوا مسيرتهم معه . . ثم ليصدروا حكمهم عليهم . . وهنا يكثر حديث المؤمنين عن هؤلاء المنافقين ، ويأقَى بعضهم بعضاً بما اطلعوا عليه من نفاقهم ، فتكثر فيهم القالة ، ويكثر العجب والدهش من أمرهم ، وإذا الفضيحة تجلجل بصوتها في كل أفق ، وتتحرك بأشباحها في كل مكان .

وليس ما حكاه القرآن من مقولة المسلمين فيهم : « هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم » ليس هذا هو كل ما قيل فيهم . . وإنما هو مضمون ما قيل ، وصحيح ما ينبغي أن يقال في هؤلاء المنافقين . . إذ أنهم كانوا يحلفون بالله للمؤمنين جهد إيمانهم - أى بأغلظ إيمانهم وآكداه - إنهم لمع المؤمنين ، ولن يتخللوا عنهم في حرب أو سلم . .

وهذا الحلفُ نفسه ، والمبالغة فيه هو الذى يكشف المستور من أمرهم ، ويمطى الدليل على أنهم على غير الإسلام .. إذ أنهم لو كانوا مسلمين حقاً لما حلفوا وأكذوا الحلف أنهم مؤمنون ، ومع المؤمنين .. فما دعاهم أحدٌ أن يحلفوا ، ولكن " كائنَ التفاف الذى يعيش فى كيانهم هو الذى حملهم على أن يستروا كذبهم ونفاقهم بهذه الأيمان المؤكدة ، حتى لا يفتضح ما فى قلوبهم .. وهكذا الجرم ، يحوم حول جريمته ، يريد أن يخفى معاملها حتى ولو لم تكن هناك معالم لها .. لأنه يخوفه بتصور أن كل ما كان فى مكان الجريمة من كائنات ، شاهدٌ عليه ، ينادى فى الناس بالإمساك به قبل أن يُفلت .

وقوله تعالى : « حبطت أعمالهم » أى فسد تدبيرهم ، وخاب ظنهم ، وبطل سعيهم ، فكان ذلك خسران لم أى خسران .. خسروا المؤمنين الذين أصبحوافهم وقد افتضح أمرهم لهم ، وخسروا أوليائهم من أهل الكتاب بعد أن أصابتهم الهزيمة ، وعَلَّتْ راية الإسلام ، وعزّت كلمته ..

الآيات : (٥٤ - ٥٦)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ » (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (٥٦)

التفسير : بعد هذه المراقبة التى اطلع منها المسلمون على هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أديبارهم ، وألقوا بأنفسهم فى مجتمع اليهود وغيرهم ، ممن يكيّدون

للإسلام ، ويبيتون الشرّ المسلمين ، وبعد أن عاين المسلمون ما وقع أو ما سيقع للمنافقين من سوء حال وشر مقلب ، وخسران للدنيا والآخرة - بعد هذا كان على المسلمين أن يراقبوا أنفسهم ، وأن يأخذوا حذرهم من أن يردّوا هذا المورد الآسن الآثم .. فجاء قوله تعالى : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ » مَنبِّها لهم ومحذّرا ، أن من يرتدّ منهم عن دينه كما ارتدّ هؤلاء المنافقون الذين عرفوا أمرهم ومصيرهم ، فستكون عاقبة المرتد منهم هي نفس عاقبة أولئك المنافقين : الندم والحسرة والحزى والخسران المبين . .

والارتداد ، معناه الرجوع إلى وراء ، والعودة من المسكن الذي كان قد تحرك منه المرتدّ إلى الأمام . . وهذا يعني أنه يهدم ما بنى ، وينقض ما غزل ولا يفعل ذلك إلا سفيه أحمق !

وفي إضافة الدين إلى المؤمن ، وبلفظ المفرد . هكذا : « عن دينه » ما يلفت المؤمن إلى هذا الدين الذي دخل فيه ، وأصبح من أهله ، وأنه دينه هو ، وثمرته عائدة عليه وحده ، وأنه الدين الذي ينبغي أن يعيش فيه ، ويشهد حرصه عليه . إذ هو الدين الذي يدين به كل عاقل . . إنه دينه ، إن كان من أهل العقل والرشاد .

وقوله تعالى : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » هو معطوف على جواب الشرط ، وليس جوابا للشرط ، وإن كانت الفاء الواقعة في جواب الشرط تشير إلى هذا الجواب . .

ويكون معنى الآية هكذا : يأيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسيلقى مالم يلقى هؤلاء المنافقون الذين ارتدوا ، من نكال وبلاء وسوء مصير ، ثم إنه لن يضرّ الله شيئا ، ولن يضرّ المسلمين في شيء ، لأنه سيخطئ مكانه ، الذي كان له

في الإسلام ، ليأخذه من هو أولى به منه ، وأكرم عند الله ، وأكثر نفعاً للمسلمين ، وأعظم غناءً في الإسلام .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ... » الآية .

وهؤلاء القوم الذين سيأتي الله بهم ، ويدخلهم في دينه ، قد وُصفوا بأوصاف أربعة :

أولاً : يحبهم الله ويحبونه . . .

وحبّ الله لهم : دعوتهم إلى الإسلام ، وشرح صدورهم له ، وثبّت أقدامهم فيه . . لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أحبهم ، وهو الذي اختارهم ودعاهم . . وهذا فضل عظيم ، ودرجة من الرضا ، لا يبالها إلا من أكرمه الله ، واستضافه ، وخلع عليه حلل السعادة والرضوان . . جعلنا الله من أهل محبته ، وضيافته .

أما حبّهم هم لله ، فهو في استجابة دعوته ، وامتنال أمره ، والولاء له ، ورسوله والمؤمنين . .

ثانياً : « أدلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين » .

إجماع المفسرين على أن هذا الوصف ، هو وصف لهؤلاء القوم بعد أن دخلوا في الإسلام ، فكانت تلك صفتهم ، وهذا سلوكهم فيه . . « أدلة على المؤمنين » أي متخاضعين للمؤمنين ، لا يلقونهم إلا باللين والتواضع . . « أعزّة على الكافرين » أي أشدّاء وأقوياء ، لا يلقى منهم أهل الكفر إلا بلاءً في القتال ، واستبسلاً في الحرب . . أما في السلم فهم جبال راسخة في الإيمان . . لا ينال أحدٌ منهم نيلاً في دينه ، ولا يطمع أحدٌ من أعداء الإسلام في مولاتهم أو في تعاطفهم معه .

هذا هو إجماع المفسرين في فهم هذا المقطع من الآية ، وبشهود ذلك بقوله تعالى : « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ » (٢٩ : الفتح)

ومع هذا ، فإنني أستريح لفهم آخر ، غير هذا الفهم . . أرى أنه يفتح لهذا المقطع آفاقاً أرحب من هذا الأفق الذي حصره المفسرون فيه ، وأطلعه منه .

فأقول — والله أعلم — إن هذا الوصف هو وصف لهؤلاء القوم الذين سوف يدعوهم الله سبحانه وتعالى إليه ، وييسر لهم الطريق إلى دينه .

وفي قوله تعالى « أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ » — نرى :

١ — أن هؤلاء القوم المدعوين إلى ضيافة الله هم من الذين كانوا يستخف بهم مؤمنون ، ويحقرونهم ، لأنهم كانوا على عداوة ظاهرة للإسلام ، وعلى كيد عظيم للمسلمين . . فهم — والحال كذلك — ميثوس من دخولهم في الإسلام ، لا يطمع المسلمون في أن يكونوا معهم في يوم ما ، وعلى هذا ، فهم لا حساب لهم في الإسلام عند المسلمين ، ثم هم في الوقت نفسه « أعزة على الكافرين » إذ كانوا اسبداً قوياً لهم في مواجهة الإسلام والمسلمين .

وحسبنا أن نذكر هنا خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أبي سفيان ، وقد كانا هما اللذان كسبا معركة أحد لقريش ، بعد أن كادت الدائرة تدور عليهم . ثم دخلا بعد ذلك في الإسلام فكانا درعين حصينين للإسلام ، وقوة من القوى التي استند عليها في هزيمة الكفر ، وإعلاء كلمة الله . . كانا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . . هكذا كانا قبل أن يدخلا في الإسلام .

٢ — أن في هذا العرض لهؤلاء القوم الذين لم يكن أحد ينتظر منهم خيراً

للإسلام ، ثم إذا هم خير كثير له بعد أن دخلوا فيه - في هذا ما يُفترى أولئك المسلمين الذين تتلجلج في صدورهم دواعي النفاق ، أن يستمسكوا بمكانهم في الإسلام ، وأن يرسخوا أقدامهم فيه ، حتى لا يأخذ مكانهم أولئك القوم ، الذين ينظرون إليهم نظر اتهام وازدراء ، إذا كانوا حرباً على الإسلام والمسلمين . .

٣ - حين ينظر المنافقون إلى هذا المقطع من الآية الكريمة - على هذا الفهم - ويرون أن رؤوس الكافرين ، وأهل العزة فيهم سيكونون يوماً في جانب المسلمين - حين يرون هذا يفسكرون أكثر من مرة قبل أن يلوذوا بحمى هؤلاء الأعزة الأقوياء ، ويرون أن من الخير لهم أن ينتظروهم على الطريق وهم متجهون إلى دين الله !

٤ - في هذا الفهم تبدو هناك طريق مفتوحة دائماً لمن يكيدون للإسلام - وهم غالباً أصحاب دولة وصول في مجتمع الكفر والضلال - ينفذون منها إلى الإسلام ، ويمطون من قوتهم له ، ما أعطوه من قبل في حربه ، وعداوته . . وفي عمر بن الخطاب شاهد مبين لهذا .

وهكذا ، يصبح من كان عدواً لله ولرسوله وللمؤمنين ، ولياً لله ، متابعاً لرسول الله ، مجاهداً في سبيل الله ، على حين يتحول من كان - في ظاهره - موالياً لله ، ولرسوله ، ولدينه ، عدواً لله ، ولرسوله ، وحرباً على دينه . .

فهناك طريقتان : طريق . . يستقبل منه الإسلام ، أقواماً كانوا أعداءً له وحرباً عليه . . وطريق . . يتسلل منه جماعات من المسلمين ، إلى حيث الكفر والضلال . .

ثالثاً : « يجاهدون في سبيل الله » .

هذه صفة ثالثة من صفات أولئك الداخلين في الإسلام ، المدعويين إلى

ضيافة الله فيه ، بعد أن طرد من ضيافته أولئك المنافقين ومن في قلوبهم مرض .

فهؤلاء المسلمون الجدد : « يجاهدون في سبيل الله » ويدفعون عن الإسلام والمسلمين يد البغي والعدوان ، ويعطون ولائهم كله لدينهم الذي دعاهم الله إليه ، وارتضاهم له . لا يرضون عاياه بأموالهم ولا بأرواحهم .

رابعاً : « ولا يخشون لومة لائم » .

ومن صفاتهم أنهم في إيمانهم ، وفي جهادهم في سبيل الله ، لا ينظرون إلى غير الله ، ولا يلتفتون إلا إلى نصرته دين الله ، لا يتنبهون عن ذلك لوم لائم ، من قريب أو صديق ، ممن بقى على الكفر من أقاربهم وأصدقائهم . . إنهم باعوا كل شيء ، وتخلوا عن كل شيء ، إلا إيمانهم بالله ، ونصرتهم لدين الله .

وفي قوله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليم » إشارة إلى أن هذا الذي يجري في حياة الناس ، من تحول وتبدل ، فيتحول أهل الكفر والضلال إلى الهدى والإيمان ، هو من فضل الله ، الذي استنفذ به أولئك الضالين الذين كانوا على شفا حفرة من النار . وهذا الفضل هو بيد الله ، لا يملك أحد منه شيئاً « يؤتيه من يشاء » وبصرفه عن يشاء . . « والله واسعٌ » لا يضيق فضله بأحد ، ولا تنفذ خزائنه بالإنفاق . . « عليم » بمن هم أهلٌ لهذا الفضل ، يخصهم به ، واجتباهم له . . « يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

قوله تعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » . . هو دعوة المؤمنين جميعاً ، من دخل في الإسلام ، ومن لم يدخل بعد ، أن تكون ولايتهم ونصحهم لله ولرسوله وللمؤمنين . .

وفي قوله تعالى : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » هو صفة للمؤمنين الذين يطمئن إليهم المؤمن ، ويعطيهم ولاءه ونصحه ، ومحبته . وفي هذا تحذير للمؤمنين أن ينخدعوا لمن آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان قلبه . . .

ومن آثار الإيمان بالقلب أن يقيم المؤمن للصلاة ، وأن يؤتي الزكاة . . . يقيم الصلاة خاشعاً ، ويؤدى الزكاة راضياً ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وهم راكعون » أى خاشعون ، فى غير رياء ، أو استعلاء . . . لأنهم فى صلاتهم وزكاتهم على عبادة الله ، وفى حضور بين يديه ، فينبغى أن يعطوا هذا المقام حقه من الخشوع لله ، والخضوع بين يديه ، حتى يكونوا فى معرض القبول من الله ، لصلاتهم وزكاتهم .

قوله تعالى : « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » بيان لما تُثمره الموالاة لله ورسوله والمؤمنين ، فإن من يوالى الله يكون من حزب الله ، ومن كان فى حزب الله فهو من الفائزين ، لأنه فى ضمان الله ، وفى جنده الذين لا يغلب أبداً . . « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوى عزيز » (٢١ : المجادلة) .

هذا ، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى : « الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » مراد به « على بن أبى طالب » كرم الله وجهه . . ويروون لهذا أحاديث ، تفيد أن هذه الآية نزلت فى « على » رضى الله عنه ، وأنه تصدق على فقير سألَهُ وهو راكعٌ فى الصلاة ، فنزع خاتماً كان فى يده ، وألقاه إليه ، وهو فى صلاته . . . وفى هذا الخبر أمور : منها :

أولاً : أن الخطاب عام ، بلفظ الجمع : « الذين آمنوا . . » والوقوف

بالآية عند صريح افظها خير من التأويل والتخريج ، إذ لا يُعدل عن صريح اللفظ ، إلا إذا كان ما يُحتق به وراه أولى مما بيديه ظاهره .

والعكس هنا صحيح ، إذ ظاهر الآية وصريح افظها أولى من حمله على غير هذا الحمل ، كما ستري .

وثانياً : هذا السائل الذي يسأل مؤمناً قائماً بين يدي الله يؤدي الصلاة . .
 ألا ينتظر حتى يفرغ المصلّي من صلاته ؟ أهو غريق مشرف على الهلاك ، حتى يستنجد بمن هو قائم بين يدي الله ، غابداً خاشعاً ؟

ثالثاً : الإمام « على » كرم الله وجهه ، وهو في استغراقه في صلاته بين يدي ربه . . أيقطع هذا الموقف ، وجلالته ، وروعته ، ليتصدق على فقير ؟ وماذا لو انتظر حتى يفرغ من الصلاة ؟ أيموت هذا الفقير جوعاً ؟ إن ذلك كان يمكن أن يقع لو أن ناراً علقت بهذا الإنسان الفقير ، وكادت تلتهمه ، ولا مُنقذ له إلا على بن أبي طالب !

وعلى هذا فالآية الكريمة خطاب عام للمؤمنين جميعاً . . وإنما صرّفها إلى هذا الوجه من التأويل ، ما جاء فيها من « الولاية » التي يستخرج منها بعض الشيعة دليلاً على أخقية على بالخلافة ، وأن هذه الآية تؤيد حديثاً يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد على كرم الله وجهه ، ثم قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه .. اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه . » !

والموالاته هنا معناها الحب ، والمودة ، لا الخلافة ، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه — ديقاً — أن يحب آل بيته ، ومنهم على كرم الله وجهه ، بل ووجب عليه ديقاً أن يحب كل مؤمن . . « إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » .

الآيتان : (٥٧ - ٥٨)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا
وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ » (٥٨)

التفسير : دعوة أخرى من الله - سبحانه - إلى المؤمنين أن يحتنبوا هؤلاء
المنافقين والكافرين ، الذين يهزمون بهم ودينهم ، ويتخذون من أحاديثهم
في المجالس معرضاً للسخرية بالمسلمين والزراية بدينهم .. وهذا أقل ما فيه
هو أن يقار المسلم على دينه ، وأنه إن لم يستطع قطع هذه الألسنة التي
تهزأ بدينه وتسخر منه ، فإن أضعف الإيمان في هذا الموقف هو أن يتجنب
هؤلاء الساخرين المستهزئين ، وأن ينظر إليهم نظرة العدو المتربص به ،
فلا يأمن له ، ولا يركن إليه .

قوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » إشارة إلى أن الغيرة على
الدين ، والانتصار له ممن ينتهك حرمة ، هو من تقوى الله ، وأن موالاة
أعداء الإسلام ، والكاثرين له ، والمستهزئين به ، هو مما يبعد عن التقوى ،
ويحجز المؤمن عن أن يكون من المتقين . . فإذا كان المؤمن مؤمناً حقاً ،
فليثق الله .. وأول مداخل التقوى إلى الله ، هو توقير الله ، وتوقير دينه ،
والغيرة على حرماته ، والدفاع عنها ، واعتبار كل عدوان عليها منكراً ،
يدفعه بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف
الإيمان . . كما يقول ذلك النبي الكريم في حديثه الشريف .

وقوله تعالى : « وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا » هو استحضار لصورة من صور الهزء والسخرية التي يحاربُ بها الإسلام ، في محيط الكافرين ، والمُنافقين ، ومن في قلوبهم مرض . . وفي عرض هذه الصورة ما يثير مشاعر المسلمين ، ويلفتهم إلى هذا العدوان الذي يرميهم به أعداؤهم ، وهم في هذا الموقف العظيم ، بين يدي رب العالمين . . فإن كل مسلم ينتظم في صفوف المسلمين للصلاة يصيبه رشاش من هذا الأذى الذي يرمى به أعداؤهم في أعقاب المسلمين ، وهم رُكع وسجود . . وإن يطهر هذا الأذى ، ويذهب بهذا الرجس ، إلا بأن يأخذ المسلم بحقه من هؤلاء الذين اعتدوا عليه ، وآذوه في دينه !

وقوله تعالى : « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ » هو تسفيه لهؤلاء الذين يحادون الله ورسوله ، ويهزمون عن يولي وجهه إلى الله ، راكمًا وساجدًا . . ولو عَقَلُوا لَعَلُّوا أَنَّهُمْ بِعَمَلِهِمْ هَذَا ، يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَيَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ أَدَاءِ حَقِّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْجَلَالَةِ ، وَالشُّكْرَانِ لِنِعْمِهِ . إِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ظَلَمًا فَوْقَ ظَلَمٍ . . ظَلَمُوا (أَوَّلًا) إِذْ لَمْ يُوَدِّعُوا حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَظَلَمُوا (ثَانِيًا) إِذْ يَصُدُّونَ النَّاسَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ ، بِهَذَا الِاسْتِهْزَاءِ الَّذِي يُلْقُونَهُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ .

الآيَاتَانِ : (٥٩ - ٦٠)

« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْفَعُومَنِي إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (٥٩) قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مُتَوَبِّعًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ » (٦٠)

التفسير: قوله تعالى: « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ » هو نداء مطلق لأهل الكتاب ، وخاصة اليهود ، وليس المراد بهذا القول أن يلقاهم النبي به ، وأن يبلغهم إياه ، وإنما هو قول موجه إلى النبي وإلى المؤمنين . تنكشف به حال أهل الكتاب ، وموقفهم العنادي من المؤمنين . . وليس يمنع من هذا أن يستمع اليهود إلى هذا القول ، وأن يعرفوا رأي القرآن فيهم ، إذ كانوا دائماً يتتبعون أخبار النبي وما ينزل عليه من كلمات ربه ، ليجتثوا فيها عن شبهة ، يضلّون بها المؤمنين ، ويفتنونهم في دينهم . .

وفي هذه الآية يرى المؤمنون أن هذا الموقف العنادي من أهل الكتاب الذي يقفونه منهم ، لا سبب له ، إلا إيمان المؤمنين بالله ، وما أنزل عليهم من قرآن ، وما أنزل على النبيين قبلهم من كتب الله . . ذلك في حين أن أكثر أهل الكتاب « فاسقون » أي خارجون على دين الله ، مفكرين أو متفكرين لرسول الله وكتب الله . .

تلك إذن هي أسباب هذه الحرب الخبيثة التي يعانها اليهود على المؤمنين . . إنها عداوة بين المؤمنين وغير المؤمنين ، بين من استجاب لله ورسله ، ومن حادّ الله ورسله .

وقوله تعالى: « قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ » الإشارة هنا إلى موقف أهل الكتاب هؤلاء ، ونقمتهم على المؤمنين ، لا شيء إلا لأنهم مؤمنون . . وهذا موقف يورد صاحبه موارد البوار والهلاك ، وهذا هو المصير الذي سيصير إليه المعاندون من أهل الكتاب ، الذين وقفوا من النبي ومن دعوته إلى الإيمان بالله ، هذا الموقف . . ثم إذ يعرض القرآن اليهود المعاصرين للنبوة في هذا المعرض ، ينتقل بهم في لحظة خاطفة تردّهم إلى الماضي البعيد ، وتشرف بهم على آباءهم وأجدادهم ، الذين كان لهم موقف من رسول الله كهذا

الموقف الذى يقفونه هم من رسول الله ، ومن السكر بآيات الله ، فكان عقابهم أليماً شديداً ، إذ جعل الله منهم القردة والخنازير وَعَبْدَةَ الطاغوت ، بهذه اللعنة التى رماهم الله بها ، فمسخت آدميتهم ، ونسخت طبيعتهم ، فإذا هم قردة وخنازير فى صور آدمية ، يعبدون الطاغوت ، ويوالون الشيطان . . والأبناء يعرفون عن يقين خبر هذا البلاء الذى حلّ بأبائهم ، فكانوا مُثَلَّةً فى الناس . فإذا كان هؤلاء الأبناء لم يُسَخِّوا بعدُ قردةً وخنازير وعبدَةَ للطاغوت ، فإنهم على الطريق الذى يقودهم إلى هذا البلاء ، إذا هم ظلّوا على هذا الموقف من النّبى ، ومن دعوته ، ولم يَفِيثُوا إلى السلامة والعافية ، بموادعة النّبى أو متابعتة على دينه .

وفى التعبير عن العقاب الأليم هنا بلفظ المثوبة ، التى يُعَبِّرُ بها فى مقام الجزاء الحسن - فى هذا ما يشير إلى أن هذا العقاب هو الجزاء الحسن الذى يحلّ باليهود ، إذا هو قيس بما وراءه من ألوان العقاب والفساد ، الراسد لهم !

الآيات : (٦١ - ٦٣)

« وَإِذَا جَاءَهُمْ قَوْلُ آتَمِنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ » (٦١) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْتِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢) لَوْلَا بَيْنَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْتِمِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ » (٦٣)

التفسير : النفاق هو الصفة الغالبة على اليهود ، فهو توأم الحسد الذى يملأ قلوبهم ضغينة وحقداً على الناس . .

فهم إذا التفتوا بالموثمين لأمرٍ ما يبتغوه فى صدورهم ، أظهروا الإيمان ،

حتى يطمئن إليهم المؤمنون ، ويأمنوا جانبهم . . وهم على الحقيقة ليسوا من الإيمان في شيء . .

وفي قوله تعالى : « وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ » تغليظ الكفرهم ، ونجسهم له ، لكثافته ، وإطباقه عليهم ، حتى لكانه يكاد يكون كأننا محسوساً ، يعيش معهم كما يعيش بعضهم مع بعض . . « وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ » . . إنه أشبه بالوليد تحمله أمه على صدرها ، حتى لكانه قطعة منها ، تغدو به ، وتروح به ، لا تدعه بعيداً عنها لحظة واحدة . . وقد حسبوا أنهم أخفوا هذا الكفر الذي يحملونه في صدورهم ، ولكن الله أعلم بما يكتُمون ، لا تخفى على الله منهم خافية .

قوله تعالى : « وترى كثيراً منهم يسارعون في الإنم والعدوان وأكلمهم الشَّعْت » أى أن كثيراً من هؤلاء اليهود ، يأتون المنكرات في غير نخرج أو تأثم ، بل يفعلونها وكأنها قربات يتقربون بها إلى الله . . فهم يُلقون بالكلمات الكاذبة ، الآثمة وكأنهم يرتلون مزامراً من مزامير داود ، وهم يعتقدون على حرمان الله ، ويستبيحون محارمه ، وكأنهم يتناولون طعاماً شهياً ، على جوع وحرمان ، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل ، وكأنها مائدة عيسى المنزلة عليهم من السماء !

وهذا كله يكشف عن ضمائر مينة ، ومشاعر متبلدة ، لا تتأثم من إنم ، ولا تعف عن محرم .

وفي قوله تعالى : « لبئس ما كانوا يعملون » حكم يدين أفعالهم تلك ، ويدمها بالسوء ، الذى يُردى أهله ، ويهلك المتلبسين به .

وقوله تعالى : « لولا بنهام الربانيون والأحبار عن قولهم الإنم وأكلمهم الشَّعْت » هو تشنيع على علماء اليهود ، وأهل الرأى فيهم ، وأتسم لا ينفكرون

هذا المنكر الذي يعيش فيه أتباعهم ، ويموج فيه عامتهم ، وهم الأعين المبصرة فيهم ، ولكنها أعين ترى الحق فتصد عنه ، وترى النور فتعشى به .

وقوله تعالى : « لبئس ما كانوا يصنعون » هو توبيخ لهؤلاء العلماء ، ووعيد لهم ، إذ عرفوا الحق وكنموه ، ورأوا المنكر وسكتوا عنه أو أجازوه .. ولهذا وصف الله عملهم هذا بأنه ليس مجرد عمل ، بل هو صنعة ، أى عمل مع علم ، على حين وصف عمل أتباعهم بأنه « عمل » لأنه عمل لا يستند إلى علم ، وإنما مستنده أوهام وأباطيل . . « لبئس ما كانوا يعملون »

الآية : (٦٤)

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَمِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْمُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ » (٦٤)

التفسير : لم تقف جرائم اليهود عند حدّ التناول على الأنبياء ، والاعتداء على أموال الناس وأكلها سُحتًا وعدوانًا ، بل لقد تناولوا على الله سبحانه وتعالى ، وتعاملوا معه كما يتعاملون مع الناس ، فقالوا فيه سبحانه تلك القولة المنكرة : « يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ » أى ممسكة ، بخيلة ، حتى لكان غلًا يسكنها ، وقيداً يقيدها عن البذل والعطاء !

إنهم لا يرضون بما فى أيديهم من هذا المال الكثير الذى سلبوه من الناس ، وجمعوه من كل وجه حرام .. بل هم يريدون أن تتحول الجبال ذهبًا ، يكون لهم وحدهم ، لا يبال أحد غيرهم ذرة منه ..

لأنهم يريدون الله أن يكون مترضياً لأهوائهم ، مستجيباً لهذا الجشع الذى لا يشبع أبداً .. فإن لم يفعل ذلك كان عندهم إلهاً بخيلاً ممسكاً ، لا يستحق أن يُحمد أو يُعبد .

وقد أخذهم الله سبحانه بهذه القولة العظيمة ، فجعل عقابهم من جنس عملهم : « غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ » .. فهذا هو حكم الله عليهم بما جَدَفُوا هم عليه به .. فجعل أَيْدِيَهُمْ شحيحة ممسكة ، لا تنضج بخير أبداً ، ولا تجود بمعروف أبداً .. يجمعون المال ، ويشقون في جمعه ، ثم لا ينفعمون بهذا المال ، ولا ينالون منه ما ينال أصحاب المال من أموالهم من مُتْعِ الحياة ونعيمها .. فهم هكذا أبداً .. كثائن مشتتة في كل وجه من وجوه الأرض ، تجمع المال ، وترد موارد الهلاك في سبيله ، وأيدٍ شحيحة لا تنفق من هذا المال ، ولا تنتفع به .. « كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » .

وليس هذا وحده هو حكم الله فيهم ، وعقابه لهم ، على تلك الكلمة الفاجرة ، بل لقد رامهم الله بمقوبة أخرى ، هي آلم وأنكى .. إذ صبَّ عليهم لعنته : « ولُعِنُوا بِمَا قَالُوا » .. فهم لعنة تمشي على الأرض ، لا يراهم الناس إلا كانوا منهم في وجه عداوة وبغضة ، وإلا موضع بلاء وانتقام .. « ملعونين .. أينما ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا » (٦١ : الأحزاب) .

وقوله تعالى : « بل يَدَّاهِ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ » .. تلك هي يد الله ، عَطَاؤُهَا جَزَل ، ومَوَاهِبُهَا تَفِيض على الأرض والسماء .. له ملك السموات والأرض .. ينفق كيف يشاء ، حسب ما يقضى علمه ، وكما تقدّر حكيمته . وفي قوله سبحانه : « وَلِيَزِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا » إشارة إلى أن هذا الذى نزل على « محمد » من هدى ونور ، هو بما بسطته يد الله لعباده من رزق ، وإنه لرزق كريم ، فيه للفنى كله ، والسعادة كلها ..

وهؤلاء القوم مدعَوون فيمن دُعوا . . إلى هذا الرزق الكريم ، وإلى هذا العطاء الجزل ، ولسكتهم لم يستقبلوا هذا الخير استقبال النعم ، بالحمد والشكر ، بل زادهم ذلك طغياناً إلى طغيان وكفرأ إلى كفرٍ . . ولن يكون حالهم أحسن من هذا الحال ، لو بسط الله لهم في الرزق ، من مالٍ وغيره . . إنهم لن يزدادوا به إلا طغياناً وكفرأ . . فهذا شأنهم مع كل نعمة من نعم الله .

قوله تعالى . « وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » هو لعنة من لعنات الله على هؤلاء القوم ، تقطع معهم مسيرتهم في الحياة ، متفقلة بهم من جيل إلى جيل ، إلى أن تقوم الساعة . . فالعداوة قائمة بينهم ، يطمعون منها طامعاً خبيثاً ، يئلاً كيانتهم حقداً وبغضاً ، لا يطمئن لهم قلب ، ولا يستريح لهم بال ، فهم في حرب مستمرة فيما بينهم ، وهم في حرب متصلة بينهم وبين الناس جميعاً . . يُبغضون الناس ، ويُبغضهم الناس ، وتلك هي اللعنة التي تأخذ الملعونين باللباساء والضراء ، مع كل نفسٍ يتنفسونه ، من الميلاد إلى المات . . وفي قوله تعالى : « إلى يوم القيامة » تأييد لهذه اللعنة التي لا تُرفع عن الملعونين أبداً ، حتى بعد موتهم . . فتصحبهم إلى قبورهم . وتبعث معهم يوم يُبعثون .

قوم تعالى : « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » الفار التي يوقدها اليهود هنا ، هي كيدهم لدين الله ، ولرسول الله . . كلما نزت آية من آيات القرآن الكريم ، نظروا فيها ، وتأولوها تأويلاً فاسداً ، وعرضوها على ما عندهم من مقولات باطلة مضللة ، ليفسدوا بها على الناس دينهم . . وفي كل مرة يفعل اليهود هذا تفضحهم آيات الله على اللائ ، فلا يرجعون إلا بالخرى وسوء المنقلب وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أطفأها الله » أى أنه تعالى بما ينزل من آيات القرآن الكريم على النبي ، يبطل ما دبر اليهود ، ويُتبر ما كانوا يعملون ،

فإذا نارهم التي أوقدوها قد أصبحت رماداً ، لم يبق منها إلا ما اصطبغت به وجوههم وجلودهم ، من سواد دخانها ، وذَرُور شررها .

قوله تعالى : « ويسعون في الأرض فساداً » العطف هنا هو على قوله تعالى : « ولعنوا بما قالوا .. » وعلى هذا يكون قوله تعالى « ويسعون في الأرض فساداً » حكماً من أحكام الله عليهم ، وأنه بعض معطيات اللعنة التي صبتها الله عليهم .. فهم أبداً مأخوذون بهذا الحكم ، لا يتحولون عنه أبداً . . أى أن سعيهم في الأرض فساداً هو طبيعة فيهم ، لا يتحولون عنها أبداً .

قوله تعالى : « والله لا يحب المفسدين » هو حكم على اليهود ، يتناولهم هم أولاً ، ثم يمتد إلى كل مفسد غيرهم ثانياً ، فقد وصفهم الله سبحانه قبل ذلك بأنهم يسعون في الأرض فساداً .. أى أنهم مفسدون ، ثم حكم سبحانه بأنه لا يحب المفسدين .. أى لا يحب هؤلاء الذين وصفوا بالفساد ، ولم يذكرهم الله تعالى بقوله والله « لا يحبهم » ليقيم الوصف الملزم لهم - وهو الفساد - مقامهم ، فهم والفساد كائن واحد .

الآية : (٦٥ - ٦٦)

« وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دَخَلْنَا فِيْهِمْ جَنَاتِ النَّعِيمِ (٦٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ » (٦٦)

التفسير : المقوبات التي أخذ الله سبحانه وتعالى بها بنى إسرائيل لم تكن

إلا جزاء لما كسبت أيديهم من سوء ، وما اكتسبت ألسنتهم من إنم . . وإلا فهم خلق من خلق الله ، وعباد من عبيده ، لم يَخْصُصْهم بهذه اللعنات التي مسحت وجودهم وغيّرت خلقهم ، إلا لما كان منهم من محادثة الله ورسله ، ومكر بآياته وكتبه .

ولو أنهم آمنوا كما آمن المؤمنون ، واتقوا الله كما اتقى المتقون ، لكفر الله عنهم سيئاتهم ، ولستهم برحمته ، وأفاض عليهم من رضوانه ، ولسلك بهم مسالك الحق والهدى . . ثم كان جزاؤهم في الآخرة أن ينعموا بجنانته التي أعدّها للمؤمنين المتقين من عباده .

فهذا مشهد يراه « اليهود » وكان من حقهم — لو علموا له — أن ينالوه ويسعدوا به . . ولكنهم — وقد نكصوا على أعقابهم — لن ينالوه أبداً ، ولن يأخذوا نصيبهم منه أبداً .

وقوله تعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » - هو إشارة إلى ما بين أيديهم من خير ضيّموه ، وما معهم من نور أطفئوه !

فهذه التوراة . . يقول الله فيها . . « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » (٤٤ : المائدة)

وهذا الإنجيل . . يقول الله فيه . . « وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور » (٤٦ : المائدة) .

وهذا القرآن . . يقول الله فيه . . « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » (٢ : البقرة) .

هذه الكتب المنزلة من عند الله ، تحمل الهدى والنور . . هي بين يدي

أهل الكتاب — وخاصة اليهود — فلو أنهم أقاموا هذه الكتب على وجهها وأخذوا عنها بعض ما فيها ، واستقاموا على أمرها ونهوها ، لا استقام طريقهم في الحياة ، ولما الله قلوبهم غنى ورضى ، ولوجدوا فيما أنزل الله من رزق . هو خير كثير ، يسمع الناس جميعاً ، ويسعد به الناس جميعاً .

ولسكنهم كفروا بآيات الله ، وانبموا أهواءهم ، وجروا على ما علمه عليهم أنفسهم من حقد وحسد ، وثرة ، وتكالب على المال .. فكان الجري اللاهث في الحياة نصيبهم ، وكان الجوع النفسى ، والجذب لوجدانى ، خاتمة مطافهم وسعيهم .

إنهم لم يتوكلوا على الله ، ولم يعطوه أيديهم ليقودهم إلى الخير ، ولو فعلوا لكفل لهم رزقاً حسناً ، وحياة طيبة ، كما يقول الرسول الكريم : « لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خفاصاً (أى جيائاً) وتروح بطاناً (أى شبيعى) » .

وقوله سبحانه : « مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ » .. الأمة : الجماعة ، والاقتصاد : هو المتوسط في الأمر ، وعدم المبالغة في مجاوزة حدوده ..

والمعنى ، أن من هؤلاء اليهود جماعة مقتصدة ، أى معتدلة في زيفها وانحرافها ، لم تبالغ في الزيف والانحراف ، ولم تبعد كثيراً عن طريق الحق .. أما كثرتهم ففي ضلال مبين ، وكفر غايط .

الآية : (٦٧)

« يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » (٦٧)

التفسير : بعد أن عرض الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب في هذه المعارض المختلفة ، في زيفهم وطغيانهم ، وفيما أخذوا به من نعمة وبلاء ، وفي غفلتهم عما بين أيديهم من حق وخير ، واتباعهم لما في نفوسهم من سراب الأهواء والأباطيل - بعد هذا كان من الله - سبحانه - هذا النداء الكريم ، لنبيه الكريم : « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » - فهو أمر ملزم للرسول أن يؤذن في الناس بما يتلقى من آيات ربه . . « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » . . فذلك هي مناسبات رسالة الرسول ، ونحوى الحكمة من رسالته . . إنه وصلة بين الله والناس ، وفي هذا يقول الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ » (١ : المدثر) ويقول سبحانه : « فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ » (٩٤ : الحجر)

وقوله تعالى : « وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ » هو تنبيه للرسول ، وإلغائه له إلى الأمر الذى دعاه الله إليه ، وأنه إن لم يفعل فقد حبس هذا الخير المرسل من الله إلى عباده دون أن يصل إليهم . .

وانظر إلى قوله تعالى : « وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ » وقف خاشعاً بين يدي هذا الأدب السماوى ، وأقصر الطرف عن النظر إلى جلال هذا الإنسان العظيم الذى يخلق الله عليه خلماً وضيئة من فيوض رحمته ، وغيوث رضوانه ، فلا يلقاه ربه إلا بهذا اللطف العظيم ، فى أمر لو وقع لسكان داعية للوم ، أو الوعيد بالعقاب الشديد !

ولسكنه - سبحانه - سبحانه - يرفع نبيه الكريم ، عن موطن العتاب ، أو اللوم . . فيقول له - جل شأنه - « وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ » ! ولم يقل سبحانه : « وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَنْتَ ملوم ، أو مؤاخذ » . .

هكذا أدبُ السماء مع الأصفياء من عباد الله ، وهكذا أنطاف الله مع رسول الله .

ورسول الله خير من يَلْقَى هذا اللطف بما هو أهلُّ له من حمدٍ وشكر ، وسيُتد من يقوم لهذه الإشارة بما تقتضيه من جِدَّةٍ وعزمٍ . . .

فما وهَن الرسول الكريم ، وما ضَعُف عن حمل الرسالة ، واحتمال ما تنوء به الجبال من أعبائها . . فلنكم لقي من السفهاء ، والحقى ، والطفاء ، من بغى وعدوان ؟ حتى لقد خرج مهاجرا من البلد الحرام ، الذى عاش فيه شبابه ، وقضى فيه أيام صباه ، بين أهله وعشيرته ، وألقى بنفسه فى أحضان الغربة ، فرارا بالرسالة التى بين يديه أن يمسكها للشركون عن أن تبلغ غايتها ، وتملأ أسماع العالمين بهديها ، وتفتح مغالى القلوب بنورها .

وقوله تعالى : « وَاللَّهُ يَفْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ » هو من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم ، فهو - سبحانه - قد اصطفاه ليكون رسولا للعالمين ، حاملا مُحْتَمَمَ رسالات السماء إلى الناس . . ثم لم يدعه سبحانه - يحمل أعباء الرسالة ، ويلقى الضرر والأذى فى سبيلها دون أن تكون أمداد سماوية تعينه ، وتحمل عنه بعض ما يحمل من أعباء ، وكلا . . فقد أمدّه الله بأمداد من الصبر واليقين ، والعزم ، وإذا هو - صلوات الله وسلامه عليه - يواجه قريشاً كلها بصَلَفِها وكبرها ، ويجبروتها وعتوتها ، فلا يلين لها ، ولا يحفل بتهديدها ووعيدها . . ثم إذا هو - صلوات الله وسلامه عليه - يخوض غمرات الحرب ، ويتقدم صفوف الأبطال والفرسان ، ثم إذا هو - صلوات الله وسلامه عليه - يلقي كيد اليهود ومكرهم ، ملاطفاً وموادعاً ، حتى إذا لجوا فى الضلال ، وتمادوا فى الكيد والبغى ، صدمهم صدمة ألفت بهم خارج الجزيرة العربية كلها .

ومع هذا كله ، مما فَضَّلَ اللهُ به على نبيِّه الكريم ، من قوة الاحتمال ، وثبات الجنان ، ووثاقة العزم - يحىء هذا للدِّد العظيم ، من ربِّ عظيم ، إلى نبيِّ كريم ، تحمله كلمات الله إلى رسول الله : « وَاللَّهُ بِمَعْصُمِكَ مِنَ النَّاسِ » . فأى نعمة مع هذه النعمة ؟ وأى تكريم مع هذا التكريم ؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذى يأخذ إلى جنابه الكريم ، عبده ورسوله محمداً ، صلوات الله وسلامه عليه ، وإذا هو فى حِجَى ربِّ العالمين ، لا يناله سوء من أحد ، ولا يصيبه أذى من إنسان . . .

« والله بمصمك من الناس » .. وإنه لو اجتمع الناس جميعاً لما نالوا من محمد نبياً .. هكذا كان وعد الله ، وهكذا استيقن رسول الله من وعده ربِّه .. ولاشك أن هذا من أنباء الغيب ، ومن تحدّيات القرآن للكافرين والملحدين والمنافقين .. فلو أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أصيب بأذى بعد هذه الآية الكريمة لكان ذلك دليلاً - أى دليل - على أن مايقوله الكافرون والمنافقون على القرآن الكريم ، وأنه قول بشر ، وتلفيقات إنسان ..

وإذا علمنا أن هذه الآية فى سورة المائدة ، وأن هذه السورة كانت آخر سور القرآن نزولاً ، على أصح الأقوال ، أو أنها من آخر سور القرآن نزولاً ، بلا خلاف - إذا علمنا هذا أدركنا السرَّ فى تأخر هذا الوعد الكريم إلى أخريات أيام الرسول ، وإلى مختتم رسالته ، وذلك حتى لا ينكشف للرسول وهو قائم على طريق الدعوة ، أنه فى ضمان هذه الحراسة الربانية ، وفى ظل تلك العصمة التى عصمه الله بها من الناس ، وذلك ليكون له بلاؤه ، وجهده ، وعزمه ، فى ملاقات الشدائد ، واحتمال الحن ، مستقبلاً كل ما يمكن أن تنمخض عنه الأحداث ، ولو كان فى ذلك ذهاب نفسه ..

أما لو كان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - قد تلقى هذا الوعد الكريم من ربه من أول خطواته على طريق رسالته ، كما كان له فضل في مكابدة الأهوال ، ومصادمة الشدائد ، والتعرض للأخطار ، ولا سوى في هذا أو هي الناس عزمًا ، وأقلهم صبرًا ، وأجبنهم قلبًا ، مع أقوام عزمًا ، وأكثرهم صبرًا ، وأشجعهم قلبًا .. إذ كان كلٌّ منهما يلقى الموت وهو في أمانٍ وثيق من أنه لن يموت بيد إنسان .

وقد يسأل سائل هنا : إذا كان ما تلقاه الرسول من قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .. الآية » - قد كان في مختتم رسالة النبي ، فما محصل هذا الأمر بالتبليغ ، وقد بلغ الرسول فعلًا ما أنزل إليه من ربه ؟ نعم ما محصل هذه العصمة ، وقد استقرَّ أمر الإسلام ، وانطفأت جذوة أصحاب الشوكة والبنى !

والجواب على هذا :

أولاً : أن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إذ يتلقى هذا الخبر المسعد من الله ، يراجع خط سيره على طريق دعوته ، من أول يوم دعاه الله فيه بقوله : « قم فأنذر » إلى هذا اليوم الذي كادت الدعوة تنتهي فيه إلى غايتها - فيرى أنه كان في ضمان هذه الرعاية الكريمة من رب كريم ، وأن عناية الله لم تتخل عنه لحظة ، وأنه كان في عصمة من الله من أن تناله يد بسوء ، يقطع عليه طريق دعوته ، ويُعجزه عن الوفاء بها .. فها هو ذا - صلوات الله وسلامه عليه - قد بلغ رسالة ربه ، وجاهد في سبيلها ، حتى اجتمع الناس عليها ، ودخلوا في دين الله أفواجًا .. وهذا كله من فضل الله عليه ، ورعايته له .

ففي هذه المراجعة يرى الرسول مكانته عند ربه ، ومنزلته في المصطفين

الأخيار من عباده .. فينشرح لذلك صدره ، وتنتمش روحه ، ويجد في هذا جزاء طيباً يستقبله من عند الله ، وهو يوشك أن يحطّ رحاله بعد هذه الرحلة الطويلة المضيئة .

ثانياً : أن انكشاف عواقب الأمور قبل أن تقع ، يقطع على الإنسان طريقه إلى العمل والكفاح ، ويسلمه إلى استسلام أشبه باليأس ، انتظاراً للمقدور الذي يسعى إليه ، كما ينتظر راكب القطار مجيئه في مواعده المحدد .

إن في انتظار المجهول إيقاظاً للمشاعر ، وحفزاً للهمم ، وتشوقاً إلى ما تنكشف عنه الأيام .. فن يعمل لغاية لا يدري ما عاقبة أمره فيها ، باذلاً جهده في التمسك بالأسباب ، هو بمسك بوجوده كله ، ينتظر ثمرة عمله ، وغاية سعيه الموصلة لها .. إنه إن بلغ الغاية حمد وسعد ، وإن لم يبلغها فقد أعدّ لنفسه ، ورضى عن مسعاه ، وإن لم يحصل منه ما يريد ..

فكيف بالرسول ، وقد حمل الرسالة ، وواجه بها الناس جميعاً ، متحدثاً بعقائد فاسدة ، ومتصدياً لقلوب مريضة ، وعقول مظلمة ، وطبائع صلبة متحجرة ؟ كيف به وقد بلغ بصبره ، وجهاده ، وعزمه ، ما أراد الله لدعوته أن تبلغ ؟ إنها سعادة ورضى ، وحمد وشكر .. كل أولئك لوقسم في الناس جميعاً لوسمهم واشتمل عليهم .

وفي قوله تعالى : « إن الله لا يهدي القوم الكافرين » إشارة إلى تلك العصمة التي عصم الله بها النبي من الناس ، وأنه سبحانه لا يهدي الكافرين إلى طريق الحق ، كما أنه سبحانه لا يهديهم إلى الطريق الذي يخلص منه إلى النبي أذى على أيديهم .. فقد سدّ الله عليهم المنافذ التي يبلغون بها ما يريدون به من أذى .. « إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكلّ شيء قدراً » (٣ : الطلاق) .

الآية : (٦٨)

« قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ ظُنُفْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » (٦٨)

التفسير : صِلَةُ هذه الآية بما قبلها ، هي أن الرسول الكريم ، وقد بلغ
رسالة ربه ، وأدأها إلى عباد الله فاستجاب لها الناس ، ودخلوا في دين الله
أفواجا .. وأن أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - مازاوا على موقفهم
من تلك الدعوة ، لم يستجيبوا لها - في جملتهم - ولم ينتفعوا بما حملت إليهم من
إفقاتهم إلى الكتب التي بين أيديهم ، وتلبيهم إلى ما أدخلوه عليها من
تحريف وتبديل ، وما كتموه من حق فيها ، وما تأولوه من أحكامها حسب
أهوائهم - أما ذلك هو حال أهل الكتاب إلى هذا اليوم الأخير من أيام
الدعوة الإسلامية ، فقد جاء أمر الله سبحانه إلى النبي الكريم يدعوهم دعوة
أخيرة ، إلى أن يصححوا موقفهم من التوراة والإنجيل ، وما أنزل إليهم من ربهم
على يد أنبيائهم ، من أسفار ضَمَموها إلى التوراة ، وجعلوها جميعاً كتابهم
المقدس ..

ذلك أنهم إذا لم يستجيبوا للنبي ، ولم ينتفعوا بما بين يديه من كتاب
كريم ، فلا أقل من أن يستجيبوا لما في أيديهم هم ، وأن يقيموه على وجهه
الصحيح ، من غير تحريف ، أو تأويل هو أشد خطراً من التحريف - فإن لم
يفعلوا فهم ليسوا على شيء من الدين .. لأنهم - والحال كذلك - أسوأ حالاً ،
وشرّ مكاناً ، من الكفار والمشركين ، إذ كانوا أهل كتاب فضيعوه ، وأصحاب

دين فافسدوه .. وعلى هذا فهم يحسبون أنهم أهل كتاب وأهل دين ،
ومام - فى الواقع - بأهل كتاب ، ولا بأصحاب دين .

وقوله تعالى : « وليزيدنّ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً
وكُفراً » هو حكم قاطع مؤكّد ، بأنهم لن يصلحوا ما أفسدوا ، ولن يستقيموا
على التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ، وإلاّ لكانت لهم رجعة إلى
الدعوة الإسلامية ، والتصالح معها ومع النبيّ الذى حملها .. ولكن أمرهم على
غير هذا .. إنهم لن يزدادوا بما يسمعون من آيات الله التى تنزل على « محمد »
إلاّ كُفراً ، وإلاّ عناداً وطغياناً ..

وقوله تعالى : « فلا تأس على القوم الكافرين » هو استخفاف بأمر أهل
الكتاب - وضرب النظر عنهم ، وتركهم فى ضلالهم يعمهون ، ليلقوا المصير
السيىء الذى يلقاه المخادون لله ، الكافرون به ، غير مأسوف عليهم .. إذ كان
ذلك من صنع أيديهم ، وما جفّته عليهم أنفسهم ، وقد نصّحوا فلم ينتصحو ،
وأُنذروا فلم تُغْنِهِم النذير .. ومن كان هذا شأنه فلا يستحق أن يأسى (أى
يحزن) عليه أحد .

الآية : (٦٩)

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِثُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (٦٩)

التفسير : الصابثون : هم الذين عبدوا غير الله .. يقال صَبَّأً فلان أى مال .
فالصابثون ، قد مالوا عن دعوة الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، واتبعوا
أهواءهم ..

وفى قوله تعالى : « والصابثون » بالرفع . بعد قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا » ما يشعر باختلاف النسق في النظم ، إذ عطف المرفوع على المنصوب . . . وكان نسق النظم يقضى بأن يحمى هكذا : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِثِينَ وَالنَّصَارَى » . . . كما تقرر ذلك قواعد النحو ، ومقولات النحاة .

وهذا أمر قد وقف عنده للمفسرون ، وأكثروا وجوه القول فيه ، والتخريج له ، ليعيموا الآية الكريمة على أصول النحو وقواعده .

فقال قائل : إنه بعد أن طال الفصل بين إن وواو العطف في « والصابثون » ضعف عمل إن فيما بعد الواو ، وصارت الواو أشبه بواو استئناف . . .

وقال آخر : إن « الواو » واو استئناف فعلاً ، وذلك باعتبار أنها متأخرة على قوله تعالى : « والنصارى » . . . أى أن المعنى هكذا : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ، والصابثون كذلك .

وهذه التخريجات ، وإن أَرْضَت النحاة ، وسَوّت حسابهم مع قواعد النحو ، إلا أنها تذهب بكثير من روعة النظم القرآنى ، وتُخَفِّت كثيراً من أضواء إعجازه .

والذى نراه في الآية الكريمة ، ونطمئن إليه ، هو أن « والصابثون » معطوفة على الذين آمنوا ، والذين هادوا ، كما أن لفظ « النصارى » معطوف عليها ، وأنها جميعاً واقعة تحت حكم إن المؤكدة للخبر ، الواقع على هؤلاء المذكورين جميعاً !

ولكن كيف هذا ؟ وعلى أى وجه كان ؟

نقرأ الآية السكينة مرة أخرى ، فنرى أربع طوائف من الناس ، يقع عليها حكم واحد . . .

أولاً : الذين آمنوا . . .

ثانياً : والذين هادوا . . .

ثالثاً : والذين صَبَّوْا . . .

رابعاً : والذين تنصروا

ولا يظهر الإعراب في أية لفظة من هذه الألفاظ الأربع إلا في لفظة

« الصابئون » . . .

وقد ذكر القرآن الكريم الذين آمنوا والذين هادوا ، في صيغة الموصول وصلته ، ولو ذكر « الذين صَبَّوْا » بهذه الصيغة لوقع التكرار الذي يثير اضطراباً في النظم ، الأمر الذي يترفع عنه كلام الله . . .

ولهذا ، عدَّلَ النظم القرآني عن الذين « صَبَّوْا » إلى قوله تعالى : « والصابئون » .. و « ال » في « والصابئون » يحتمل معنى الاسم الموصول ، « الذين » وصابئون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم ، أى والذين هم « صابئون » ومثلها « والنصارى » أى وكذلك الذين هم نصارى . . .

وقد كثر استعمال « ال » بمعنى الاسم الموصول ، إذا اتصلت باسم مشتق ، وهذا الاستعمال عربى فصيح . . . يقول ابن هشام صاحب « مُعْنَى اللَّيْبِ » فى « ال » إنها تأتي على ثلاثة أوجه .. أحدها : أن تكون اسماً موصولاً ، بمعنى الذى وفروعه ، وهى الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين « ومن هذا قوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ » فقد دخلت الفاء فى الخبر ، على تقدير : الذى يزنى والذى تزنى ، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة . . . فذلك الشأن فى خبر الاسم الموصول دائماً ، مثل

قوله تعالى : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ . . . وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهَا » .

ومعنى الآية الكريمة : أن الذين آمنوا ، والذين اختلط إيمانهم بضلال أو فسق وهم الذين هادوا ، والذين هم شرك ظاهر وهم « الصائبون » و « البصاري » - هؤلاء جميعاً هم عباد الله ، وصنعة يده ، وأنهم مدعوون إلى الإيمان به ، والاستقامة على أوامره ونواهيه ، فمن استجاب منهم لله ، وآمن به وعمل صالحاً ، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ..

فالإيمان بالله والعمل الصالح هو الذى يقرب الإنسان من ربه ، ويدنيه من رحمته ، ويؤهله لجناته ، وليس شيء غير ذلك يتوصل به إلى الله ، وإلى مرضاته .. من جاءه أو حسب أو سلطان . . « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (١٣ : الحجرات) .

الآيتان : (٧٠ - ٧١)

« لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠) وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمَّوْا ثُمَّ تَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمَّوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ » (٧١)

التفسير : ذكر الله سبحانه في الآية السابقة أن الناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم ، مدعوون إلى الإيمان بالله ، والعمل الصالح الذى يرضى الله ، ويستقيم مع ما أمر به ونهى ، وأن من قَبِل ذلك فقد فاز برضوان الله .

ثم جاءت هذه الآية : « ولقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إليهم

رسلاً - جاءت لتسجل على اليهود ، أنهم غير معذورين ، بخروجهم عن طاعة الله ، وبإفسادهم لدينه الذي في أيديهم .. إذ أخذ الله عليهم ميثاقاً بعد خروجهم من مصر ، وأنقذهم من العذاب للمين الذي كانوا فيه ، وأراهم آياته عياناً ، ففرق بهم البحر ، وأغرق آل فرعون .. وأنزل عليهم المن والسلوى ، وتنق الجبل فوقهم كأنه ظلة ، وظلل عليهم الغمام ، وأجرى لهم من صميم الحجر عيوناً - بين بدى هذه الآيات الناطقة أخذ الله للمهد عليهم أن يؤمنوا به ، وأن يعملوا بأحكام التوراة ، بقلوب سليمة ، وعزائم وثيقة ، فإن القلوب لتخشع ، ولو كانت أقسى من الحجارة ، وهى فى مواجهة هذه الآيات البينات ، فتقبل الخير وتستجيب له ، وفى هذا يقول الله تعالى : « وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ * وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَىٰ إِنَّ نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَظَلَمْنَا عَلَيْكَ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * » (٥٠ - ٥٧ : البقرة)

ثم يقول سبحانه : « وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَزَقْنَاكُمْ الطُّورَ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ *
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِيَةً (٦٤ - ٦٥ : البقرة) .

لقد نقض بنو إسرائيل ميثاقهم مع الله ، الذى أخذه عليهم وهم على بساط
هذه النعم الغامرة ، فكفروا وعبدوا العجل ، فعفا الله عنهم ، وأرسل إليهم
رسله ، يجمعونهم من أشتات الطرق التى شرّدوا فيها .. فابتدلت حالهم ، ولا
تغير ما ينفوسهم ، فكفروا برحل الله ، وأخذوهم بالعنت والعذاب .. كلما
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كفروا به ، وبسطوا فيه أسنهم بقالة السوء
ومدوا إليه أيديهم بالأذى .. فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون .

وقوله تعالى : « وحسبوا ألا تكون فتنة » إشارة إلى أنهم - وقد رأوا
نعم الله تتظاهر عليهم - أنهم بئامن من الفتن ، وأن لهم أن يفعلوا ما تشتهى
أنفسهم ، وترضى أهواؤهم ، ولم يعلموا أن هذه النعم هى ابتلاء من الله لهم ،
وأنها ستكون نعمة عليهم إن لم يشكروا الله ويحمدوا له ، شأن من يتلقى نعم
الله من عباده المتقين ، كما فعل سليمان مثلاً ، والذى يقول الله سبحانه على لسانه :
« فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى - أأشكر أم أكفر »
(٤٠ : النمل) .

ولسكنهم عموا وصموا عن نعم الله ، فجعلوها أسلحة يحاربون الله ورسله
بها ، ويسعون فى الأرض فساداً ..

ومع هذا فقد تاب الله عليهم ، وبسط لهم يد المغفرة ، فلم يزدحم ذلك إلا
ضلالاً وكفراً ثم عموا وصموا كثير « منهم » أى أن أكثرهم الغالبة لم ترجع
إلى الله ، بل ظلت شاردة فى طرق الضلالة والقواية ، وقليل منهم هم الذين كانت
لهم من إلى رجعة .. وهذه القلة منهم هم شهود عليهم بالضلال والعصيان ..

الآيات: (٧٢ - ٧٧)

« لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَدْنِهِمْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٤) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَمَا يَكْلَأُنَ الطَّاغُوتُ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ (٧٥) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٦) قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ » (٧٧)

التفسير : وهؤلاء هم النصارى - بعد اليهود - قد كفروا بالله ، إذ تصوروه في هذه الصورة المجسدة ، التي رأوا فيها عيسى عليه السلام ، فجعلوه الله رب العالمين .. « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم .. »
وهي قولة منككرة ، أملت بها أهواء مضللة ، وتأويلات فضحت بها مشاعر فاسدة .
أما المسيح عليه السلام فإنه لم يقل إلا ما قاله القرآن عنه : « يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » فما جاء المسيح صلوات الله وسلامه عليه ، إلا ليصحح معتقدات اليهود الفاسدة ، وإلا ليعقيمهم على شريعة التوراة التي أفسدوها ، وبعدوا عنها ..

ومن عجيب أن الأناجيل الأربعة التي يدين بها المسيحيون ، ليست فيها لفظة واحدة يؤخذ منها أن المسيح إله أو ابن إله . وما عُرِفَ المسيح بألوهية في حياته ، ولا عُرِفَ أن أحداً من أتباعه ادعى له هذه الدعوة ، ولا عبده كما يُعبد الإله .

ومن طوائف المسيحيين من جعل الإله ثلاثة آلهة : الأب والابن وروح القدس ، وهي في مجموعها إله واحد ، ولكن لكل من هؤلاء الثلاثة عمل واختصاص في داخل الإله الواحد .. وهذا كفرٌ بالله .. « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثُ ثلاثة » .. « وما من إله إلا إله واحد » ..

وقوله تعالى : « وإن لم ينهوا عما يقولون ليمسَّ الذين كفروا منهم عذابٌ أليم » هو وعيد للقاتلين بهذه القولة ، للمعتدين بها ، المابدين الله عليها ، وليس المراد بقوله تعالى : « وإن لم ينهوا عما يقولون » مجرد الانتهاء عن القول والكف عنه ، وإنما لأن هذا القول هو ترُجُمان العقيدة ، وعنوانها .. فإذا أمسكوا عن هذا القول ، تحوّلوا عن المعتقد القائم عليه ، وكان لم قول غيره ، ومعتقد غير معتقد ..

وقوله تعالى : « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم » هو نداء كريم ، من ربّ رحيم ، يدعو به هؤلاء الضالّين عنه ، ليتوبوا إليه ، وليستغفروا لذنبهم العظيم ، بتصورهم الإله هذا التصور الخاطيء .. فإذا عادوا إلى الله ، وعرفوه حق معرفته ، واستغفروا لذنبهم وجدوا رباً رحيمًا غفوراً ، يقبل التائبين ، ويتجاوز عن سيئات المسيئين ..

وقوله تعالى : « ما المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرسل وأئهِ صدّيقة كآنا يا كلان الطعام » .. هو عرض للمسيح ، يكشف عن حقيقة ، وأنه رسول من رسل الله ، وأئته خلق مما خلق الله ، وناس من الناس ، وأنهما مجموعان

كما يجمع الناس ، وبأكلان مما يأكل الناس ، ويخضعان للضرورات التي يخضع لها الناس .. ومن كان هذا شأنه ، فكيف يكون إلهاً مع الله ؟ . كيف ومن خلق الله من يستعمل على تلك الضرورات المتحصلة على المسيح وأمه ، كالملائكة مثلاً ؟ فإنهم لا يأكلون ، ولا يشربون ، ولا ينامون ، ولا يمرضون ! وقوله سبحانه : « انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » تمجيب من موقف هؤلاء الذين يرون المسيح إلهاً أو ابن إله ، وأنهم مع هذه الآيات البينات ، التي تكشف لهم عن المسيح ، وتريهم مكانه عياناً بين الناس - لأنهم مع هذا لا يزالون على ما هم عليه من إفك وإفراء على الله ، إذ يقولون فيه هذا القول الشنيع الآثم .

وقوله سبحانه : « قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً » هو تسفيه لمقول أولئك الذين يعبدون من دون الله أرباباً من حيوان أو جاد ، ثم يرجون عندها النفع والضرر ، وهى فى قيد العجز ، لا تملك من أمر وجودها شيئاً ، فكيف يكون لها فى هذا الوجود سلطان على العباد ؟ ذلك هو الضلال البعيد ، والبلاء المبين ..

وقد اتخذ المسيحيون المسيح إلهاً ، وأضافوا إليه أنفسهم ، بل وأضافوا إليه وجود كله .. وما فكروا أن « المسيح » عيسى بن مريم مخلوق عاجز ضعيف أمام قدرة الله وسلطان الله ..

لقد كان المسيح جثيفاً فى أحشاء أمه تسعة أشهر ، ثم وُلد طفلاً ، ترضعه أمه وتذوقه ، وتحمله قبل أن تحمله رجلاه .

أفهذا يكون إلهاً يملك الضر والنفع ، ويدبر أمر السموات والأرض ؟ ذلك مالا يقبله عقل ، ولو كان به مس أو خيل ! .. إذ أن مسافة الخلف بين الإله والإنسان أوسع من أن يملأها تصور ، أو يصل بين طرفيها خيال .

وفى تقديم الضرر على النفع ، هو مما يجرى مع طبيعة الإنسان ، ويلتقى مع مطالبه - فدفع الضرر مقدّم عند الكائن الحى على جلب النفع .. إذ أن الكائن الحى يطلب السلام لنفسه أولاً ، كى يضمن وجوده وبقائه ، ولا بقاء لـحى مع وجود الخطر الذى يهدّد حياته .. فإذا تمكن الكائن الحى من استخلاص نفسه من بين الأخطار التى تترصده ، وتريد القضاء عليه ، كان له بعد ذلك أن يطلب ما ينفع فى إمساك حياته ، واستمرار وجوده ، مما يحصل بمعايشه ، من طعام ، ولباس ، وسكن ، وغير هذا ..

وقوله سبحانه : « والله هو السميع العليم » هو إلقاء إلى ذات الله سبحانه وتعالى ، وإلى جلال الذات وعظمتها ، التى يحتفى أمام بهاها وسلطانها كل ذى جاه وسلطان .. وأنه هو وحده - سبحانه - السميع العليم ، لا يسمع لأحد مع سمعه ، ولا علم لعالم مع علمه .. سبحانه وتعالى عما يشركون .

وقوله تعالى : « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ » للراد بأهل الكتاب هنا - هم النصارى ، والدعوة إليهم هى ألا يغلو فى دينهم ، أى يبالغوا فى الصورة التى ارتسمت لهم من المسيح ، فى ميلاده وفى المعجزات التى جاءت على يديه . . وأن هذه المبالغة قد أرتهم فى المسيح ما ليس له ، فاهو إلا إنسان ، ولمد كما يولد للناس ، من رحم امرأة ، ربى فى حجرها ، ورضع من ثديها .

وقوله تعالى : « غير الحق » هو قيد لتهى عن اللغالة ، إذ هى مبالغة فى طريق الضلال ، وغلو فى متابعة الهوى ..

ويموز أن يكون « غير الحق » مفعول به لقوله تعالى : « لَا تَغْلُوا » بمعنى لا تتجاوزوا دينكم حدود الحق ، بل التزموا هذه الحدود ، وقضوا

عندها ، فإن ما بعدها هو الضلال والكفر . . « فإذا بعد الحق
إلا الضلال فأني نُصِرْتُون » . (٣٢: يونس)

الآيات : (٧٨ - ٨١)

« لَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ
مُنْكَرٍ قَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَفِي الْعَذَابِ ثُمَّ خَالِدُونَ (٨٠) وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ
إِنَّمَا اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ قَاسِقُونَ » (٨١)

التفسير: الذين كفروا من بني إسرائيل هم عامة بني إسرائيل
ومعظمهم ، ولم يحى النص القرآني عامًا شاملًا بلعن (بني إسرائيل جميعًا
حتى لا يدخل الدين سليم لم دينهم منهم ، تحت هذا الحكم ، فيكون ذلك
مدعاة إلى سوء ظنهم بأنفسهم .. أولاً ، وبالله .. ثانياً .

ومن جهة أخرى فإن النص القرآني قد حل - مع إلى جانب اللمعة التي
رى الله بها هؤلاء القوم - حل وصفاً كاشفاً لهم ، وهو أنهم كفروا ،
ولو جاء النظم القرآني هكذا : « لَمِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ » لدخل معهم في هذه اللمعة الذين آمنوا منهم ، ثم لم يكن هذا
الوصف بالكفر مصاحباً لتلك اللمعة صَبَّتْ عليهم .

وقوله تعالى : « عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ » أى أن الله وجه حكمه
باللمعة على الذين كفروا من بني إسرائيل ، محمولاً على لسان داود وعيسى
(م ٧٣ التفسير القرآني - ج ٦)

ابن مريم .. فقد لعنهم الله سبحانه مرتين .. مرة على لسان « داود » ، ومرة على لسان « عيسى » عليهما السلام .

ولا نسأل ماذا كانت لعنة داود لهم ، ولا عن أى شيء كانت تلك اللعنة التى رماهم الله بها على لسان داود ، وكذلك الشأن فى اللعنة التى جاءتهم على لسان المسيح .. فقد غيّر القوم وبدّلوا فى زبور داود ، وفى إنجيل عيسى . والذى علينا أن نؤمن به ، هو أن الله لعن اليهود هذه اللعنات على لسان هذين النبيين الكريمين .

قوله تعالى : « كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ » هو بيان لسبب آخر من أسباب اللعنة التى لعن الله بها بنى إسرائيل ، وهى أنهم مع عدوانهم على حرمات الله ، وتطاؤمهم على أنبيائه بالكذب وبالقتل ، فإنه لم يكن فيهم من رشيد ينكر عليهم هذا الفكر ، ويردّهم عن هذا الضلال .. « كانوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ » أى لا ينهى محسنهم مسيئتهم ، ولا يأخذ عالمهم بيد جاهلهم ، فلا تناصح بينهم على معروف ، ولا تنهاى عن مبكر .. وليس هذا شأن الجماعة السليمة ، المتنبهة لكل آفة تعرض لأى عضو من أعضائها .

فجماعة اليهود جماعة يمشى كل فرد فيها فى ذات نفسه ، لا يمتنيه إلا ما يتصل به اتصالاً مباشراً ، ولا عليه أن يهلك الناس جميعاً .. وليس هذا شأن عامتهم وحسب ، بل هو شأن رؤسائهم وأصحاب السلطة الروحية فيهم ، وقد نصّ الله عليهم ذلك بقوله : « لولا إنيهام الربانيون والأحبارُ قولهم الإنم وأكلهم السُّحْت لبئس ما كانوا يصنعون » (٦٣ : المائدة) .

وقوله تعالى : « لبئس ما كانوا يفعلون » هو تحريم لأفعال اليهود جميعاً ، عامتهم وخاصتهم ، علماءهم وجهلائهم .. أفعالهم كلها مفكرة ، لا تتحرى الحق ، ولا تستقيم عليه .

وقوله تعالى : « تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا » الضمير في « منهم » يعود إلى علماء اليهود ، وخاصتهم ، وأتتهم يعطون ولاهم ومودتهم للذين كفروا من مشركي العرب ، ومن كافرى اليهود أنفسهم ، ليظاهروهم على الدعوة الإسلامية ، وليقودوا جبهة الكفر المتصدية لها .. وهذا منهم هو كفر فوق كفر ، وضلال فوق ضلال .. إذ لم يكفهم أنهم عرفوا الحق وكنتموه ، بل أجلبوا عليه الأعداء ، وكانوا لهم في حربه سنداً وظهيراً .. فاستحقوا لهذا سخط الله عليهم ، وأن يضلوا النار التي أعدّها للعصاة المخاذين لله ورسوله .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لبئس قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » .. وقوله تعالى : « أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » هو مصدر مؤول ، وهو المخصوص بالذم أى بئس شيئاً قدمت لهم أنفسهم ، وأعدته ليوم الجزاء ، سخط الله ولعنته لهم في الدنيا ، والعذاب الشديد يوم القيامة في جهنم خالدين فيها أبداً .

قوله تعالى : « ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » هو بيان لهذا المرض الخبيث المستكن في قلوب هؤلاء العلماء من بنى إسرائيل ، وهو أنهم قد أعى بصائرهم بالحسد ، فألقوا بأنفسهم إلى التهلكة ، وكفروا بالله ، إذ كفروا بالنبي وما أنزل إليه من ربه ، وكان ما بأيديهم من دلائل تدل على نبوته ، وما عندهم من علم به وبرسالته - جديراً بأن يجعلهم أسبق الناس إلى لقاء هذا النبي ، والإيمان به ، والوقوف من ورائه ، والجهاد تحت رايته .. ولكنهم تحلّوا عن مكانهم هذا ، الذي كان ينبغي أن يأخذوه مع النبي ، وانحازوا إلى جهة الكافرين والنافقين .. حسداً وبغياً .

وفي قوله تعالى : « ولكن كثيراً منهم فاسقون » هو حكم على الكثرة

التي أتت من علماء اليهود بالصدق، وما لم يورث عن الطوبى القدر، والطوبى الحظ
والقصد، والى طوبى النسيئة والاضلال... وما لم يورث منهم هو القصد سلم فلم يقع
تحت طوبى هذا الحكم.

والسائل أن يسأل: كيف يحكم على اليهود بال كفر، مع أنهم أهل
كتاب، وأنهم يؤمنون بالله، وأن الإسلام قد وضعهم وضعا عظيما في
أحكامهم، فجليلهم أهل نعمة، ووسع لهم أن يعيشوا في المجتمع الإسلامي،
والأولاهم بيوت عبادتهم، والأخيلال بينهم وبين أن يؤمنوا بآثار دينهم
فيلما... كيف هذا؟

وما يلحقوا اليه من غير وجهه:

فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - لا تَشْرِكُوا فِي عِبَادَتِهِ - لا تَدْعُوا إِلَهًُا مِثْلَ اللَّهِ ، فَيَسْتَفْهِمُوا
كَلِمَاتِ اللَّهِ الَّتِي فِي الْكِتَابِ ، وَحُجُجُهُمْ ، ثُمَّ مَا يَتَّبِعُ بِلَايَتِهِمْ مِنْهُ لَمْ يَسْتَفْهِمُوا
عَلَيْهِ ، بَلَى تَتَوَلَّوْهُمُ تَتَوَلَّوْا فَلَا تَعْلَمُونَ ، يَجْرِي مَعَهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ وَمَا يَسْتَفْهِمُونَ . . . فَيُفْهِمُ
- صَافٍ لَمْ يَنْفَكُوا اللَّهُ - قَدْ حَلَّلُوا اللَّهَ ، وَاسْتَفْهِمُوا بِكَلَامِهِ ، وَجَبَلُوا تَتَجَلَّى
لَهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ ، وَمَا يَحْلُلُوا أَهْوَاؤَهُمْ تَتَجَلَّى لَهُمْ .

والله اعلم بقلوبهم، والمسلمون لله، وإلى عظماء جبرته.. وعظم إيمانه.. هو الخلف
جبرته، وإلى الله، نحن عوف الله، والله عوف به، وإلى الله المطرب عليه، فهو
وجه كلهم، وإلى الله دم أبيه..

وَمِنْهَا: هَمَّ كَفَرُونَا - لَا تُلَاقِي فِي هَذَا الْبُيُوتِ - لَأَنَّهُمْ أَتَوْا بِهَيْبَةٍ
الَّتِي، وَبِهِمْ، وَكَفَرُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ - بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ
كِتَابِ اللَّهِ - أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ هِيَ
كَلِمَاتُ اللَّهِ... وَفِي هَذَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَوَلَا جَاهِلٌ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ بِمِشْرِكِينَ عَلَى آيَاتِهِ كَفَرُوا فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مُدَاعِرَتُهُمْ فَكَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَلْفَوْا بَعْضًا وَلَئِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْمُجْرِمِينَ ۝
 وَكَذَّبُوا عَنْ آلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا حَتَّى أَتَاهُمُ الْبُيُوتُ الْمَبُتَاتُ ۝
 وَلَمَّا مَكَرَهُ اللَّهُ لَكُمْ أَمْثَحْكُمْ فَأَسْرَبُوا إِلَيْهِمْ فَاسْخَرُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝
 فَتَوَلَّوْا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ وَإِنَّه لَظَهِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 فَتَوَلَّوْا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ وَإِنَّه لَظَهِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 فَتَوَلَّوْا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ وَإِنَّه لَظَهِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

فَقُلْ لَهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَرَأَىٰ أُتِيَهُمُ الْبَلَاءُ بِالْحَقِّ أَمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ . «يَكْفُرُوا بِهِ» . . .
 «يَكْفُرُوا بِهِ عَلَىٰ الْأَعْيُنِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» .
 «يَكْفُرُوا بِهِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» . «يَكْفُرُوا بِهِ» .

[illegible]

وهذا هو دور حياطة رجا المخلصين . لانهم لا يعرفون الا انفسهم في انفسهم
على ان يكونوا حياطة لاجل كرمهم . انفسهم لا تملك الا انفسهم التي تملك في حياطة
الذين يثقون فيهم . لانهم لا يعرفون الا انفسهم . ولهماء ، فمجد لهم
على ما هو فيهم . لانهم لا يعرفون الا انفسهم . فمجد لهم
« لان الذين يثقون فيهم لا يثقون فيهم » (عصا البقرة) .

هذا هو اليهود الذي يؤمنون به . . . الذين لهم وحدهم . . . لهذا هذا
هو وجودهم في العالم . أو أنهم . . . هؤلاء الكفرة ، أو شركاء ، أو متحققين . ووجودهم
صنف اليهود لهذه المعتقدات جميعاً .

ورابعاً : جمل الإسلام أهل الكتاب أهل ذِمَّةٍ ولم يأخذهم بما أخذ به غيرهم ممن لا كتاب لهم من المشركين والكافرين ، كالصائبين والجوس ، ومشركي العرب وغيرهم ، لأنهم على شبهة من دين ، ولهذا لم يُقَم عليهم حدّ القتل ، إذ كان من أصول الإسلام : « درء الحدود بالشبهات » ..

فهم - أى أهل الكتاب - كافرون ، ولكن كفرهم مشوبٌ بإيمانٍ باهت .. وهذا الإيمان على ما فيه ، لا يرفع عنهم الحكم - ديانةً - بأنهم كافرون ، ولكنه يرفع عنهم إقامة حدّ الكفر عليهم بقتلهم ، إذا وقعوا في حوزة المسلمين وصاروا إلى أيديهم ، وأبوا أن يدخلوا في الإسلام ..

فهذا الكفر المشوب بالإيمان ، أو الإيمان المختلط بالكفر ، يعصم دماءهم ، وأموالهم ، ويحملهم ذمة في يد المسلمين .. وفي هذا يقول الله تعالى : « قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » (٢٩ : التوبة) .. فهذه الجزية التي تؤخذ منهم ، وهذا الصغار الذي ينضح عليهم من الجزية التي يؤدونها - هو تعزير لهم على جناية الكفر الذي حالت دون إقامة الحدّ عليهم فيه ، شبهةُ الإيمان المختلط بكفرهم .

* * *

تم الكتاب الثالث ، وبليه الكتاب الرابع في تفسير
الجزءين السابع والثامن .. إن شاء الله تعالى المؤلف

فهرس

الموضوعات والباحث التي عالجا هذا المجلد

الموضوع	الصفحة
الجنّ . . إبليس . . الشيطان	٥٤
آدم . . مادة خلقه	٥٩
النسخ في القرآن . . معناه ، ومتعاقبه	١٢٠
النفقة للمتوفى عنها زوجها	٢٨٨
الطلاق	٢٩٥
الزّبا . . أنواعه . . أحكامه	٣٦٣
الدين . . توثيقه . . والإشهاد عليه	٣٧٧
الحكم والمثابرة . . في القرآن	٣٩٨
كلام المسيح في المهد . . على أية صورة وقع ؟	٤٤٩
الخبر في خير أمة أخرجت للناس	٥٤٦
المسلمون واليهود . . في مسيرة الحياة	٥٥٣
تعدد الزوجات . . حكمته . . ضوابطه	٦٨٩
زواج المتعة . . والرأى فيه	٧٤١
الصلاة . . وشارب الخمر	٧٩٣
القتل الخطأ . . والقتل العمد	٨٦١
القرآن . . والمسيح المصلوب	٨٦٨
الوسيلة . . والتوسل بأصحاب القبور	١٠٨٥

التمريض :

• في التمريض •

• تمريض الأمومة : جبرائيل

• التمريض : مواليد

• التمريض في التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• في التمريض •

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• في التمريض •

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• التمريض : مواليد

• في التمريض •

• التمريض : مواليد